

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४-२०६

क्रम संख्या

२६४

काल न०

४३०

खण्ड

भारतीय वास्तु-शास्त्र—ग्रन्थ चतुर्थ

प्रतिमा-विज्ञान

एव

[प्र० वि० की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा]

INDIAN ICONOGRAPHY

BRĀHMAṆA, BAUDHA AND JAIN

[WITH ITS BACKGROUND—THE INSTITUTION OF WORSHIP]

लेखक—

डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, एम० ए०, पी एच० डी०

साहिताचार्य, साहित्य-रत्न, काव्य-तीर्थ

संस्कृत-विभाग

लखनऊ-बिहारीविद्यालय, लखनऊ

प्रावर्णी, सं० २०१३]

[अगस्त १९४६]

प्रथमः
वास्तु-वाङ्मय-संस्कार-शाला
शुक्र-कुटी, कैलाश रोड
समस्त

प्रथम वार
एकतमः प्रतियाँ
मूल्य
पन्द्रह रूपिये

मुद्रक
वं० बिहारीलाल शुक्र
शुक्रा प्रिंटिंग प्रेस
समस्त

● इहोन्मै मात्रे दुर्गायै नमः ●

ॐ समर्पण ॐ

महाशक्ति

त्रिपुरसुन्दरी

लक्षिता

के

महा पीठों पर

—भगवती दुर्गा के उदय के पंचम एवं वरम सोपान—अमित-नाम्ना

और उसमें शाम्भु-दशम के अनुसार आत्मन्त्रैरव या महा-

भैरव (शिव) तथा महाईशानी या त्रिपुरसुन्दरी कलिता

की संयुक्त-सत्ता—वरमसत्ता के अनुकूल व्याख्यात

(वे० इत ग्रन्थ का अ० ७, पृ० १२१-२२)

महामाहेश्वर महाकवि कलिबल्ल

की निम्न स्तुति के साथ—

वागर्थाग्नि-सम्पुटी कर्मव्यवधिपद्मे ।

जगतः पिबरी कन्दे पार्वतीमल्लेश्वरी ॥

—पृ० १०१ (मङ्गलाचरण)

शक्ति-पीठ

दि० १९१ पृष्ठ पर सूचित ५७ अन्विष्ट शक्ति-पीठों का मान-चित्र परिशिष्ट में न देकर यहाँ पर अकाराधिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है। अन्य ५२ शक्ति-पीठ एवं १०८ शक्ति-पीठ पृ० १६१—१६४ पर द्रष्टव्य हैं—

स्थान	देवी	२२ तिरुपती	काली (दक्षिण का महाक्षेत्र)
१. अल्मोड़ा	कौशिकी	२३. द्वारका	चकिमणी-सत्य भामा
२. आबू	अमुंदा	२४. देवीपाटन	पटेश्वरी
३. उज्जैन	मुद्रिपिप्पि	२५. देहली	महामाया
४. ओंकारेश्वर	सत्यबाई		(कुतुब मीनार के पास)
५. कलकत्ता	काली	२६. नागपुर	सहस्रचण्डी
६. काठमावड़	गुह्येश्वरी	२७. नैनीताल	नयनादेवी
७. कालका	कालिका	२८. पठानकोट	देवी
८. काशी	के शक्ति त्रिकाण	२९. पण्डरपुर	वष्णवी देवियों
पर क्रमशः दुर्गा (महाकाली) महालक्ष्मी तथा वागीश्वरी (महासरस्वती) के कुण्ड भी हैं—दुर्गाकुण्ड और लक्ष्मीकुण्ड तो अब भी हैं परन्तु वागीश्वरी का कुण्ड पट गया।		३०. प्रयाग (कड़ा)	चण्डिका
९. कागडा	विद्येश्वरी	३१. पूना	पार्वती
१०. कोण्डपुर	महलक्ष्मी	३२. पूर्णगिरि	कालिका
११. गन्धर्वल	क्षीरभवानी योगमाया	३३. फर्रुखाबाद (तिरवा)	महानिपुणसुन्दरी
१२. गिरनार	अम्बादेवी	३४. बाँदा	महेश्वरीदेवी
१३. गौहाटी	कामाख्या	३५. भुवनेश्वर	१०८ योगिनियों
१४. चटगाव	भवानी	३६. मथुरा	महाविद्या
१५. चितोड़	कालिका या रमरानकाली	३७. मयुरा	मीनाक्षी
१६. चिन्तपूरणी	शक्ति-त्रिकोण—चिन्तपूरणी ज्वालामुखी तथा विद्येश्वरी	३८. मद्रास	कुडिकामाता
१७. चुनार	दुर्गा	३९. महाबा	देविबा
१८. जनकपुर	सीता	४०. बम्बई कालवादेवी महालक्ष्मी मुम्बादेवी	
१९. जबलपुर	चौतण योगिनियाँ	४१. मैसूर	चामुण्डा
२०. ज्वालामुखी	ज्वालामुखी	४२. मेहर	शारदा
२१. जालन्धर	”	४३. विन्ध्याचल	विन्ध्यवासिनी
		४४. शिमला	कोटीकी देवी
		४५. श्रीशैल	ब्रह्मारावा
		४६. लम्हर	माताजी
		४७. हरिद्वार	चण्डी

दि० उन्नाव जिला में बीवापुर के निकट बलसर में मागीरपी कूल पर चण्डिका के नाम से एक बड़ा ही प्रशस्त पीठ है जो दुर्गावत्सती (दे० १३ वां अ०) का 'नदीपुलिन-संस्थित' चण्डिका-अम्बिका का 'महापीठ' समझना चाहिये।

सहायक-ग्रन्थ

अ अध्ययन-ग्रन्थ

१. समराङ्गण-सूत्रधार
२. अपराजित-पुरुञ्जा

ब अन्य सहायक-ग्रन्थ

(पूर्व-पीठिका)

- अ (i) वैदिक वाङ्मय—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं सूत्रग्रन्थ ।
- (ii) स्मृतियो, पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों के साथ-साथ महाभारत, कौटिल्य—अर्थ-शास्त्र, शुक्र—नातिसार के अतिरिक्त बाराही वृहत्संहिता, पाणिनि—अष्टाध्यायी, पञ्चलि—महामाध्य एवं योग-सूत्र आदि के साथ-साथ कालिदास, भवभूति, कृष्णमिश्र आदि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ
- (iii) मार्शल, मेके, चान्दा, के० एन० शास्त्री, कुमारस्वामी आदि प्रख्यात पुरातत्त्व-न्येषकों की कृतियों के साथ-साथ डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय की Bhaskari vol. II (An Outline of Saiva Philosophy), आचार्य बलदेव उपाध्याय के आर्य-संस्कृति के मूलाधार (ब्रह्मयान-तन्त्र) के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थ विशेषोत्प्लेख्य हैं :—
1. Dr. Kane—History of Dharma-Sastra vol. II pt. 2.
  - ब 2. Bhandarker—Vaisnavism, Saivism and minor Religious systems—विशेष उत्प्लेख्य है ।

(उत्तर-पीठिका)

- (1) शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में समराङ्गण एवं अपराजित-पुरुञ्जा के अतिरिक्त मानसार, मयमत, अगस्त्यमकलाधिकार, काश्यप-शृङ्गमदभेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमण्डन, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों के साथ ठकुरफेरू का वास्तुसार (अनुवाद-ग्रन्थ)
- (ii) प्रतिष्ठाग्रन्थ—हरिमक्ति-विलास (मानसोल्लास), हेमाद्रि-चतुर्वर्ग-चिन्तामणि आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ विशेष संकीर्त्य हैं :—
- १.* T. A. Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography I and II Pts (4 Volumes).
  - २.* B. C. Bhattacharya—Indian Images.
  - ३.* J. N. Bannerjee—Development of Hindu Iconography (First Edition)
  - ४.* Benoytosh Bhattacharya—Indian Buddhist Iconography.
  - ५.* B. C. Bhattacharya—Jain Iconography.
  ६. Stella Kramrisch—Vishnudharmottara.
  ७. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल भारतीय वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश,

प्राक्कथन

गतवर्ष (महालक्ष्मी सं० २०१२, नवम्बर १९५५) उत्तर-प्रदेश राज्य की सहायता से प्रकाशित एवं इसी राज्य की हिन्दी-पुरस्कार-समिति के द्वारा पुरस्कृत भारतीय वास्तु-शास्त्र (ग्रन्थ प्रथम) में हम अपने पञ्च ग्रन्थी वास्तु-शास्त्रीय अध्ययन एवं अनुसन्धान पर संकेत कर चुके हैं। तदनुरूप भगवती की कृपा एवं इस राज्य के विद्वान् मुख्य-मंत्री माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी तथा माननीय श्री शिक्षा-मंत्री डा० हरगोविन्दसिंह जी के विशेष प्रोत्साहन एवं पुनरनुदान-साहाय्य (एक हजार रुपये की दूसरी सहायता) से मेरे अनुसन्धान-क्रम का चतुर्थ तथा प्रकाशन में द्वितीय यह ग्रन्थ भी आज प्रकाशित हो रहा है। अतः सर्वप्रथम हम उत्तर-प्रदेश राज्य की धन्यवाद देते हैं जिसने समराज्य-स्वच्छार-वास्तु-शास्त्र (जिसके विशेष अध्ययन पर मेरा यह अनुसन्धान आधारित है) के कर्ता भाराधिप महाराज भोज की लोक-विभूत वदान्यता की परम्परा (विद्वानों की कृतियों का राज्याश्रय) को आज भी कायम रख रही है। आशा है यह सरकार इस अनुसन्धान के अवशेष भागों की शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिये पूर्ण प्रोत्साहन एवं साहाय्य प्रदान करेगी।

इस सम्बन्ध में यह संकेत अनुचित न होगा कि प्राचीन भारतीय वास्तु-शास्त्र का अध्ययन एवं अनुसन्धान अत्यन्त कठिन है। बड़े अध्यवसाय, अपरिमित लगन तथा सतत अध्ययन के बिना भारतीय-विज्ञान (Indology) की इस शाखा पर सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सकता। विगत कई वर्षों के सतत चिन्तन एवं अनुसन्धान का ही परिणाम है कि बिना किसी पथ प्रदर्शन एवं इस विषय की नाना कठिनाइयों के सुलभत्व के भी एवं आवश्यक प्रज्ञापीत के भी इस अप्रमेय, दुराज्ञोक्त, गूढार्थ, बहुविस्तर वास्तु-सागर के सन्तरण की 'उड्डपेनेव सागरम्' मैंने चेष्टा की है।

अस्तु, प्रकाशन एवं अध्ययन की ओर इस संकेत के उपरान्त अब 'प्रकृतमनुसरामः' प्रकृत—भारतीय प्रतिमा-शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादन एवं उसके अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र की ओर इस विषय के विद्वानों एवं जिज्ञासु छात्रों का ध्यान आकर्षित करना।

प्रतिमा-शास्त्र की समीक्षात्मक व्याख्या का हिन्दी में यह प्रथम प्रयत्न है। अंग्रेजी में इस विषय के कतिपय प्रसिद्ध एवं प्रमाणांक ग्रन्थ हैं जिनमें गोपीनाथ राव के बार बृहदाक्षर ग्रन्थ (Elements of Hindu Iconography) श्री बुन्दार्पण भट्टाचार्य का Indian Images, डा० जितेन्द्रनाथ वैनर्जी का Development of Hindu Iconography विशेष उल्लेख्य हैं। इन ग्रन्थों के विषय-प्रतिपादन एवं विषय-समाहार की दृष्टि से 'उत्तर-पीठिका' के विषय-प्रवेश में हमने कुछ संकेत किया है। तदनुरूप मुझे यह कहने में अशालीनता एवं अविनीतता नहीं अनुभव हो रही है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) पर आवश्यक एक व्यापक एवं आधार-भौतिक

दृष्टिकोण से यह प्रथम प्रयत्न है जिसमें न केवल प्रतिमा-शास्त्र पर ही साङ्गोपाङ्ग संक्षिप्त विवेचन है बल्कि प्रतिमा-विज्ञान को पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक सभी दृष्टिकोणों से एक दशाध्यायी पूर्व-पीठिका की अवतारस्था की गयी है जो वास्तव में प्रतिमा-विज्ञान का मूलआधार है और जिस पर पहले के सूरियों के द्वारा 'पूर्व-सूरमि: कृतवाग्द्वार'-रूपी पर्याप्त पथ-प्रदर्शन नहीं हुआ है। अतएव इस मौलिक आधार के मर्म को समझ कर ही प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर हमने इस प्रबन्ध में इतना विस्तार किया जो एक प्रकार से अति संक्षिप्त है। दोनों पीठिकाओं 'पूर्वपीठिका' एवं 'उत्तर-पीठिका' के विषय-प्रवेशों में इसी मर्म का उद्घाटन है। इस दशाध्यायी पूर्व-पीठिका में कतिपय ऐसे विषय हैं—जैसे प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव—तीर्थ-स्थानों एवं देवालयों—देवपीठों का आविर्भाव एवं निर्माण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता आदि की सीमासा—जिन पर सर्वप्रथम इस ग्रंथ में कतिपय मौलिक उद्भावनाएँ मिलेंगी।

अथच यतः यह ग्रन्थ मेरे वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान की पञ्चपुष्पिका माला * का ही एक पुष्प है अतः प्रतिमा-शास्त्र पर सम्राज्ञाय में अप्राप्य सामग्री का अन्य ग्रन्थों में तो संकलन किया ही गया है इस विषय के एक अनधीत ग्रंथ—अपरजित पुच्छा (जो सम्राज्ञया के समान ही वास्तु शास्त्र का एक प्रौढ़ ग्रंथ है)—के प्रतिमा-विज्ञान-सम्बन्धी कतिपय ग्रंथों के अध्ययन से विद्वानों के सम्मुख एक नयी सामग्री का दिग्दर्शन है। परम्परागत इस शास्त्र के नाना विषयों के समुद्घाटन में यत्र तत्र सर्वत्र कतिपय नवीन उन्मेदों का दर्शन करने की मित्रेगा—उदाहरणार्थ मुद्रा का व्यापक अर्थ, प्रतिमा का वर्गीकरण, सिंहावाहिनी लक्ष्मी की प्रकल्पना एवं स्थापत्य में समन्वय, प्रतिमा-निर्माण कला की दो परम्पराएँ—शास्त्रीय एवं स्थापत्य, अर्चागृह प्रासाद एवं प्रतिमा, प्रतिमा में रत्नोन्मेष आदि-आदि के साथ-साथ प्रतिमा के रूप-संयोग को 'मुद्रा' के व्यापक अर्थ में गतार्थ करना एवं षट्त्रिंशद् आयुधों तथा षोडश आभूषणों का लक्षण (दे० परिशिष्ट) आदि प्रतिमा-विज्ञान के ग्रंथों में प्रथम प्रयत्न हैं जिनको यदि विद्वानों ने पसन्द किया तो लेखक अपनी इन गवेषणाओं के लिये अपने को कृतकृत्य समझेगा। पूर्व-पीठिका की अवतारस्था में तो हिन्दू-संस्कृतिक के प्राण देववाद—देवार्चा, देवार्चा-पद्धति, देवार्चा-गृह, अर्च्य देववृन्द के साथ शैव, वैष्णव, शाक्त, गायत्र्य, सौर, बौद्ध एवं जैन धार्मिक सम्प्रदायों की जो नाना भूमिकाएँ निर्मित की गयी हैं उन्हीं के क्रमिक आरोहण से जगत के विधाता 'देव' की प्रतिमा के वास्तविक दर्शन हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन—तीनों प्रतिमा-लक्षण—एक ही ग्रन्थ में सर्वप्रथम समावेश है। ब्राह्मण-प्रतिमा लक्षण को दोनों परम्पराओं—उत्तरी तथा दक्षिणी (अर्थात् पौराणिक एवं आगमिक या तान्त्रिक) के अनुरूप सभी देवों के रूप, रूपाख्यान, रूपोद्भावना, रूप-लक्षण, रूप-व्याख्या एवं उनके स्थापत्य निर्द्दर्शन आदि के अत्यन्त संक्षिप्त समग्रार एवं उपसंहार से यह ग्रन्थ भागतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) के छात्रों के लिये बड़ा ही उपदेय एवं सहायक सिद्ध होगा—ऐसी आशा है। सर्वत्र ही मौलिक उद्भावनाओं से यह ग्रन्थ एतद्विषयक अनुसन्धान की परिपाटी को भी आगे बढ़ावेगा—इसकी समीक्षा तो इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान् ही कर सकेंगे।

इस ग्रन्थ में इस विषय के आठ प्रामाणिक ग्रन्थों (दे० सहायक ग्रन्थों की सूची में पुष्पांकित ग्रन्थ) का सार मिलेगा । इस दृष्टि से अनुसन्धान के नाना प्रकारों में दो प्रकारों की इसमें अवश्य पूर्ति मिलेगी—नवीन अध्ययन, अनुसन्धान एवं गवेषण (समराक्षण एवं अपराजितवृक्षा का प्रतिमा शास्त्र) तथा अनुसन्धत्त-कार्य का एकत्रोक्त्य, चयन एवं विश्लेषण ।

अस्तु । अन्त में इस विषय के प्रख्यात ग्रन्थकारों—राव, जैनजी, भट्टाचार्यद्वय (बुन्दावन एवं विनयतोष) के अतिरिक्त पूर्व-पीठिका में सर्वाधिक सहायक सर भाग्यद्वारकर एवं डा० काशे आदि प्रमुख पूर्वसूरियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह सूचित करना है कि भारतीय वास्तु-शास्त्र के इन दोनों ग्रंथों में शब्द-सूची-संकलना के अभाव को एताद्विषयक एक विशेष उपादेय प्रयत्न की ओर संकेत समझना चाहिये जो इस अनुसन्धान के पंचम ग्रंथ में द्रष्टव्य होगा ।

द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल

❁ वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान

(पञ्चगुप्तिका-माला)

१. भारतीय वास्तु-शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश
२. " " " " द्वितीय - भवन-वास्तु
House Architecture & Palace Architecture
३. " " " " तृतीय—प्रासाद-वास्तु
Temple—Architecture
४. " " " " चतुर्थ—प्रतिमा-विज्ञान
५. " " " " पञ्चम अ. चित्रकला
ब. यंत्र-कला
स. वास्तु कोष (glossary)

टि०—इनमें प्रथम तथा चतुर्थ प्रकाशित हो चुके हैं । अब द्वितीय और पंचम प्रकाश्य हैं तदन्तर तृतीय । अंग्रेजी में “Hindu Science of Architecture” के नाम से ग्रन्थ तैयार है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा ।

विषय-तालिका

प्रारम्भिक

(१ से १६ पृष्ठ तक)

मुख-पृष्ठ (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), समर्पण (३), शक्ति-पृष्ठ (४), सहायक-ग्रन्थ (५), प्राक्-कथन (६-८), अनुसन्धान ग्रन्थ (८)
विषय तालिका (६-१६ तथा १६ अ) पञ्च-ध्यानी बुद्ध-तालिका (१६ ब)

पूर्व-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि

पूजा-परम्परा

(१७ से १६६ पृष्ठ तक)

अध्याय

१. विषय-प्रवेश—भारतीय प्रतिमा-विज्ञान का मूलाधार है भारतीय पूजा-परम्परा तदनु रूप इस परम्परा के अध्ययन में हम दशाध्यायी पूर्व-पीठिका की अवतारणा । १६-२२
२. पूजा-परम्परा—सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर—देव-यज्ञ, देव-पूजा, पूजा का अर्थ; भारतीय ईश्वरोपासना में प्रतिमा-पूजा का स्थान; पूजा के प्रतीक—वृक्ष-पूजा, नदी-पूजा, पर्वत-पूजा, धेनु-पूजा (पशु-पूजा), पक्षि-पूजा, यंत्र-पूजा; सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की प्राचीनता एवं उसके विभिन्न स्वरूप—आर्यों एवं अनार्यों की पृथक्-पृथक् समानान्तर पूजा-मंस्थान—सामान्ययात्मक सांस्कृतिक सत्य की मीमांसा २३-३२
३. प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता—जन्म एवं विकास—प्राचीन साहित्य का विहंगमचलोकन ३३-४७
साहित्यिक प्रामाण्य—पूर्व-वैदिक-काल—ऋग्वेद; उत्तर-वैदिककाल—यजुर्वेद, माण्डूकीय, आरण्यक, उपनिषद्, वेदाङ्ग—सूत्र-साहित्य; स्मार्त-साहित्य; प्राचीन व्याकरण-साहित्य—पाणिनि और पतञ्जलि; अर्थशास्त्र तथा समायच एवं महाभारत
४. प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता—पिकाम एवं प्रसाह—पुगतत्व, स्थ.पत्थ कला, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्राओं के आधार पर ४८-६७
पुरातत्वात्मक प्रामाण्य—स्थापत्य एवं कला, पूर्व-तिहासिक काल, वैदिक-काल-पूर्व-प्रतिमायें; ऐतिहासिककाल के प्राचीन निदर्शन; शिला-लेख—घोषाखड़ी, वेसनगर, मोरावेला इन्स्क्रिप्शन; सिक्के (Coins)—सगज एवं अगज लक्ष्मी, शिव, वासुदेव (विष्णु), दुर्गा, सूर्य, स्कन्द, कार्तिकेय, इन्द्र तथा अग्नि. यक्ष-यक्षिणी, नाग-नागिनी; मुद्रायें (Seals)—मोहेन्जोदड़ो तथा हगप्पा—पशुपति शिव, नाग, प्रमथ

तथा गण, गवह, गन्धर्व, किन्नर, कुम्भासह, गौरी (दुर्गा पार्वती),	वृष्ट
इक्ष-पूजा तथा इक्ष देवता-पूजा; वसरा—विष्णु, लक्ष्मी; भीटा—	
शिव, दुर्गा, विष्णु, भी (लक्ष्मी), सूर्य, स्कन्द; राजघाट	
५. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—वैष्णव-धर्म	६८-६०
अ—उपोद्घात—अर्चा के विभिन्न मोपानो में भक्ति का उदय	६८-७२
ब—पंचायतन-परम्परा	७२-७३
स—वैष्णव-धर्म	७३-६०
(i) वैदिक-विष्णु (विष्णु-वासुदेव)	७३-७७
(ii) नारायण—वासुदेव	७७-७९
(iii) वासुदेव-कृष्ण	७९-८०
(iv) विष्णु-अवतार	८०
(v) वैष्णवाचार्य-दक्षिणी (अ) आलवार (ब) आचार्य	८०-८२
सरोयोगिनादि परकालान्त १२ आलवार तथा रामानुज, माधव आदि आचार्य	
वैष्णवाचार्य—उत्तरी	८२-८७
निम्बार्क, रामानन्द, कबीर, अन्य रामानन्दी, दादू, तुलसीदास, चैतन्य, वल्लभ,	
राधोपासना	८७
मराठा देश के वैष्णवाचार्य—नामदेव और तुकाराम	८७-८८
चपसंहार	८८-९०
६. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—शैव धर्म	९१-९२
उपोद्घात—द्वादश ज्योतिर्लिंगादि	९०-९५
रुद्र-शिव की वैदिक-पृष्ठ-भूमि	९५-९७
रुद्र-शिव की उत्तर वैदिक-हालीन पृष्ठ-भूमि	९७-९८
लिंगोपासना	९८-१००
शैव-सम्प्रदायों का आविर्भाव —	१००-१०२
तामिली शैव, शैवाचार्य, शैवदीक्षा	१०२-१०५
पाशुपत-सम्प्रदाय	१०५-१०६
कापालि एवं कालमुख	१०६-१०९
लिङ्गायत (वीरशैव)	१०९-११०
कश्मीर का त्रिक—प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय एवं दर्शन	११०-११२
शैव-दर्शन की आठ शाखाएँ	११२
७. अर्चा अर्च्य एवं अर्चक—शाक्त, गणपत्य एवं सौर धर्म	११३-११४
शाक्त धर्म एवं सम्प्रदाय	११३-१२३
तन्त्र, आगम शैव-सम्प्रदाय शाक्त तन्त्र	१२३-१२४
शाक्त-तन्त्र—तान्त्रिक माव तथा आचार—कौल, कौल-सम्प्रदाय,	
कुलाचार, समयाचार; शाक्ततन्त्र की व्यापकता, शाक्त-तन्त्र, की वैदिक-	
पृष्ठ-भूमि, शाक्त-तन्त्रों की परम्परा, शाक्तों का अर्च्य, शाक्तों की देवी के	

- उदय का ऐतिहासिक विहंगावलोकन—भगवती दुर्गा के उदय की पाँच पंम्परार्वे; शाक्तों की देवी का विराट स्वरूप—महालक्ष्मी की तीनों शक्तियों से आविर्भूत देव एवं देवियों; देवी-पूजा ११५-१२१
- गायुपत्य-सम्प्रदाय—ऐतिहासिक समीक्षा—गणपति, विनायक, विघ्नेश्वर, गणेश आदि; सम्प्रदाय—१ महागणपति-पूजक सम्प्रदाय, २—हविद्रा ग०, ३—उच्छिष्ट ग० ४-६ 'नवनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' आदि १२१-१२७
- सूर्य-पूजा—सौर-सम्प्रदाय—परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध वैशी स्वरूप की ६ श्रेणियाँ; सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव १२७-१३१
८. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म १३२-१४०
- बौद्ध धर्म—बुद्ध पूजा—बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उसमें मंत्रयान एवं वज्रयान का उदय, वज्रयान का उदय-स्थान, वज्रयान-पूजा-परम्परा, वज्रयान के देवबुद्ध का उदय-इतिहास, वज्रयान के चार प्रधान पीठ १३२-१३८
- जैन-धर्म—जैन-पूजा—प्राचीनता, तीर्थङ्कर, यति एवं भावक, उपचारात्मक पूजा-प्रणाली और मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शाक्तों का प्रभाव, जैन-तीर्थ १३८-१४०
९. अर्चा-पद्धति—देव-पूजा देवयज्ञ से प्रावृर्भूत, शास्त्रीय प्रमाण, अर्चापद्धति के सामूहिक रूप के विकास में अर्चाग्रहों की प्रतिष्ठा, वैयक्तिक-पूजा में उपचारों की परम्परा, अधिकारि-भेद; विष्णु-पूजा-पद्धति, शिव-पूजा-पद्धति, दुर्गा-पूजा, सूर्य-पूजा, गणेश-पूजा, नवग्रह-पूजा, पूजोपचार, षोडशोपचार, उपचार संख्या, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जैन अर्चापद्धति १४१-१५१
१०. अर्चा-गृह—प्रतिष्ठा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव १५४-१६६
- पौराणिक-तीर्थ—देवालय-निर्माण-परम्परा की दो धाराओं में तीर्थों एवं धार्मिक पीठों की देवार्चा, अर्चाग्रह-निर्माण में पौराणिक-धर्म की अपूर्त-व्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रावृर्भाव एवं प्रासाद से तात्पर्य; पुराणों एवं आगमों के तीर्थ, स्तम्भ, धाम, आवर्त, मठ आदि, की प्रतिष्ठा में देवविशेष का नाम; तन्त्र-चूकामणि के ५२ तथा देवी-भागवत के १०८ शक्ति-पीठ १५४-१६४
- स्थापत्यात्मक-मन्दिर (एवं चैत्य, विहार आदि भी)—(i) ब्राह्मण (ii) बौद्ध तथा (iii) जैन; (i) ब्राह्मण-मन्दिरों के आठ मण्डल (Groups) १. उड़ीसा, २. बुन्देलखण्ड, ३. मध्यभारत, ४. गुजरात-राजस्थान, ५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर ७. नेपाल तथा ८. बंगाल-विहार १६४-१६८
- (ii) बौद्ध-अर्चा-ग्रह—साखी, अजन्ता, औरङ्गनाद-हलौरा १६८
- (iii) जैन-मन्दिर—आबू पर्वत के मन्दिर नगर, काठियावाड़ की पहाड़ियाँ आदिनाथ का चौमुली, मेहर, मथुरा, जूनागढ़, गिरनार, हलौरा-गुहा-मन्दिरआदि १६९
- भारत के गुहामन्दिर १७६

उत्तर-पीठिका प्रतिमा - विज्ञान

पृष्ठ

(शास्त्रीय-विद्वान्त)

१.	विषय-प्रवेश	१७३-२२०
२.	प्रतिमा-निर्माण-परम्परा - एक विहंगम-दृष्टि शास्त्रीय एवं स्थापत्य-आत्मक शास्त्रीय—पुराण, आगम तन्त्र, शिल्प-शास्त्र, प्रतिष्ठा-ग्रन्थ; पुराणों में मत्स्य, अग्नि विष्णु-धर्मोत्तर; आगमों एवं पुराणों की विषय-तुलना; शिल्प शास्त्रों में दक्षिणी ग्रन्थ मानसार, अगस्त्य, सकलाधिकार, काश्यपीय अंशुमद्भेद; उत्तरी ग्रन्थों में विश्वकर्म-प्रकाश तथा अपराजित-पृच्छा स्थापत्य-आत्मक	१७७-१८२ १७३-१७७ १८१-१८२
३.	प्रतिमा-वर्गीकरण	१८३-१८८
	अ—प्रतिमाकेन्द्रानुरूपी-वर्गीकरण	१८३
	ब धर्मानुरूपी-वर्गीकरण	”
	स—धर्म-सम्प्रदायानुरूपी-वर्गीकरण	१८४
	द—राज महाशय का वर्गीकरण—चलाचल, पूर्णपूर्ण, शान्ताशान्त	१८४-१८७
	अचला के स्थानकालनशयन-प्रभेद से १२ भेद ।	”
	इस ग्रन्थ का वर्गीकरण—धर्म-देव-द्रव्य-शास्त्र-शैली-अनुरूप	१८७-१८८
४.	प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplastic Art)	१८८-२१६
	स० सू० के प्रतिमा-द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा-द्रव्य, शुक के प्रतिमा-द्रव्य, गोपालभट्ट की चतुर्विधा, आगमों की षड्विधा आदि	१८८-२०३
	दारू-काष्ठ, मृत्तिका, शिला-पाषाण, धातु (metals), रत्न चित्र	२०३-२१६
५.	प्रतिमा-विधान—मानयोजना—अङ्गोपाङ्ग एवं गुण-दोष	२१७-२२६
	उपोद्घात—प्रत्येक वास्तु-कृति में, देव-प्रतिमा में मानाधार अनिवार्य; मूर्ति निर्माता की निष्ठा; मान का अवलम्ब—गहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग; शास्त्र-मान ही सुन्दरता को कसौटी	२१७-२१८
	अ—वराहमिहिर के हंसादि पञ्चपुरुष	२१८-२२०
	ब—समराङ्गण के हंसादि पञ्चपुरुष एवं बलाकादि पञ्चस्त्री	”
	स—विभिन्न मानयोजनायें	२२०-२२१
	द—तालमान	२२१-२२३
	१—समराङ्गणीय प्रतिमा-मान (अङ्गोपाङ्ग)	२२३-२२५
	२—प्रतिमा-गुण-दोष—२० दोष—१५ गुण ।	२२५-२२६
६.	प्रतिमा-रूप-संयोग—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र	२२७-२३८
	उपोद्घात—रूपसंयोग भी मुद्रा है; आसन—आसन की चतुर्विधा अभिधा, यौगिकासन एवं प्रतिमासन—पद्मासन, वीरासन, आलीढासन, प्रत्वालीढासन, कूर्मासन, सिंहासन, पर्यङ्कासन, अर्धपर्यङ्कासन, वज्र-पर्यङ्कासन, वद्धपद्मासन, वज्रासन तथा उत्कुटिकासन; शयनासन, प्रतिमा-पीठ, आसन एवं वाहन ।	२२७-२३१

आयुधादि—आयुध, पात्र, वाद्य-यन्त्र, पशु और पक्षी	पृष्ठे
शंख-चक्रादि २५ आयुधों की तालिका एवं कतिपय के लक्षण; १२ पात्र, ७ वाद्य-यन्त्र	२३१-२३५
आभूषण तथा वस्त्र—देशकालानुरूप व्यवस्था एवं भूषा भूषण के अनुरूप; भूषा-विन्यास के तीन वर्ग—परिधान, अलंकार एवं शिरोभूष, (अ) परिधान—हारादि १५ परि० (ब) अलङ्कार-आभूषण में कुण्डलादि ५ कर्णाभूषण, वेसरादि नासाभूषण, निष्कादि ५ गलभूषण, श्रीवत्सादि वक्ष-आभूषण, कटि-आभूषण, कंकणादि बाहु एवं भुजा के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रभेद एवं मानसारीय-तालिका की आलोचना ।	२३५-२३८
७. प्रतिमा-मुद्रा—हस्त-मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा	२३९-२४५
उपोद्घात—मुद्रा का अर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण प्रतिमाओं में मुद्रा- विनियोग की स्वल्पता; रूपसंयोग मुद्राये ही हैं—तन्त्रसारीय विभिन्न देवमुद्रा, समराङ्गणीय मुद्रा-विशिष्टता; पोटुवल ना मुद्रा-वर्गीकरण—	२३९-२४१
अ १४ हस्तमुद्राये—२४ असंयुत, ११ संयुत ११ नृत्य-	२४२
ब पाद-मुद्रा-षट्कम्—वैष्णवादि	२४३-२४४
स शरीर-मुद्रा (ऋज्वागतादि ९ चेष्टाये)	२४४-२४५
८. प्रतिमा-लक्षण—ब्राह्मण	२४६-२४९
१ त्रिमूर्ति लक्षण	२४६
२ ब्राह्म-प्रतिमा-लक्षण एवं स्थापत्य-निर्देशन	२४७-४८
वैष्णव-प्रतिमा लक्षण	२४८-४९
वैष्णव-प्रतिमाओं के ७ वर्ग	२४८
१ साधारण मूर्तियां	”
२ विशिष्ट मूर्तियां	”
(अ) अनन्तशायी नारायण	२४९-४९
(ब) वासुदेव	२४९-४९
३ वैष्णव-प्रभु-वेर—योगस्थानकादि १२ मूर्तियां	२४९-४९
४ वैष्णव-दशावतार—वराह, त्रिविक्रम, कृष्ण, बुद्ध, यलाराम (समराङ्गणीय वैशिष्ट्य)	२४९-४९
५ चतुर्विंशति-मूर्तियां	२४९-४९
६ अंशावतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तियां	” ”
७ गारुड एवं आयुध-पौरुषी वैष्णव-मूर्तियां	२४९
शैव-प्रतिमा-लक्षण	२४९-५०
रूप-प्रतिमा एवं लिङ्ग-प्रतिमा	२४९-५०
रूप-प्रतिमा	२५०-५१
समराङ्गणीय एवं अन्य पौराणिक-प्रभेद	२५०-५१
आगमिक सप्त प्रभेद—	२५२

१ संहार-मूर्तियां	पृष्ठ २६३
१ कामान्तक-मूर्ति	"
२ गजासुर-संहार-मूर्ति	"
३ कालारि-मूर्ति	"
४ भिपुरान्तक-मूर्ति	"
५ शरमेश-मूर्ति	२६४
६ ब्रह्म शिरश्छेदक-मूर्ति	"
७ भैरव-मूर्ति	"
(अ) भैरव (सामान्य)	२६५
(ब) बटुक-भैरव	"
(स) स्वर्णार्कषण-भैरव	"
(य) चतुष्पदि-भैरव-तालिका	"
८ वीरभद्र-मूर्ति	२६६
९ जलन्धर-हर-मूर्ति	"
१० अन्धकासुर-वध-मूर्ति	"
११ अघोर-मूर्ति—सामान्य, दशभुज	२६७
टि० मल्लारि शिव तथा महाकाल-महाकाली	"
२ अजुग्रह-मूर्तियाँ	२६७-६८
१ विष्ण्वनुग्रह-मूर्ति	२६७
२ नन्दीशानुग्रह	"
३ किराताजुन	"
४ विष्णुस्वरानु०	"
५ रावणानुग्रह	"
६ चण्डेशानुग्रह	"
३ नृत्य-मूर्तियाँ	२६८
१ कटिसम-नृत्य	"
२ ललित-नृत्य	"
३ ललाट-तिलकम्	"
४ चतुरम्	"
समीक्षा	२६९
४. दक्षिणा-मूर्तियाँ	२६९-७०
१ व्याख्यान-दक्षिणा	"
२ ज्ञान	"
३ योग	"
४ वीर्याघर	"
५. कंकाल-भिच्छादन-मूर्तियाँ	२७०

६. विशिष्ट-मूर्तियां	पृष्ठ २७०
/ अ—पौराणिक	"
१. गंगाधर-मूर्ति	"
२. अर्चनारीश्वर	"
३. कल्याणसुन्दर मूर्ति	२७१
४. हर्यश्च मूर्ति या हरिहर मूर्ति	"
५. वृषभ-वाहन-मूर्ति	"
६. विपापहरण	"
७. हर-गौरी-उमामहेश्वर	"
८. लिङ्ग द्भुव	"
९. चन्द्रशेखर—उमासहित तथा आलिङ्गन मूर्तिया	"
१०. पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति	"
११. सुवासन-मूर्ति—केवल, उमासहित एवं सोमाह्वन्द	"
ब—दार्शनिक	२७२
अपर जित के द्वादशकला सम्पूर्ण-सदाशिव एवं आगमों के सदाशिव एवं महासदाशिव—दार्शनिक समीक्षा, विग्येश्वर-मूर्तिया एवं अष्ट-मूर्तिया	"
एकादशरूप	२७३
७. लिङ्ग मूर्तियां	"
लिङ्ग-लक्षण - समराङ्गणीय, मानसारीय प्रभेद, लिङ्ग-प्रमाण, लिङ्ग माग,	
लिङ्ग पीठ , चक्र लिङ्ग—	२७५-२७६
(i) मृगमय, (ii) लोहक, (iii) रत्न, (iv) दास्य, (v) शैलज,	
(vii) क्षणिक	
लिङ्गाचा-फल	२७६
अचक्र लिङ्ग—विभिन्न वर्गीकरण	"
१. स्वायम्भुव—६६ लिङ्ग	२७९-२८७
२. दैविक लिङ्ग	"
१-४. गायत्रि एवं आर्ष	"
५. मानुष—उनके प्रभेद—सावेदेशिकादि	२७७-२८८
पीठ-प्रभेद एवं विच्छिन्नित्या	२७८
गायत्रि-प्रतिमा-लक्षण—समराङ्गण का मौन	
अ—गायत्रि गयेश	"
विष्णुराजादि १० प्रतिमायें (वृन्दावन); बालगणपति आदि १६ रूप (राव),	
स्थापत्य निदर्शन	२८०-८१
ब—सेनापति-कार्तिकेय	२८२
कार्तिकेय के पौराणिक १० रूप तथा आगमिक २२ रूप	२८३
सौर-प्रतिमा-लक्षण—द्वादश आदि-यों की सहाय्यना लालिका, सौर-प्रतिमा-लक्षण एवं बासुदेव सूर्यदेव का साम्य, सौर-प्रतिमा की दो रूपोद्भावनायें एवं स्थापत्य-निदर्शन	२८१-२८५

नव-ग्रह—६ ग्रहों की सलाहना तालिका एवं उनका आधिदैवत्व एवं पृष्ठ
उनकी अनिवार्य पूजा-स्थान; और प्रतिमाओं के स्थापत्य-निर्देशन २८५-२८६
अष्टदिग्पाल २८६-२८७
अश्विनौ २८७

८. अर्ध-देव (या जुद्ध-देव) और दानव—जुद्ध देवों के एकादश भेद—
वसु, नाग, साध्य, असुर, अप्सरा, पिशाच, वेताल, पितृ, ऋषि, गन्धर्व
एवं मरुद—इनके विभिन्न प्रभेद २८७-२८८

देवी-प्रतिमा-लक्षण—सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा (कौशिकी), नवदुर्गा,
दुर्गा की नाना मूर्तियों में ५६ रूप, सप्तमातृकायें, 'अपराजिता-वृन्दा'
की गौरी की द्वादश-मूर्तियां एवं पञ्चललीला-मूर्तियां, मनसादेवी तथा
६४ योगिनियां एवं देवी-प्रतिमाओं के स्थापत्य-निर्देशन २८८-२९३

९. बौद्ध प्रतिमा-लक्षण—बौद्ध प्रतिमा में प्रतीक-लक्षण, बुद्ध प्रतिमा,
बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र २९४-२९५
बौद्ध, प्रतिमाओं के द्वादशवर्गः २९५-६६

१. दिव्य बुद्ध (भगवानी-बुद्ध) दैविक बुद्ध-शक्तिया और बोधिसत्व,
मानुष बुद्ध, गौतम बुद्ध, मानुष बु० श० एवं बोधिसत्व २९६-३०६

२. मञ्जुश्री एवं उसके आविर्भाव ३००-३०२

३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के आविर्भाव ३०२-३०४

४. अमिताभ से आविर्भूत देव ३०४

५. अक्षोभ्य " " " ३०४-३०५

६. अक्षोभ्य " " " देवियाँ ३०६

७. वैरोचन से आविर्भूत देव एवं देविया ३०६-३०७

८. अमोघसिद्धि " " " ३०७

९. रत्न-सम्भव " " " ३०८

१०. पद्मध्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि) "

११. चतुर्ध्यानीबुद्धों " " " "

१२. वज्रसत्व के आविर्भाव पञ्चाक्षर-मण्डलीय-देवता—महाप्रति
सरादि; सात तारायें अन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ ३०९-३११

उपसंहार ३११

परिशिष्ट—अवलोकितेश्वर के १०८ रूप ३११-३१२

१०. जैन-प्रतिमा-लक्षण ३१३-३१८

जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव, जैन प्रतिमाओं की विशेषतायें
अ, ब, स—१४ तीर्थङ्कर-तालिका; २४ यक्ष-यक्षिणियों की सलाहना
तालिकायें; १० दिग्पाल, ६ नवग्रह, क्षेत्रपाल, १६ भुत-देविया या
विद्या-देविया

टि० १. श्री (लक्ष्मी), सरस्वती, गणेश; टि० २. ६४ योगिनिया;
स्थापत्य में जैन प्रतिमाओं के निर्देशन ।

११. उपसंहार ३१९-२०

अ—प्रतिमा-निर्माण में रत्न-दृष्टि

ब—प्रतिमा एवं प्रासाद

(परिशष्ट, अ, व, स)	३२१-२२
परिशिष्ट अ रेखा-चित्र—शक्ति-यन्त्र-त्रिक	३२३
परिशिष्ट ब प्रतिमा-वास्तुकोष	३२४
परिशिष्ट स सन्निपत-समराङ्गण (अपराजित भी)	३२५ ३४२
प्रतिमा-विज्ञानम्	
अ. प्रतिमा-द्रव्याणि तत्प्रयुक्ताः फलमेदाश्च	३२५
ब. प्रतिमा निर्माणोपक्रम-विधिः	
स. मानराणानम्	
य. प्रतिमा निर्माणे मानाधाराणां पञ्च-पुरुष-स्त्रीलक्षणम्	
२. प्रतिमा-शेषाः	३२५-६
ल. प्रतिमा-मुद्राः (i) हस्त मुद्रा—चतुर्विंशति-असंयुत-हस्ताः, त्रयोदश-संयुत हस्ताः, अष्टाविंशतिश्च नृत्त हस्ताः ;	३२६-२८
(ii) पाद-मुद्रा - वैष्णवादिषड्भ्यानक-मुद्राः ; (iii) शृङ्गागतादि ६ शरीर-मुद्राः	
व. रूप-संयोगे - आयुषाभूषणलक्षणानि तु 'अपराजितपुच्छातः, समुद्रधूतानि तानि स्वधस्तदवलोकनीयानि । ॐ	

प्रतिमा-लक्षणम्

ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षणम्	३२८-३३
१. ब्रह्मा	७. अश्विनौ
२. विष्णुः	८. श्री (लक्ष्मी)
३. बलभद्रः	९. कौसिकी (तुर्गा)
४. शिवः	१०. लिङ्ग-लक्षणम्—(i) लिङ्ग-द्रव्य-प्रमेदाः ; (ii) लिङ्गा-कृतिः ; (iii) लिङ्ग-मेदाः ; (iv) लोकपाल-लिङ्गाः ;
५. कार्तिकेयः	(v) लिङ्ग-निर्माणं द्रव्य-मेदेन फल-मेदाः ;
६. लोकपालाः	११. राक्षस भूत पिशाच-नाग-यक्ष-नाम्न-वर्ग-किन्नर-दैत्यादयः

बौद्ध-प्रतिमा-लक्षणम्—पञ्च-ध्यानी-मुद्र-लाञ्छन-तालिका माचम्	१६ (ब)
जैन-प्रतिमा-लक्षणम्	३३३
(i) चतुर्विंशति शृङ्गमादि-तीर्थङ्कराः	"
(ii) " चक्रेश्वरादि शासनदेविकाः (यक्षिययः)	३३३-३५
(iii) " वृषवनत्रादियक्षाः	३३५-३६
ॐ (अ) त्रिशूलादि षट्त्रिंशदायुधलक्षणम्	३३६-३७
(ब) हारादिषोडशाभूषण लक्षणम्	३३८-४२

पञ्च-ध्यानी-बुद्ध-लक्षण

ध्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	शिरोभूषण	वाहन	रक्षण	प्रतिष्ठा	वीजमंत्र	श्रुत	रस	वर्ण
१ वैरोचन	श्वेत	धर्मचक्र	चक्र	नाग	रूप	मध्य	ओं	हेमन्त	मधुर	क
२ रत्नसंभव	पीत	वरद	रत्न	सिंह	वेदना	दक्षिण	आ	वसन्त	लवण	त
३ अमिताभ	रक्त	समाधि	पद्म	अश्वि	संज्ञा	पश्चिम	ह्रीं	ग्रीष्म	काम	ट
४ अमोघसिद्धि	हरित	अभय	चक्रवर्त्त	गर्बह	संस्कार	उत्तर	लं	वर्षा	तिक्त	प
५ अक्षोभ्य	नील	भूस्पर्श	वज्र	गज	विज्ञान	पूर्व	हुं	शिशिर	कटु	च

टि०—यह तालिका पृ० २६७ पर दातव्य यी—दे० पञ्च-ध्यानी-बुद्ध पृ० २६६

— विनयतोष —

पूर्व-पीठिका

पूजा-परम्परा

[प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि]

विषय-प्रवेश

‘प्राक्-कथन’ में प्रतिमा-विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण पर कुछ संकेत किया जा चुका है। वास्तव में भारतीय प्रतिमा-विज्ञान को पूर्णरूप से समझने के लिये इस देश की धार्मिक भावना एवं तदनुरूप धार्मिक संस्थाओं, सम्प्रदायों, परम्पराओं एवं अन्यान्य विभिन्न उपचेतनाओं को समझना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। प्रतिमा-विज्ञान की सीमासा में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य दृष्टिकोण अपूर्ण दृष्टिकोण है। अतः प्रतिमा-विज्ञान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोणों का अवलम्बन करेंगे—एक धार्मिक दृष्टिकोण (प्रतिमा-पूजा की परम्परा) तथा दूसरा स्थापत्य-दृष्टिकोण (प्रतिमा-निर्माण-कला)।

भागीय प्रतिमा-विज्ञान की आधार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-परम्परा अथवा ध्यान-परम्परा करती है। अतएव प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन के पूर्व प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा पर प्रविवेचन आवश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रतिमा-पूजा का अन्त्योन्त्याभय सम्बन्ध है। भले ही ग्रीस आदि पाश्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का अपवाद पाया जाता हो जहाँ के कुशल मूर्ति-निर्माताओं ने सौन्दर्य की भावना में बड़ी बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया, परन्तु भागत के लिये तो यह नितान्त सत्य रहा है। भारतीय स्थापत्य के विकास के उद्गम का महास्रोत धर्म रहा है। अतः यहाँ के स्थपतियों ने ‘सुन्दरम्’ में ही अपनी आत्मा नहीं लो दी है। ‘सुन्दरम्’ के साथ-साथ ‘सत्यम्’ एवं ‘शिवम्’ की दो महाभावनाओं से अनुप्राणित इस देश के स्थापत्य में चर्माश्रयता ही प्रधान रही है।

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला या मूर्ति निर्माण-कला के जो प्राचीन स्मारक-निदर्शन हमें प्राप्त होते हैं उनमें चर्माश्रयता प्रमुख ही नहीं वह सर्वोत्कर्षेण विराजमाना दृष्टिगोचर हो रही है। प्राचीन किसी भी वास्तु-स्मारक को हम देखें वह हिन्दू है अथवा बौद्ध या जैन—सभी में चर्माश्रयता ही बलवती है। भारतीय वास्तुकला के नव स्वर्णिम प्रभात में अशोक-कालीन वास्तु-कृतियों परिगणित की जाती हैं—उन सभी का एकमात्र उद्देश्य महात्मा बुद्ध के पावन चर्म के प्रचार के लिये ही तो था। आगे की अग्रणीत कृतियों एवं भव्यकृतियों में भी वही प्रेरणा, वही साधना, वही तन्मयता एवं वही उपचेतना, जिसने भूतल पर स्वर्ग का निर्माण किया है; निराकार विश्वमूर्ति को साकार प्रतिकृति प्रदान की है; तथा स्थाग, तपस्या एवं तपोवन की त्रिवेणी पर अग्रणीत प्रयागों का निर्माण किया है। दक्षिण के उत्तुङ्ग विमानाकृति विमान-प्रासादों एवं उत्तर के अर्धलिह शिवालियों की पावन गाथा में एतद्देशीय तथा विदेशीय कितने विज्ञानों ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? अतः भारतीय वास्तु-कला (Architecture) की इस आधारभूत विशेषता से वास्तु-कला की महत्तरी अथवा उसका प्रसाधन-अलंकरण प्रस्तर-कला (Sculpture) अनुपङ्कतः अनुप्राणित हो तो

स्वाभाविक ही है। मत्स्य तो यह है वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला का विकास अन्योन्यापेक्ष (Synchronous) है। प्रासाद (temple) और प्रतिमा एक दूसरे के पूरक हैं। हिन्दू-प्रासाद के मर्म का उद्घाटन हम अपने “भारतीय-स्थापत्य” — “प्रासाद-वास्तु” (Temple Architecture) में कर चुके हैं। आगे इसी पूर्वपीठिका में प्रासाद एवं प्रतिमा के इसी घनिष्ठ सम्बन्ध के समोद्घाटन के लिये एक स्वाधीन अवतरणा की जावेगी।

अस्तु प्रस्तरकला एवं उसकी वेदीयमान ज्योति — प्रतिमा-निर्माण-कला की इस धार्मिक भावना से यहाँ तात्पर्य उपासना से है। उपासना एवं उपासना-पद्धति के गर्भ से देवपूजा एवं देव-प्रतिमा-निर्माण का जन्म हुआ। आगे हम देखेंगे कि इस देश में उपासना के कौन कौन स्वरूप विकसित हुए? उपासना के कौन कौन से प्रकार प्रस्तुत हुए? उपासना के इतिहास पर विहंगम दृष्टि से इसके कई एक सोपानों के हम दर्शन करेंगे। अतः यह प्रकट है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान को पूर्णरूप से समझने के लिये भारतीय पूजा-परम्परा के रहस्य को हम ठीक तरह से समझ ले।

भारतीय पूजा-परम्परा या उपासना-पद्धति के विभिन्न सोपानों पर जब हम दृष्टिपात करेंगे तो अनायाम भारतीय धर्म — हिन्दू, जैन एवं बौद्ध — के व्यापक रूप के साथ-साथ हिन्दू धर्म के भोक्तृ वेदिक, स्मार्त एवं पौराणिक प्रतिरूपों के अतिरिक्त शैव, वैष्णव एवं शाक्त आदि अवान्तर रूपों — सम्प्रदायों, मतों तथा मतान्तरों की भी किसी न किसी प्रकार चर्चा प्रासङ्गिक बन जाती है।

प्रतिमा-पूजा में प्रतिमा शब्द का धात्वर्थ तो देव विशेष, व्यक्ति विशेष, अथवा पदार्थ-विशेष की प्रतिकृति, चिह्न, मूर्ति अथवा आकृति — सभी का बाधक है, परन्तु यहाँ पर प्रतिमा से तात्पर्य भक्ति-भावना से भावित देवविशेष की मूर्ति अथवा देवभावना से अनुप्राणित पदार्थ-विशेष की प्रतिकृति से ही है। प्रतिमा पूजा में प्रतिमा एक प्रकार की कलात्मक-प्रियता की मानवीय भावना का वह प्रकट मूर्त स्वरूप है जिसके द्वारा इस देश के मानव ने अदृष्ट शक्ति की कल्पना एवं उसकी उपासना की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चेष्टा की है। विभिन्न युगों में यह चेष्टा एक सी नहीं रही है। पुरातन से पुरातन संस्कृतियों एवं जातियों में किसी न किसी प्रकार से इस चेष्टा के दर्शन होते हैं।

जहाँ तक इस देश का सम्बन्ध है यहाँ की पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप थे। कोई प्रकृति के पदार्थों — सूर्य, चन्द्र, आकाश, नक्षत्र आदि की पूजा करते थे। कोई पार्थिव जड़-जगत् (वृक्ष आदि) की पूजा करते थे। पशु-पूजा, वृद्ध-पूजा, यक्ष-पूजा, पत्नि-पूजा, नदी-पूजा, पर्वत (पाषाणपट्टिकाएँ एवं शिलायें आदि) -पूजा आदि — ये सभी पूजायें सनातन से इस देश में अब भी प्रचलित हैं। इन रूपों में आर्य एवं अनार्य — दोनों प्रकार के घटकों की भौकी देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस अवसर पर बौद्धों की ध्यान-परम्परा भी स्मरणीय है जिसने बौद्ध प्रतिमा-विकास में बड़ा योग दिया। इस पीठिका के आगे के चार अध्याय — “प्रतिमा-पूजा की परम्परा” जन्म एवं विकास — एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, “अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक” — विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की उपासना-परम्पराएँ, एवं “अर्चा-विधि” तथा “ध्यान-परम्परा” — इसी परम्परा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।

यद्यपि विभिन्न प्राचीन उल्लेखों (दे० अ० २) से प्रतिमा-पूजा का प्राचीनतम सम्बन्ध ब्रह्मवादी वेद-विद् शानी ब्राह्मणों से न हो कर उन अश्वों से बताया गया है जो ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान के सूक्ष्म-चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा हैं तथापि एक ऐसा समय आया जब प्रतिमा-पूजा के इस संकीर्ण एवं एकाङ्गी स्वरूप अथवा दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक एवं सार्वजनिक सिद्धांत स्थिर हुआ जिसके अनुसार शानी-अज्ञानी, पण्डित-मूर्ख, योगी भोगी, राजा-रंक तथा गृहस्थ एवं मुमुक्षु— भारत के विशाल समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये उपासना एक अनिवार्य अंग बन गया। शंकराचार्य से बढ़कर कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ ? शंकर की भगवद्भक्ति के उपासना-उद्गार भक्तों के आज भी कण्ठहार हैं। अतः निर्विवाद है देव-भावना—देवोपासना एवं पूजा-परम्परा का अन्योन्याश्रय सर्वन्ध तो है ही कान्य एवं संगीत की भाँति स्थापत्य पर भी इनका कम प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति के उल्लास में संगीताचार्यों ने जहाँ स्वरलहरी की साधना में तल्लीनता दिखाई कविपुङ्गवों ने जहाँ कविता की पुष्पाञ्जलि चढ़ाई वहीं स्थपतियों ने वह तन्मयता दिखाई जिसके ओते जागते चित्र प्राचीन भारतीय स्थापत्य के बहुमुखी निदर्शनों में हम देख सकते हैं।

अतः प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि की आधारशिला— पूजा-परम्परा के उपोद्घात में जो सूक्ष्म संकेत ऊपर किया गया है उस सम्बन्ध में यह नितान्त सत्य ही है कि इस देश में उपासना-प्रवृत्ति का जो विपुल विकास बढ़ता गया उसका आनुपद्धिक प्रभाव स्थापत्य पर भी पड़ता गया।

प्राचीन वैदिक कर्म-काण्ड—यज्ञवेदी, यजमान, पुरोहित, बलि, हव्य, हव्यन एवं देवता आदि के बृहत् विजृम्भण से हम परिचित ही हैं। उसी प्रकार देव-पूजा में अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक के नाना संभार, प्रकार एवं कोटिर्घों पल्लवित हुई। अर्चकों के सामान्य षोडशोपचार एवं विशिष्ट चतुष्पष्टि उपचार, अर्घ्य-देवों के विभिन्न वर्ग—शिव, विष्णु, देवी, गणेश सूर्य, नवग्रह आदि तथा अर्चकों की विभिन्न श्रेणियाँ—इन सभी की समीक्षा से हम प्रतिमा-विज्ञान की इस पृष्ठ-भूमिका की गहराई का मापन कर सकेंगे। साथ ही साथ पूजा-परम्परा के इस सर्वतोमुखी विकास का स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी मीमांसा में हम आगे एक स्वाधीन अध्याय में इस विषय की कुछ विशेष चर्चा करेंगे।

हम जानते ही हैं कि मानव ने अपने आराध्य देव में अपनी ही भाँकी देवी। मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाणों एवं रूपों, वस्त्रों एवं आभूषणों में अंकित हुआ। अतः भारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय संस्कार, उपचेतनाओं, रीति-रिवाजों के साथ-साथ भौगोलिक एवं राजनैतिक प्रभावों से अनुप्राणित रहा वहीं वह धार्मिक भावना की महाज्योति से प्रद्योतित उपासना-परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण से भी कम प्रभावित नहीं हुआ। विभिन्न प्राप्त एवं अर्चप्राप्त प्रतिमा-स्मारक निदर्शन इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

भारतीय प्रतिमा विज्ञान को ठीक तरह से समझने के लिये न केवल भारतीय धर्म का ही तिहावलोकन आवश्यक है वरन् भारतीय पुराण-शास्त्र (Mythology) का भी सम्यक् ज्ञान आवश्यक है। आगे हम देखेंगे विभिन्न देवों के नाना रूपों की

उद्भावना पुराणों ने ही प्रदान की है। पुराणों के अवतारवाद एवं बहुदेव-वाद का स्थापत्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। देव-विशेष के पौराणिक नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियों के जन्म देने में सहायक हुए।

सत्य तो यह है कि प्रतिमा-विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन न होकर प्रयोज्य मात्र है। प्रयोजन तो प्रतिमा-पूजा है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिमा-पूजा ने ही निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के चिन्तक अद्वैतवादियों एवं सगुण तथा साकार ब्रह्म के उद्भावक भक्तों दोनों के दृष्टिकोण में समन्वयात्मक सामंजस्य प्रदान किया है।

इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान की पूर्व-पीठिका 'पूजा-परम्परा' के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रायः सभी विवेच्य विषयों के इस उपोद्घात के अनन्तर पूजा-परम्परा के शास्त्रीय दृष्टि-कोण के सम्बन्ध में यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश करना आवश्यक है। भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का जन्म वैदिक वाङ्मय में हुआ यह हम जानते ही हैं। देव-पूजा देव-यज्ञ से प्रस्फुटित हुई। देव-यज्ञ की परम्परा बहुत प्राचीन है। देव-यज्ञ का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सूत्र-ग्रन्थों ('कल्प' वेदान्त-षट्क का प्रमुख अङ्ग) में बड़ा विस्तार है। देव-पूजा का प्राचीनतम विवेचन स्मृतियों में प्राप्त होता है। स्मृति साहित्य एवं स्मार्त परम्परायें वैदिक एवं पौराणिक परम्पराओं के बीच की लड़ियों के रूप में परिकल्पित करना चाहिये। 'श्रुति' के अनन्तर स्मृति का नम्बर आता है वाद में 'पुराण' का पुनः आगम तदनन्तर इतिहास। अतः निर्विवाद है कि देव-पूजा देव-यज्ञ की परम्परा से ही पल्लवित हुई है। मूल वही शाखाओं में भेद है।

देव-पूजा के स्मार्त, पौराणिक एवं आगमिक शास्त्रीय मन्दभों को प्राचीन-कालीन माना जाना चाहिये। मध्य-काल में तो 'देव पूजा' पर स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट ग्रन्थों की रचना हुई जिनमें 'स्मृति-चिन्तामणि' 'स्मृति-मुक्ताफल' एवं 'पूजा-प्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं।

अन्त में यह सूचित करना भी हम स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इन विषय-प्रवेश में प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय-विवेचन के उपोद्घात का किञ्चिन्मात्र भी संकेत न देखकर पाठक को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। यह विषय उत्तर-पीठिका का है जिसके विषय-प्रवेश में प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित सभी विषयों की अवतारणा का प्रयत्न किया जावेगा।

पूजा-परम्परा

[सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर]

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की आधार-शिला पूजा-परम्परा तथा उसके आधार-स्तम्भ ध्यान-परम्परा मानने चाहिये। इस अध्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सांस्कृतिक दृष्टि से एक विहंगम दृष्टि डालनी है। आगे हम इस परम्परा पर दो पुष्क अध्यायों का सूत्रपात करेंगे जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचना होगी।

चिरन्तन से मानव ने अदृष्ट शक्ति के प्रति भीति भावना अथवा मक्ति-भावना किवा आत्मसमर्पण की भावना से किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट शक्ति की प्रतिकृति अथवा उसका प्रतिनिधि मानकर अपने प्रभु के प्रति भाव-पुष्प चढ़ाये हैं। इसी भावना को हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। पूजा शब्द का यह अत्यन्त स्थूल ऐतिहासिक एवं व्यापक अर्थ है। अन्यथा शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द का अर्थ इस अर्थ से विलक्षण ही नहीं विशिष्ट भी है।

जिम प्रकार से देवयज्ञ अथवा याग की सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा प्रक्रिया पर आश्रित है। एक द्रव्य विशेष—दधि, तुग्ध, आच्य, धान्य आदि को मन्त्रोच्चारण सहित जब किसी देव-विशेष के प्रति त्याग—उत्सर्ग (आहुति) करते हैं उसी प्रकार पूजा भी एक प्रकार से याग ही है जिसमें भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्रव्य विशेष—पुष्प, फल, चन्दन, अक्षत, वस्त्र आदि का समर्पण अभिप्रेत है। ‘पूजा प्रकाश’ के प्रथम पृष्ठ में ही पूजा के इसी अभिधेयार्थ पर प्रकाश डाला गया है:—

“तत्र पूजा नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वाद्याग एव”

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा-परम्परा के अति विकसित स्वरूप का परिचायक है। परन्तु अभी हमें पूजा-परम्परा के अन्धकारावृत गिरिगङ्गरो, भयावह प्रकारह पादपों, उन्तुक्त शैल-शिखरों, उद्दामप्रवाहिणी सरिताओं एवं भीषण कान्तारों के साथ साथ क्षीरसावित्री कामधेनुओं, गगनविहारी खगेश (गरुड आदि) आदि के मौलिक स्रोतों को देखना है जिनके द्वारा उपासना-गंगा की विशाल पावन धारा में हम अवगाहन कर सकें।

पूजा-परम्परा की ऐतिहासिक समीक्षा में सर्वप्रथम अनायास हम वैदिक-युग तथा मित्र-पाटी सम्प्रदाय के उस सुदूर भूत में अपनी दृष्टि डालते हैं—प्रायः इस विषय की सीमा-मा में विद्वानों ने यही प्रणाली बरती है। इस पद्धति में न तो दृढ़ निष्कर्ष निकल पाये हैं और न समीक्षा में पूर्ण सन्तोष ही प्राप्त हो सका है। अतः हमें मानवीय संस्कृति के व्यापक आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाना है जिनसे इस विषय की समीक्षा में कुछ विशेष सन्तोष प्राप्त हो सके।

सृष्टि की विविधता एवं विभिन्नता ही ने उसकी एकता का निर्माण किया है। किमी भी युग में समानश्रेणीक मनुष्यों की कल्पना सृष्टि के नियमों की श्रुतता ही होगी। पुनश्च आधुनिक काल-विभाजन की जो शैली इतिहासकारों ने अपनायी है—असम्भ्य युग, अर्धसम्भ्य युग, सम्भ्य युग—पाषाण-काल, लौह-काल ताम्र-काल आदि—वह भी क्या सर्वथा निर्दोष है ? विकासवादी योरोपीय विद्वान् भले ही इस ऐतिहासिक परम्परा पर प्रश्रय रखें परन्तु हासवादी भारतीय विचारकों को इसमें सन्तोष नहीं मिल सकता ? प्राचीन हिन्दुओं की सत्य युग, त्रेता, द्वापर एवं कलि-युग—इस चतुर्भयी काल-विभाजन प्रणाली में हासवाद का ही प्रचण्ड रूप प्राप्त होता है। अतः भारतीय विज्ञान की विभिन्न जीवन-धाराओं के उद्गम में विकासवाद अथवा हासवाद के मापदण्ड में समीक्षा कितनी बुरह है वह सभी के समक्ष में आ सकती है। अतः सुविधा की दृष्टि से इस चक्र में न पड़कर एक मध्यम मार्ग की गोज ही विशेष उपादेय है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विशेष आस्था न रखकर यदि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनायें तो इसकी सीमासा में हमें योषी सी मदद मिल सकती है।

यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि भारतीय समाज अथवा कमी समाज में सभी लोग एक ही विचार-धारा, एक ही बुद्धि-स्तर अथवा एक ही मर्यादा के नहीं। विभिन्न-श्रेणीक मनुष्यों से ही समाज सम्पन्न होता है। अतः जहां वैदिक युग में उच्चस्तर के विद्वान् मेधावी कवि (उन्हें ऋषि कहिये अथवा ब्राह्मण कहिये) लोगों ने अपनी उपासना की तृप्ति में काल्पनिक देवों की अवतारणा करके उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकाले; उनको सन्तुष्ट करने के लिये यज्ञ का विधान बनाया; वहाँ जो निम्नश्रेणी के पुरुष थे, भले ही वे अनार्य हों अथवा द्राविड हों, गागेय घाटी से मन्थन्धित हों अथवा सिन्धु घाटी से, हिमाद्रि की उपत्यकाओं में आच्छन्न उत्तरापथ के निवासी हों अथवा विन्ध्याद्रि में आच्छन्न दक्षिणापथ के, उनकी भी अपना कोई न कोई पूजा-प्रणाली—उपासना-पद्धति अवश्य होगी। वास्तव में वैदिक काल में जो उपासना पद्धति वैदिक यागों के रूप में उल्लिखित मिलती है उसमें जनता-जनार्दन की परम्परा का सर्वथा अभाव था।

चिरन्तन से मानव अदृष्ट शक्ति का सहारा लिये बिना अपने किसी भी मानवीय व्यापार में अग्रसर नहीं हुआ। प्रकृति के मयाबह पं. विमुखकारी दृश्यों ने जगन्नियन्ता तथा प्रकृति के इन पदार्थों के प्रति सहज कौतूहल ही नहीं उत्पन्न किया भक्ति के भाव, विनम्रता के उद्गार एवं आत्मसमर्पण की अभिलाषा किंवा तल्लीनता एवं तन्मयता की अजस्र धारा मानव के हृदय में स्वतः सम्भूता हुई अन्यथा मानव पशुता से न उठता। मानव का परम एवं पुनीत परमोत्कर्ष तथा परम पुरुषार्थ तो देवत्व की प्राप्ति ही है। युग-धर्म, देश-विशेष की जलवायु एवं विशेषताओं के यश, मानव ने इस दिशा में विभिन्न रूप से कदम बढ़ाये। कालान्तर में सभी संस्कृतियों ने देवभावना एवं देवोपासना को जन्म दिया। मानव-सम्भ्यता का वह स्वर्ण युग था। सम्यक् संकल्प के बाद ही सम्यक् प्रयत्न का अवसर आता है। शुभ संकल्प ही मानव को उन्नतपथ की ओर ले जाते हैं। देव-भावना से देवोपासना का युग इस दृष्टि से अधिक सभ्य तथा समृद्ध मानना चाहिये।

भारतीय संस्कृति में तथा उसकी सभ्यता की कहानी में मानव ने अनादिकाल से देवभावना या देवोपासना की तो बात ही क्या 'देवभूवत्ता' का भी अनुभव किया। यही कारण है कि इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति के इन उदात्त एवं अस्यन्त प्रशस्त सिद्धान्तों को प्रथम जन्म देने का गौरव मिला। देवों की क्रीड़ा-भूमि भी इसी देश को होने की गरिमा मिली और महिमा मिली पुराणपुरुष के पुनीत चरणों से पावित होने को धार वार। इस उपोद्घात में यह निष्कर्ष निकलता है कि इस देश के सुदूर अतीत—वैदिक युग अथवा वैदिकपूर्व-युग—सिन्धु-सभ्यता-युग में जो पूजा-परम्परा अथवा उपासना-पद्धति प्रचलित थी और जिसके थोड़े से साहित्यिक एवं कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं उनसे हम उस पद्धति के सार्वजनीन स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। आगे इस विषय की विशद समीक्षा में देखेंगे कि वैदिक साहित्य में प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी निर्णय को भिद्धान्त पक्ष के रूप में ले सकते हैं कि उस समय की देवोपासना की याग-पद्धति सार्वजनिक पद्धति नहीं थी।

मानव सभ्यता की कहानी मानव के रहन-सहन, भोजन-भजन, आच्छादन एवं चिन्तन की कहानी है। मनुष्य विचारवान् प्राणी है अतः सनातन से वह अपने सृष्टा के सम्बन्ध में, अपने संस्कारों एवं उपकारकों के सम्बन्ध में सोचत आया है। 'समगङ्गा-सूत्रधार' के सहदेवाधिकार नामक एक अध्याय का यही मर्म है कि मानव यदि वह मानव (पशु नहीं) है तो कभी नहीं भूल सका कि एक समय था जब वह देवों का सहचर था।

देवों में मानवों के उस अतीत पार्थक्य ने मानवों को पुनः देवमिलन के लिये मही उत्कण्ठा प्रदान की है। चिरंतन से इसी उत्कण्ठा से मानव ने अपने प्रत्येक व्यापार में देव-मिलन की चेष्टा की विभिन्न साधनाओं एवं साधनों के द्वारा यह प्रयत्न किया कि वह कम देवों का सामीप्य प्राप्त कर सके। इस देश के जो विभिन्न दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धांत एवं विश्वास प्रकल्पित हुए उनमें सभी में मानव की इसी चेष्टा के दर्शन होते हैं। वैदिक कर्म-काण्ड, उपनिषदों के 'आत्मज्ञान' 'ब्रह्मज्ञान' 'तत् त्वमसि' 'अहमस्मि' आदि अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्त, इस तथ्य के प्रबल प्रमाण हैं। अतः निर्विवाद है कि मनुष्य अपनी आत्मा (जो परमात्मा का ही लघु स्वरूप है) में अपने सहचर देव से पार्थिव पार्थक्य के होते हुए भी मानस-पार्थक्य को कभी सहन नहीं कर सका। देवों से मानवों के मानस-मिलन की इसी कहानी का नाम देव-यज्ञ एवं देव-पूजा है। यह सर्वदा विद्यमान रही। अतः देव-पूजा की परम्परा को मानव-सभ्यता एवं संस्कृति में एक सार्वकालिक एवं सार्वजनीन संस्था के रूप में हम परिकल्पित कर सकते हैं।

मनुष्य अपनी विभिन्न धार्मिक उपचेतनाओं तथा कर्म-काण्ड के द्वारा देवों के क्रोध को शान्त करने में लगा है। सनातन से मनुष्य वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों रूपों में इस प्रयत्न में सचेष्ट है। अतएव मनुष्य ने अपना परम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा अमरत्व अथवा देवभूवत्त्व बना रक्खा है। संसार के सभी वर्गों ने और बड़े बड़े वर्माचार्यों ने सदैव यही सिखाया कि हम अपने जीवन-दर्शन में देव-दर्शन की न्योति को सदैव जगमगाते रहें।

यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि सभी मनुष्यों का बुद्धि-स्तर एवं हृदय की सम्बेदना एक समान नहीं हो सकती। मानव समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्राचीन परम्परा का यही मर्म था। अतः जहाँ विद्वान् मेधावी ब्राह्मणों के लिये आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के मिडान्त सुकर हो सकते थे वहाँ अज्ञा एवं निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिये न तो ऐसे बुरूह एवं जटिल मिडान्त बोधगम्य ही थे और न उपकारक। अतः उनकी उपासना के लिये, उनकी आत्मनृप्ति के लिये, उनकी देव-भावना की प्रेरणा के शमन के लिये कोई न कोई आचार, कोई न कोई पद्धति होनी ही चाहिये। अतएव मनीषी समाज-शास्त्रियों एवं धर्म-गुरुओं ने समाज के इस प्रबल अंग के लिये देवोपासना की प्रतीकोपासना के रूप में स्थिर किया। प्रतिमा पूज एक प्रकार से प्रतीकोपासना ही तो है।

भारतीय ईश्वरोपासना अथवा देवोपासना-पद्धति में प्रतिमा-पूजा का एक प्रकार से गहिर्त स्थान है। भारतीय धर्म ('यतोऽयुदयनिःश्रेयसमिद्धः स धर्मः'—अतः धर्म का परम लक्ष्य निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष है) के दृष्टिकोण से मानव का परम पुरुषार्थ मोक्षाधिगम है। यह मोक्षाधिगम अथवा मुक्ति-प्राप्ति प्रतिमा-पूजा से प्राप्त नहीं होतीः—

“पाषाणलौहमण्यसृम्भयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः।

तस्माद्यतिस्त्वहव्यचर्चनमेव कुर्वीत् वाङ्मार्चनं परिकरेवपुनर्भवाय ॥

अर्थात् मुमुक्षु या मोक्ष के अभिलाषी यति के लिये पाषाण, लौह, मणि, मृत्तिका आदि द्रव्यों में विनिर्मित प्रतिमाओं की पूजा यथित है। वह पुनर्जन्मकारक है। अतः यति को देवाचर्चन अपने हृदय में ही करना चाहिये। वाङ्मार्चन उसके लिये बर्ध है। उसने पुनर्भव-दोष आपतित होता है।

परन्तु सभी तो यती हैं नहीं, सभी मुमुक्षु कहा से हो सकते ? अज्ञों के लिये—निम्न बुद्धि स्तर वालों के लिये कोई परम्परा आवश्यक है। अतएव

“शिवमस्मि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। अज्ञानां भावनाधीन प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥”

अर्थात् योगी लोग तो शिव को अपनी आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं न कि प्रतिमाओं में। अतः अज्ञों के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाओं का परिकल्पन किया गया है।

भारतीय आर्य-विचारकों के ये उद्गार एवं धर्म-प्रवचन यद्यपि अपेक्षाकृत मध्य-कालीन हैं परन्तु इनमें प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना की अति पुरातन परम्परा पर अवश्य समन्वयात्मक दृष्टिकोण का पूर्ण आभास प्राप्त होता है।

अतः निष्कर्ष-रूप में यह कहना सर्वथा संगत ही होगा कि प्रतीकोपासना (जिसके गर्भ में प्रतिमा-पूजा का जन्म हुआ) उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव-सभ्यता। यह मानवता की सदैव रहचरी रही है। बिना इसके मानवता एक क्षण के लिये भी उच्छ्वास में ले सकी। अतः विद्वानों के तर्क-वितर्क, वाद-विवाद, आलोचना-प्रत्यालोचना एवं गवेषणात्मक ऐतिहासिक अनुमन्वान मले ही शास्त्रीय-दृष्टि (Academic Point of View) से ठीक हो परन्तु व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि-कोण (जो इस ग्रन्थ का सर्व-जीव है) में यह मानना अनुचित न होगा कि उपासना की यह परम्परा वैदिक युग अथवा

वैदिक युग से भी प्राचीनतर युग (उपे सिंधु-सभ्यता कहिये अथवा नाद्य-सभ्यता कहिये अथवा पाषाण-कालीन या उत्तर-पाषाण कालीन अथवा ताम्र युगीन सभ्यता कहिये) में विद्यमान थी। आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीक्षा में इस प्रवचन के प्रमाण पर भी संकेत किया जावेगा।

पूजा के प्रतीको (Objects) पर कुछ संकेत किया जा चुका है (दे० वि० प्र०)। अनेकानेक देवी एवं देवों के अतिरिक्त पूजा-प्रतीको को एक दीर्घ-सूची है जो सनातन से इस देश के उपासकों की अभिन्न श्रृंग हैं।

वृत्त-पूजा—पूजा-परम्परा में वृत्त पूजा बहुत प्राचीन है। न्यमोघ, अश्वत्थ, आम्र, विष्व, कदली, निम्ब एवं आमलक विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दू पंचाङ्ग (Calender) में इन विभिन्न वृत्तों की पूजा का वर्ष के विभिन्न दिवसों एवं पर्वों पर विधान है। ज्येष्ठ की अमावास्या में वट-मावित्री-पूजा, कार्तिक की अक्षय-नवमी में आमलक-पूजा तथा सोमवती अमावास्या में अश्वत्थ-पूजा से हम परिचित ही हैं—इसी प्रकार अन्य वृत्तों की गाथा है। तुलसी वृत्त तुलसीकृत रामायण के समान प्रत्येक हिन्दू घर का अभिन्न श्रृंग बन गया है। दक्षिण भारत के शिव-मन्दिरों में वृत्तों का विशेष महत्त्व है। मन्दिर के ये पूज्य वृत्त म्थल-वृत्त के नाम से पुकारे जाते हैं। मयुरा के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर का वदम्ब-वृत्त तथा त्रिचनापल्ली के निकट जम्बुकेश्वर का जम्बू-वृत्त इसी कोटि के उदाहरण हैं। भारतीय स्थापत्य एवं भारतीय पूजा-परम्परा के मुकुट मणि—हिन्दू-प्रासाद के कलात्मक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास में वृत्तों ने बड़ा योग दिया है। आगे इसी पीठिका के एक अध्याय 'अर्चाएह' में हम इस विषय की विशेष समीक्षा करेंगे।

नदी-पूजा

वृत्तों से भी बढ़कर इस देश में अवसर-विशेष पर (जैसे पुत्र-जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि) नदी-पूजा का माहात्म्य है। गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है। गंगा, गंगाजल और गंगा-स्नान से बढ़कर हमारे लिये और क्या पावन है? भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि के समान ही गंगा गरीयमी है। स्वर्ग-मुक्ति-प्रदार्थिनी गंगा का गान भक्तों की कण्ठ-लहरी का सनातन से विषय रहा है। शतशः गंगा-स्तोत्रों का आज भी साहित्य हमारे बीच में है। गंगा ने भारतीय धर्म की गन्ता की है। सत्य तो यह है कि भारतीय धर्म का विकास ही गंगा के सैकत कूल पर हुआ। गांगेय घाटी पर पल्लवित प्राचीन आर्य-सभ्यता (वैदिक, उत्तर-वैदिक, स्मार्त, महाकाव्य-कालीन एवं पौराणिक - सभी शाखाएँ) के अलुपण रक्षण के लिये सहस्रशः तीर्थ-स्थानों, मन्दिरों एवं स्नान-घट्टों का निर्माण इस तथ्य के जीते जागते निदर्शन हैं। काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि शतशः तीर्थ-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। हिन्दू जीवन में गंगा का साहचर्य सनातन से है। आज भी हम अपने दैनिक स्नान में गंगा स्नान के अभाव में भारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं :

गंगे च वसुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽरिम् सन्निधिं कुरु ॥

विशाल भारत की एवं विशाल भारतीय संस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह सुन्दर कल्पना अद्वितीय है। अस्तु। गंगा के समान ही उपर्युक्त इन पुण्यतोया सरिताओं की पूजा भी देश-भेद एवं स्थान-भेद से सर्वत्र प्रचलित है। दक्षिण में कावेरी गंगा के समान ही पूज्य एवं पवित्र है। कावेरी के तट पर विभिन्न दाक्षिणात्य धार्मिक पीठों का निर्माण हुआ है। श्रीरंगम् वैष्णव-तीर्थ कावेरी-तट का विशेष पावन मन्दिर है। इसी प्रकार यमुना, सिन्धु, नर्मदा आदि पावन नदियों की कहानी है।

पर्वत-पूजा

प्रकृति के सुन्दर एवं लोकोपकारी पदार्थों की पृष्ठ-भूमि पर ही इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण हुआ है। मानव-जाति के इतिहास-वेत्ताओं ने मानव का प्रथम धर्म प्रकृति-वाद (Naturalism) माना है। प्रकृति के पार्थिव पदार्थों में वृक्षों, पर्वतों एवं नदियों का प्रथम परिगणन होता है। अतएव प्रकाश पादपो, उदाम-प्रवाहिणी कल-स्विनी सरिताओं एवं भयावह एवं विमुग्धकारी पर्वतों के दृश्यों ने मनुष्य के हृदय में भय एवं विस्मय के भावों को जन्म दिया। इन्हीं भावों ने उपासना का उपजाऊ मैदान तैयार किया।

पर्वत की पाषाण-शिलायें प्रस्तर-प्रतिमाओं की पूर्वज हैं। पत्थर के शालग्राम, बाणलिंग आदि स्वयम्भू प्रतिमाओं में पर्वतों की अति प्राचीन देन छिपी है। शालग्रामों एवं बाणलिंगों की विशेष चर्चा आगे द्रष्टव्य है। वैसे भी पर्वत हिन्दू-धर्म में पवित्र एवं पूज्य माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने नगाधिराज हिमालय को 'देवतात्मा' कहा है जो प्राचीन पौराणिक परम्परा के सर्वथा अनुरूप है। घर घर में गोवर्धन-पूजा (गोमय-निमित्त) पर्वत पूजा को आज भी जीवित रखते हैं। पर्वतों ने ही हिन्दू-प्रासाद को कलेवर प्रदान किया है। प्रासादों की विभिन्न मंशाओं एवं आकृतियों में भारत के प्रसिद्ध सभी पर्वत —मंरु, मन्दर, कैलाश, सर्वोत्कर्ष से विराजमान हैं।

धेनु-पूजा (पशु-पूजा)

भारतवर्ष में गौ का गोमाता के नाम से सम्बंधित करते हैं। गोपालकृष्ण के नाथ गौओं के पुरातन पावन साक्षर्य के कारण गौओं का इस देश में और भी अधिक मान है। स्वर्गीय कामधेनु की सन्तति होने के कारण और महाप्रतापी सूर्यवंशी महाराज दिलीप की आराध्या होने के कारण गौ प्रत्येक हिन्दू के लिये परम पूज्या बन गयी है। वर्ष में गोपाष्टमी का पर्व धेनु-पूजा का विशेष अवसर होता ही है। प्रति सप्ताह शुक्रवार का दिन धेनु-पूजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोवत्स की पूजा भी हिन्दू-परिवारों में प्रचलित है। इसी प्रकार गज-पूजा (इन्द्रबाहन) सिंह-पूजा (देवी-बाहन) आदि अनेक पशु-पूजा निदर्शन हैं। नाग-पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं।

पक्षि-पूजा

गरुड-पूजा के माहात्म्य से हम परिचित ही हैं। यात्रा के अवसर पर गगनोद्भूयमान गरुड का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। विजया-दशमी (दशहरा) पर हम सभी लीला-गणेश पक्षी के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एवं रुचि देखे जाते हैं।

यंत्र-पूजा

यंत्र शब्द से यहाँ पर आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक यंत्रों से है। यंत्र तो मशीन को कहते हैं। मशीनों के आविष्कार से आधुनिक जगत में जिस द्रुतगति से व्यावसायिक, राजनैतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तियाँ सुकर हो सकी हैं उससे यंत्रों की महिमा का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब पार्थिव यंत्रों की यह महिमा है तो रहस्यात्मक एवं आध्यात्मिक यंत्रों से पावित एवं अनुप्राणित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में कितने ही ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं।

पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किमी एक धातु-विशेष (ताम्र, स्वर्ण, रजत अथवा लौह आदि) पर होता है। ताम्र-पत्र पर एक गुह्य रेखा-चित्र बनाया जाता है जिस पर मंत्राक्षरों को अनुपङ्कतः खोदा जाता है, पुनः उसे शोधकर पूजक को सदीक्षा पूजा-शिक्षा प्रदान की जाती है। 'परिशिष्ट' के रेखा-चित्रों में यंत्रों का मर्म विशेष बोधगम्य हो सकता है।

यंत्रों की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र-पूजा में बड़े बड़े अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। यंत्रों को मुक्ति-प्रदायक भी कहा गया है—मुक्ति की तो बात ही क्या ? यंत्रों को साधकाय कभी-कभी ताबीज के रूप में धारण करते हैं। रजत अथवा मोने के आवरण (Case) में यंत्र को रखकर साधक अपने अंग (गल, ग्रीवा, बाहु अथवा वज्र) पर धारण करते हैं।

यंत्रों की इस साधारण परम्परा के अतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तान्त्रिकों का श्रीचक्र एक विशिष्ट यंत्र है। इसके सम्बन्ध में शक्त-धर्म की समीक्षा के अवसर पर विशेष चर्चा की जावेगी।

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीकों में देवों एवं देवियों के अतिरिक्त जिन विभिन्न प्रतीकों का संकीर्तन ऊपर किया गया है उससे हम पूजा-परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (Objects) के प्रति विनम्रता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूत्रपात किया—यह एक व्यावहारिक तथ्य है जो सदैव में वर्तमान रहा। अतएव पूजा-परम्परा के साथ इन प्रतीकों के साहचर्य के मर्म का मूल्याङ्कन हम तभी कर सकते हैं जब इस आधारभूत सिद्धान्त को समझ लें कि मनुष्य ने सनातन से उन सभी पदार्थों (objects)—वे स्थावर हैं अथवा जंगम—के प्रति कृतज्ञता किंवा विनम्रता अथवा भक्ति प्रकट की है जो उसकी जीवन-यात्रा में किसी न किसी प्रकार से उपकारक हुए हैं।

प्रकृति मनुष्य की धात्री है। वृक्षों की छाया, उनकी शाखाओं के अनेकानेक उपयोग (शालभवन—छप्पर, धनी, किवाड़े आदि) पत्तों के प्रचुर प्रयोग; नदीजल का जलपान, उसकी धारा में अवगाहन, मज्जन, तैरण; पर्वतों की उपत्यकाओं के उपजाऊ मैदान, गुफाओं के गम्भीर सुरक्षित गुह्य दुर्ग, हिम एवं आतप के वारण के प्रबल प्रार्थन साधन, सूर्य का प्रकाश; चन्द्र की आह्लादकारिणी ज्योत्स्ना; नक्षत्रों का मुक्त मनोहर मण्डल; गगन का विमुग्धकारी विस्तार; पशुओं के द्वारा कृषि-कर्म, घेनु से वृग्चपान; पक्षियों के भी

बहुमुखी प्रयोग, इन सभी में मानव की रक्षा तथा उसके जीवनोपयोगी साधनों के जुड़ाव में उपकारक-उपकार्य सम्बन्ध ने कृतकृता प्रकाशन में पूजा-परम्परा का पल्लवन प्रारम्भ किया।

एक शब्द में मानव जाति का प्रथम धर्म प्रकृतिवाद (Naturalism) था। अतएव मानव की प्रथम पूजा प्रकृति-पूजा स्वाभाविक थी। ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रकृति की उपासना का विश्व के इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है।

अस्तु। सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवसभ्यता इस मत को स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की जिज्ञासा अभी शान्त नहीं हुई है। अथ भी हमारे पूजा-परम्परा की प्राचीनता के आकृत उद्भूत होते हैं। प्रश्न यह है कि भारत-वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास में देव-पूजा का कब प्रारम्भ हुआ? इस प्रश्न की ऐतिहासिक छानबीन हम आगे के अध्याय में करेंगे। परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस विषय की थोड़ी सी और मीमांसा अपेक्षित है।

मानव-जीवन का प्रकृति के साथ अभिन्न एवं घनिष्ठ साहचर्य सर्व-विदित है। यह सम्बन्ध सर्वव्यापी है। भारतवर्ष में भी प्रकृतिवाद का प्रथम धर्म पल्लवित हुआ। अतएव पूर्व-वैदिक-कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन का केन्द्र बिन्दु प्रकृति के प्रमुख पदार्थों (objects) का देवों और देवियों के प्रतीक रूप में प्रकल्पित कर स्तुति-नायन के द्वारा उनमें देव-भावना का संचार किया गया। ऋग्वेद की ऋचार्ये—प्रार्थना-मंत्र इस दृष्टि से उपासना अथवा पूजा-परम्परा की प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं। कालान्तर पाकर इस प्रार्थना-उपासना में अग्निहोत्र (यज्ञ) की दूसरी पद्धति स्फुटित हुई। पूजा-परम्परा का यह द्वितीय सोपान माना जा सकता है।

प्रार्थना में प्रकृति के प्रतीक—देवों और देवियों—इन्द्र, वरुण, सूर्य (मविता) पर्जन्य, ऊषा, पृथ्वी—आदि के स्तवन में उनके गुणगान के साथ साथ उनके रूप, उनकी वेष-भूषा आदि की कल्पना भी नितान्त स्वभाविक थी। अतएव वैदिक ऋषियों की देव-स्तुतियों में देवरूप-वर्णन को प्रतिमा-विज्ञान का पूर्वज समझना चाहिये। एक शब्द में प्रतिमा विज्ञान (Iconography) और प्रतिमारूपोद्भावना (Iconology) का अन्वेषणाश्रय सम्बन्ध स्थापित होता है। देवों एवं देवियों का पुरुष एवं स्त्री रूप में उद्भावित कर, उनके बाहन (रथ आदि) आभूषण, वस्त्र एवं आयुध आदि की कल्पना ही कालान्तर में प्रतिमा निर्माण की परम्परा को पल्लवित करने में उपकारक हुई। ऋषियों की ये प्रार्थनायें आगे चलकर देवों के पौराणिक, आगमिक एवं शिल्पशास्त्रीय वर्णनों (जो प्रतिमा-निर्माण के आधार हैं) के जनक माने जावें तो अस्तुक्ति न होगी।

वैदिक विचारधारा की ही पुराणों और आगमों का स्रोत समझना चाहिये। विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा से प्रतिफलित होते हैं। अतएव वैदिक देवों का हास अथवा विकास पौराणिक देवों के उदय की पृष्ठभूमि प्रकल्पित करते हैं। इस विषय की विशेष समीक्षा शैव एवं वैष्णव प्रतिमा-लक्षणों में विशेष रूप से की जावेगी।

यहाँ पर केवल इतना ही शतव्य है कि वेदों एवं वेदाङ्गों के काल में उपासना-पद्धति का स्वरूप विशेषकर वैयक्तिक (Individualistic) था। आर्यों की अग्निपूजा अति पुरातन संस्था है। आर्यों के भाई पारसी आज़ भी उसे पूर्णरूप से जीवित रखे हैं। उसी अग्नि-पूजा-परंपरा के अनुरूप अग्नि में देवता-विशेष के लिये आहुति देकर यज्ञीय कर्म ही देव-पूजा का तत्कालीन स्वरूप था। उस पूजा के भी प्रमुख अंग देव ही थे जिनको लक्ष्य में रखकर आहुति दी जाती थी तथा उनमें वन्दन मागे जाते थे। इस प्रकार वैदिक आर्यों की उपासना के दानों स्वरूपों - प्रार्थना एवं अग्निहोत्र - दोनों में ही देवदर्शन प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद की उपासना-परम्परा, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद एवं वेदाङ्गों के समय में अर्थात् उत्तर-वैदिक काल में जाकर एक अत्यन्त विकसित याग परम्परा के रूप में स्थिर हुई। इस यागोपानना के प्रति आरक्षकों एवं उपनिषदों के समय क्रान्तिकारा परिवर्तन परिलक्षित हुए—बहुदेववाद के स्थान पर ऐकेश्वरवाद—ब्रह्मवाद ने आर्यों के हृदयों एवं मस्तिष्कों पर आकर डेरा डाला।

इस प्रकार प्रार्थना-मंत्रों एवं अग्निहोत्रों के द्वारा देव-पूजा अर्थात् देव-यज्ञ उस सुदूर अतीत की आर्य परम्परा है जो वैदिक युग में विकसित हुई। परन्तु तत्कालीन भारतीय समाज के दो प्रमुख अंग थे—आर्य एवं आर्यतर एतद्देशीय मूल-निवासी (जिन्हें अनार्य कहिये, द्राविड़ कहिये या और कई नाम दे दीजिये)। जहाँ तक आर्यों का सम्बन्ध है उनकी पूजा-पद्धति का क्या स्वरूप था—इस पर संकेत किया जा चुका है। आर्यतर एक विशाल समाज अथवा वर्ग की ओर तो कोई उपासना-परम्परा अथवा पूजा-पद्धति अवश्य होगी? इस विशाल भारतीय समाज की उपासना का केन्द्र-विन्दु—वृद्ध, वनदेवता, सरिता, पर्वत, पर्वत-पट्टिका आ, पक्षि अथवा पशु होगा—यह हम आकृत कर सकते हैं। परन्तु एक महान् जाति के सम्पर्क में आकर उनकी सम्यक्ता एवं संस्कृति में अवश्य परिष्कार एवं परिवर्तन हुए होंगे। जैता एवं विजित की कटुता एवं विद्वेष जब समाप्त हुआ, पारस्परिक आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ, सांस्कृतिक मिश्रण के स्थिति प्रभात का जब उदय हुआ, उस समय दोनों के संमिश्रण-जन्य आदान-प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक—संस्कृति एवं सम्यक्ता के पूरक घटकों में परिवर्तन, संस्करण, अनुकरण एवं समन्वय तथा सामंजस्य अवश्य प्रस्फुटित हुआ होगा। जातियों के सममिश्रण-इतिहास का यह सर्वमान्य एवं सार्वभौम सिद्धान्त है। सत्य तो यह है कि संसार की सभी संस्कृतियों एवं सम्यक्तायें न तो सर्वथा ऐकान्तिक (Isolated) हैं और न सर्वथा विशुद्ध, सभी अनैकान्तिक (Composite) तथा मिश्रित हैं।

अतः हमारी दृष्टि में वैदिक काल में भी प्रतिमा-पूजा (अर्थात् देवों की प्रतिमा में पूजा) का प्रचार था। यद्यपि यह मत दूसरे लेखकों का अनुगामी नहीं तथापि यह सभी मानेंगे कि उसी युग में (या उससे भू पूर्व—सिन्धु नदी सम्यक्ता) अनार्यों की भी तो कोई जीवन-धारा थी। अतः कालान्तर पाकर जब पारस्परिक संसर्ग से आर्यों एवं अनार्यों का अनेकानेक रूप में सहयोग सम्पन्न हुआ तो तत्कालीन भारतीय धार्मिक जीवन दो प्रमुख एवं दृढ़ धाराओं में बहने लगा—उच्चवर्गीय आर्यों की याग-परम्परा एवं निम्नवर्गीय

अनाथों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा । दोनों को क्रमशः विशिष्ट-धर्म एवं लोक-धर्म के नाम से पुकारा जा सकता है । वास्तव में भारत में सनातन से लोक-धर्म का स्वरूप ही प्रतिमा पूजा था—Image worship formed the very pivot of the popular religion in India.

यदि हम इस समन्वयात्मक सांस्कृतिक सत्य (Synthetic Cultural Truth) को स्वीकार कर लें तो देव-पूजा की प्राचीनता के ऊपर अर्वाचीन विद्वानों के वाद-विवाद, तर्क-वितर्क तथा गवेषण-अनुसन्धान भले ही शास्त्रीय दृष्टि से मनोरञ्जक हो सकते हैं—ज्ञानवर्धक भी हो सकते हैं परन्तु उनके पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिये । सांस्कृतिक सत्य ऐतिहासिक तथ्य से बहुत बड़ा है ।

सृष्टि के आदि से मानवता के विकास की कहानी में इन्द्र की कथा ही संसार की कथा है । वैदिक एवं पौराणिक सुग-असुर-उपाख्यान, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक शाय-अनार्य-इतिवृत्त; दार्शनिक सगुण-निगुण-निरूपण इमी प्रकार राजसत्ता एवं प्रजासत्ता आदि से निस्सन्दिग्ध है कि कभी भी किसी काल में एकात्मक परम्परा गृह न मकी । समीकृता अनेकात्मकता ही संसार की सभ्यता का प्राण है ।

इमी उदाहरण, व्यापक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की समीक्षा में यह कहना अत्युक्ति की कोटि में न आयेगा कि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा-संस्थाओं (जैसे ऋग्वेद की स्तुति-प्रधान प्रार्थना मंत्रों से देवोपासना एवं यजुर्वेदीय एवं ब्राह्मण-ग्रन्थीय यज्ञ-प्रधान उपासना-पद्धति) के समानान्तर उस सुदूर वैदिक-काल अथवा वैदिक-काल से भी पूर्व सिन्धु-धाटी अथवा नाच-सन्ध्याओं में सञ्चरण कर रही थी । मोहनजोदड़ो और हगप्पा की खुदाई से प्राप्त एतद्विषयक प्रामाण्य से यह निष्कर्ष हट्ट होता है । इस ऐतिहासिक सामग्री का मूल्यांकन आगे के अध्याय (४) में विशेष रूप से किया गया है ।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसभारापेक्ष्य वैदिक याग (जिसका विपुल विस्तार ब्राह्मणग्रन्थों एवं सूत्रग्रन्थों में पाया जाता है) तथा औपनिषदिक ब्रह्मोपासना एवं आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार—वैदिक-काल की अल्पमंख्यक भारतीयों (उच्चवर्णिय आर्यों) की ये दोनों उपासना-परम्परायें इतनी सीमित कही जा सकती हैं कि उनका अनुगमन एवं सामान्य पालन सामान्यजनों की शक्ति एवं विद्या-बुद्धि के बाहर की बात थी । इन्हीं सामान्यजनों को 'अज्रों' के नाम से आगे के शास्त्रकारों ने पुकारा है जिनके लिये प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना पर आधारित देवोपासना ही एकमात्र अवलम्ब था । अतः प्रतिमा-पूजा की परम्परा के द्वारा इस देश में एक महान् धार्मिक एवं दार्शनिक समन्वय प्रत्युपस्थापित किया गया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं प्रचार एवं अनुगमन की सुविधा की दृष्टि से भी नितान्त स्वभाविक ही नहीं अनिवार्य था । उपनिषदों के ब्रह्मदर्शन (एकेश्वरवाद) एवं तदनुकूल धर्माचरण के साथ साथ प्रतिमा-पूजा एवं बहुदेववाद की स्थापना—इन दोनों का समन्वयात्मक सामञ्जस्य ही भारतवर्ष का सनातन धर्म है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

जन्म एवं विकास

[प्राचीन साहित्य का एक विहंगावलोकन]

विगत अध्याय में प्रतीकोपामना एवं देव-पूजा अर्थात् प्रतिमा-पूजा की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक सग्ल समीक्षा की जा चुकी है। इस अध्याय में उसकी ऐतिहासिक छान-बीन का प्रयोजन जिज्ञासु पाठकों की बौद्धिक तृप्ति तो है ही साथ ही साथ इससे इस विषय की सीमांसा और भी आगे बढ़ेगी—यह भी कम उपादेय नहीं।

इस विषय के उपोद्घात में एक विशेष संकेत यह है कि यह ऐतिहासिक सीमांसा पूर्व अध्याय की सांस्कृतिक सीमांसा का पूरक अंग होना चाहिये न कि विरोधी अंग। अतः इस प्रस्तावना में यह स्वयं सिद्ध हुआ कि जो विद्वान् प्रतिमा-पूजा को अपेक्षाकृत वैदिक काल के बाद की परम्परा मानते हैं उनसे मेरा वैमत्य स्वतः उद्भूत हो गया। विगत अध्याय के उपसंहार में जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार मोहोन्मोदाङ्गो (मिथु-सम्भ्यता) के भगवान्‌शेषों में प्राप्त शिवलिंगों, शिव-प्रतिमाओं (पशुपति शिव) एवं देवी-प्रतिमाओं (माला पार्यन्ती) की प्राप्ति से पूर्व उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता से भी प्राचीनतर मानने में प्रतिमा-पूजा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानना कहाँ तक संगत है ?

प्रश्न यह है कि प्रतिमा-पूजा को इतना प्राचीन मानने के प्रबल प्रमाणों के अभाव में यह धारणा कैसे मान्य हो सकती है ? ऐतिहासिक प्रामाण्य के जो वैज्ञानिक साधन—साहित्य, पुरातत्त्व, वास्तु-स्मारक, अमिलेय, धातुपत्र, ताम्रपत्र आदि तथा सिक्के (Coins) एवं मुद्रायें (Seals) आदि—बस तक प्रचुर प्रमाण में ऐतद्धिषयक प्रामाण्य उपस्थित नहीं करते तब तक यह ऐतिहासिक समीक्षा पूर्वपक्ष में ही प्रत्यवसित समझी जावेगी। अतः इस पक्ष को मिथ्यान्त पक्ष में स्थिरीकरण के लिये इन सब ऐतिहासिक साधनों के द्वारा साध्य प्रतिमा-पूजा की परम्परा की प्राचीनता का सूत्रपात करना है। इस अध्याय में हम प्राचीन साहित्य के प्रामाण्य की समीक्षा करेंगे।

साहित्यिक प्रामाण्य

उपलब्ध साहित्य में प्राचीनतर साहित्य वेदों को माना जाता है। उनमें भी ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद की बहुसंख्यक ऋचाओं को आधार मान कर भारतीय पुराविदों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इनमें मैक्समूलर, मैकडानल, कीथ, विलसन, बोल्लेनिन, हाफकिन्स

आदि योरोपीय विद्वान् तथा बैंकटेश्वर, दास, भट्टाचार्य आदि भारतीय विद्वान् विशेष उल्लेखनीय हैं। डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी (See Development of Hindu Iconography chapt. II) ने अपने ग्रंथ में इन सभी के मतों की समीक्षा की है। वह सविस्तर बर्णन अवलोकनीय है। यहाँ पर इतना ही दिग्दर्शन अभिप्रेत है कि इन विद्वानों में मैक्समूलर (Maxmuller) मैकडानल (Macdonell) तथा विलसन (H. H. Wilson) वैदिककाल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा को नहीं मानते; अतएव ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त एतद्विषयक सामग्री की व्याख्या भी तदनुरूप ही करते हैं। इसके विपरीत बोलेन्सेन (Bollensen) हापकिन (Hopkins) एम० वी० बैंकटेश्वर, ए० सी० दास तथा बृन्दावन भट्टाचार्य प्रतिमा-पूजा की परम्परा को वैदिककाल की समकालीन मानते हैं तथा अपने अपने मतों के दृढ़ीकरण में ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या भी अपने मत के पोषण में प्रस्तुत करते हैं।

अस्तु ! जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है कि मले ही उच्चवर्णियाँ आर्यों की उपामना का केन्द्रविन्दु देव-प्रतिमा न भी थी तो भी निम्नवर्णियाँ अनाथों—यहाँ के मूल निवासियों की पूजा प्रतीकोपामना ही थी और उन प्रतीकों में रुद्र आदि देव, लिंग आदि प्रतीक अलन्दिग्ध रूप में विद्यमान थे। अतः वैदिककाल में भी प्रतिमा-पूजा अवश्य प्रचलित थी—यह सिद्धांत अपने-आपने में कोई आपत्ति नहीं आपत्ति होती।

प्राचीन साहित्य प्रचान रूप से या तर्वांश रूप में आर्यसाहित्य है। अतएव सांभाविक ही है कि उस साहित्य में आर्य-परम्पराओं का ही प्रतिपादन है। अनाथों का साहित्य जैसा आर्यों के द्वारा कैसे सुरक्षित किया जा सकता था ? अतएव उस साहित्य के अभाव में भी आर्य साहित्य में जो एतत्ततः बहुल संकेत विन्दते पड़े हैं उनके आधार पर हम परम्परा की पाषाण सामग्री एकत्रित की जा सकती है।

पूर्व वैदिक काल

ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं का अवलोकन कीजिये:—

- (i) तुविम्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० वे० ८, ६७, ८ ।
- (ii) इग्निमश रुहिरिक्श आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत । ऋ० वे० १०, ६६, ८ ।
- (iii) वज्रं यश्चक्रे मुहनाय दस्यवे हिरिमशो हिरिमान् । अरुतहनुरद्भुतं रजः । ऋ० १०, १०५, ७ ।
- (iv) 'दिवो नरः', 'रूपेशः' । ऋ० वे० ३, ४, ५ ।
- (v) स्थिरेभिर्गङ्गाः पुरुष उग्रो वज्रः शक्रोभिः पिपिशे हिरण्यैः । ऋ० वे० ८, ३३, ६ ।
- (vi) विभ्रद्द्राणि हिरण्ययं वरुणो वस्त निश्चिजम् । परिस्पशो निषेदिरे । ऋ० वे० १, २५, १३ ।
- (vii) नु मन्वानः एषा देवान् अन्ध्रा । ऋ० वे० ५, ५२, १५ ।
- (viii) इन्द्राग्नी शुम्भता नराः । ऋ० वे० १, २१, ३ ।

- (ix) सुरमयं मुषिरामिव । ऋ० वे० ८, ६६, १२ ।
 (x) चत्वारि ऋ०या त्रयोऽस्यपादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्य । ऋ० वे० ४, ५८, ३ ।
 (xi) क इमं दशभिर्ममेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः । यदा वृत्राणि जह्वनदयैर्न मे पुनर्ददत् ॥ ऋ० वे० ४, २४, १० ।
 (xii) महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम् । न महसाय नायुताय वज्रिधो न शताय शतामष ॥ ऋ० वे० ८, १, ५ ।
 (xiii) अश्वीरं चित् कृणुत सुप्रतीकम् । ऋ० वे० ६, २८, ६ ।
 (xiv) इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत् । ऋ० वे० ४, १७, ४ ।
 (xv) विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रुवाणि पिशतु । आ मिह्यतु प्रजागतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० वे० १०, १८४, १ ।
 (xvi) त्वष्टास्मै वज्रं स्वमुय ततन्न । ऋ० वे० १, ३२, २ ।
 (xvii) सहस्रियं दम्यं भागमेतं गृहमधीयं मरुतो जुषन्वम् । ऋ० वे० ७, ५६, १४ ।
 (xviii) .... ऋ० वे० ७, ५६, १० ।
 (xix) .... ऋ० वे० १, १०, १, ३, ५३, ५६ ।
 (xx) “प्र वज्रवे वृषभाय श्रियतीचे” । ऋ० वे० २, ३३, ४ ।
 (xxi) “उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान् ।” ” २, ३३, ६ ।
 (xxii) मा शिशनदेवा अपि गुम्हन्तं नः । ” ७, २१, ५ ।
 (xxiii) अंछिच्छनदेवो अमिवर्षसा भूत् ॥ ” १०, ६६, ३ ।
 (xxiv) “आ जिह्वया मूरदेवान्भस्व । क्रव्यादो वृत्त्यपि धत्स्वामन् ॥ ऋ० वे० १०, ८७, २ ।
 (xxv) परार्चिषा मूरदेवाच्छृणीहि । परासुतूपो अमि शोशुचानः ॥ ऋ० वे० १०, ८७, १२४ ।
 (xxvi) “वि ग्रीवालो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते । ऋ० वे० ७, १०४, २४ ।
 दशान्तसूर्यमुच्चरन्तम् ॥
 (xxvii) .... ” २, ३३ ।

इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ संगृहीत किये जा सकते हैं जिनमें देवों की पुरुष-प्रतिमायें परिकल्पित का जा सकते हैं । वैसे तो वैदिक परम्परा के अनुसार ऋग्वेद तथा अन्य वेदों के अवलोकन से अग्नि, सूर्य, वरुण आदि देवों की पूजा प्रतिपादित है । परन्तु उस पूजा की क्या प्रक्रिया थी ? इसमें सभी का एक मत है कि उन देवों की निराकार रूप में अथवा एक ही देव के विभिन्न रूपों में अथवा प्राकृतिक जगत् की नाना शक्तियों अथवा विश्व की विविध विभूतियों के रूप में उनकी परिकल्पना करके उनकी पूजा की जाती थी । परन्तु उपर्युक्त कतिपय ऋचाओं के अवलोकन से देवों के रूपों की उनमें अवतारणा देखकर यह सहज ही सन्देह होने लगाता है क्या उस अतीत में जहाँ क्रान्तदर्शी मनीषी कवि—ऋषि अपनी कल्पना की उड़ान में देवों का साक्षिप्य प्राप्त कर

रहे थे तो उन्हीं श्रुतिवृन्द अथवा देववृन्द में विपुल सन्दर्भों ने निर्दिष्ट देव-कलाकार (Divine Artist) स्वष्टा जी यों ही थोड़े ही बैठे रहे होंगे। अपनी छेनी अथवा तुलिका से श्रुति-परिकल्पित अथवा उद्भाविता नाना देवों के मानस रूपों को पार्थिव रूप में प्रत्यावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगी ?

अस्तु ! इन उपर्युक्त श्रुति-आश्रयों की सामग्री की समीक्षा आवश्यक है।

(i) श्रुति में इन्द्र को 'तुविम्रीवो' अर्थात् मोटी गर्दनवाला, 'वपोदरः' अर्थात् लम्बोदर तथा 'सुवाहु' सुन्दर भुजाओंवाला कहा गया है। इसी प्रकार (ii) तथा (iii) में इन्द्र के अन्य अवयवों का वर्णन है—“हरिकेश” आदि। इन विशेषणों में इन्द्र की शरीराकृति सहज बोधगम्य है। अथवा (iv) में देवों के दिव्य नर अथवा केवल नर अथवा 'वृषेण' वरूप आदि विशेषणों से भी उनकी पुरुष-प्रतिमा प्रत्यक्ष है। श्रुति में बहुवार इन्द्र को 'सुशिप्र' सुन्दर-कपाल, रुद्र को 'कपर्दिन' जटाधारी, वायु को 'दर्शत' सुन्दर आदि विशेषणों से आवाहन किया गया है।

(v) में रुद्र का वर्णन है। यहाँ पर रुद्रोय चित्र-प्रतिमा प्रत्युपस्थापित है। स्वर्णिम रागों से रञ्जित रुद्र पुष्पाग, बहुरूप (पुरुरूप) उग्र एवं वभ्रुवर्ण हैं। (vi) में वरुण को हिरण्यवद्रापि (स्वर्णिम कवच) धारण किये हुए बताया गया है। (vii) में मरुदेवों की उनकी प्रतिमाओं में पृथक् रूप में उद्भावना है। (viii) के इन्द्र वर्णन में इन्द्र की प्रतिमा प्रत्यक्ष दिव्याई पकती है—लोग (वराः) इन्द्र और अग्नि को अलंकृत करते हैं—(शुम्भता)। (ix) में तो वैलन्टाइन महाशय का भी इन्द्र की आसनी प्रतिमा प्रत्यक्ष है—“अमयम्” (लौहमयम्) और वह भी 'सुपिगमिव' अर्थात् खोखली (Perforated)।

अपिच (x) में अग्नि की प्रतिमा का वर्णन प्रतीत होता है—चार सींग, तीन पेर, दो शिर और सात हाथ। चिदम्बरम् (दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिवपीठ) के पूर्वाय द्वार पर अग्नि-मूर्ति इसी उद्भावना के अनुरूप निर्मित की गयी है। यद्यपि यह प्रतिमा मध्यकालीन है परन्तु वैदिक-कालीन अग्नि-प्रतिमा की ही तो यह अनुगामिनी है। श्रीकृष्ण शास्त्री ने भी (cf. South Indian gods and goddesses, इमे अग्नि-प्रतिमा माना है। परन्तु श्री गोपीनाथ राव महाशय (cf. Elements of Hindu Iconography vol. I pt. I pp. 248-50) इसे यज्ञपुरुष-प्रतिमा मानते हैं।

(xi) में तो श्रुति साफ़ तौर से इन्द्र-प्रतिमा का उद्घाटन करता है—कौन मंत्र इस इन्द्र का दस धेनुओं से खरीवेगा ? वैकटेश्वर का इस प्रवचन में इन्द्रोत्सव (स० सू० “शक्र-ध्वजोत्थान”) का पूर्ण आभास प्राप्त होता है जिसमें इन्द्र की चिरस्थायी प्रतिमाओं का निर्माण संकेत है।

(xii) में श्रुति का आग्रह है—हे इन्द्र, मैं तुझे बड़े मूल्य में भी नहीं दूँगा (वन्तूंगा) कोई सौ दे, हजार दे या दस हजार की क्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का सम्बोधन इन्द्र-प्रतिमा से प्रतीत होता है।

(xiii) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का आग्रह है—जो 'अभीर' असुन्दर है उसे 'सुषतीक' सुन्दर बनाओ। इसी प्रकार (xiv) में ऐन्द्री-प्रतिमा-निर्माता-कलाकार की

प्रश्ना है—(त्वष्टा) के निर्माण-कौशल का संकेत (xv) तथा (xvi) में भी निभालनीय है ।

(xvii) में वैकुण्ठेश्वर महाशय वैदिक-काल में भी मन्दिरों की स्थिति पर आभास पाते हैं—ए मरुतो ! तुम्हारे मन्दिर (गृहमेधीयम्) पर प्रदत्त इस अपने भाग को स्वीकार करो । यही संकेत (xviii) में भी प्रतीत होता है । वैकुण्ठेश्वर महाशय वेवीलोन में प्राप्त मरुद्-देवों की प्रतिमाओं से इन सन्दर्भ की सुसंगति स्थिर करते हैं ।

(xix) में तो प्रतिमाओं के जुलूस (procession) का संकेत प्राप्त होता है ।

वेदों में जिस प्रकार अग्नि को वृषभ रूप में अवतरित किया गया है उसी प्रकार रुद्र को तो वृषभ के नाम से ही पुकारा गया है । ' xx) वीं श्रृचा तथा (xix) वीं श्रृचा में रुद्र को वृषभ कहा गया है । रुद्र-शिव को वृषभ-मूर्ति (पशुपति) का समर्थन पुरातत्त्वोप विभिन्न मुद्राओं से होता है । इसी कल्पना में रुद्र-शिव का वृषभ-वाहन भी प्रत्यक्षित होता है ।

अस्तु, इन विभिन्न संकेतों की जो समीक्षा की गयी है उसमें वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा के अभाववादी मत का निराकरण समझ में आ सकता है । वैसे तो सभी को मत-स्वातन्त्र्य है परन्तु मातन्त्रता समीचीन नहीं ।

वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर ऋग्वेद की श्रृचाओं में जो प्रकाश डाला गया उन्हीं में लिंग-पूजा की पोषक सामग्री भी प्राप्त होती है । ऋग्वेद में (देखो xxii) वशिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं “ शिश्न-देव हमारे श्रुत (धार्मिक कृत्य—यज्ञ आदि) पर आक्रमण न कर पावें ” । इसी प्रकार (xxiii) में श्रुति शिश्न-देवों के संहारार्थ इन्द्र से प्रार्थना करता है ।

प्रश्न यह है ये शिश्न-देव कौन थे ? ‘ शिश्न-देव ’ शब्द-निर्वचन पर विद्वानों में बड़ा मत-मतान्तर है । वैदिक-इण्डोलॉजी के विद्वान् लेखक ‘ शिश्न-देव ’ से लिंगोपासकों का संकेत मानते हैं । सायणाचार्य ने जो व्याख्या की है वह इसके विपरीत है । सायण के मत में शिश्न-देवों (शिश्नेन दीव्यन्ति क्राडन्ति) में तात्पर्य अन्नदाचारियों—राक्षसों में है जो सम्भवतः अनार्य थे । परन्तु इसमें विशेष वैमर्श्य नहीं कि शिश्न-देवों से तात्पर्य एक जाति विशेष अथवा वर्ग-विशेष में था जो यहाँ के मूलनिवासी थे । बहुत सम्भव है ये शिश्न-देव लिंगोपासक ही थे । सिन्धु-सभ्यता में प्राप्त लिंग-प्रतीकों में लिंगोपासकों के अति प्राचीन परम्परा पर दो रायें नहीं हो सकतीं ।

ऋग्वेद की श्रृचाओं से प्रतिमा-पूजा की पोषक सामग्री में xxiv, xxv तथा xxvi वीं श्रृचाओं में निर्दिष्ट ‘ मूरदेव ’ शब्द की व्याख्या से भी एक दृढ़ प्रामाण्य प्राप्त होता है । यद्यपि सायणाचार्य ने मूरदेवों को मारकम्पापारी राक्षसों के अर्थ में लिया है, परन्तु यदि तत्कालीन समाज की रूप-रेखा पर थोड़ा सा गहराई में हम दृष्टिपात करें तो ‘ मूर ’ शब्द का अर्थ मूढ़ (निष्कृ ६, ८) न मान कर ‘ मुरीय ’ (‘ मृ ’ धातु से) ‘ नाश-वान् ’ ग्रहण किया जावे तो ‘ मूरदेव ’ से तात्पर्य उन नीच-वर्णीय अनार्यों अथवा एतदेश-वासी मूलनिवासियों से होगा जो नाशवान् पदार्थों (objects)—मृत्समयी प्रतिमा आदि

की पूजा करते थे न कि सनातन दिव्य स्वर्गीय देव—इन्द्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि । ए० सी० दाम महाशय (cf. Rigvedic culture p. 145, का ऐसा ही निष्कर्ष है । विलसन ने 'मूर्त देव' का अनुवाद 'those who believe in vain gods' है । इसी की समीक्षा में दास महाशय की निम्न समीक्षा विशेष मंगत प्रतीत करते होती है : -

'It seems to me that the word 'vain' is not the correct rendering of mura, which may mean 'senseless' like stocks and stones. The word therefore may refer to persons who believed in and worshipped 'images' which were lifeless and senseless objects' "that there were images of gods in Rigvedic times, though their worship was condemned by some of the advanced Aryan Tribes".

भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में दुर्भाग्यवश तत्त्वान्वेषण में किसी भी तथ्य की दृढ़ता-सम्पादन के लिये अनिवार्य प्रमाणों का सर्वथा अभाव है । विभिन्न विद्वानों के अन्वेषण एवं गवेषण एक प्रकार से विभिन्न मत ही कहे जा सकते हैं । सिद्धान्त रूप में इन मतों का दृढ़ीकरण अकाट्य प्रमाणों के अभाव में कैसे हो सकता है ? अतः लेखक की प्रतिमा-पूजा की यह सीमासा एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है । अन्य अनेकानेक पूर्व-यूगियों ने भी इसी प्रकार के जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हीं का यह एक समर्थन-उपाध्यात है । इस मत के प्रतिकूल भी विद्वानों ने उद्भावनायें एवं समीक्षाएँ की हैं । डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी (cf. D. H. I) इन अभाववादियों के अनुगामी हैं और उन्होंने इस दृष्टिकोण में एक सुन्दर उपसंहार किया है जो वहीं पर पठनीय है ।

उत्तर वैदिककाल (अश्वमेदोत्तर वैदिक साहित्य)

यजुर्वेद, सामवेद तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों की देवोपामना के क्षेत्र में प्रमुख आख्य-परम्परा यागोपासना है । अथर्ववेद में इसके विपरीत ऐसे अनेकानेक संकेत मिलते हैं जिनसे अनाथों की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक संस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है । उन सब की स्थानाभाव से यहाँ पर विशेष समीक्षा न करके केवल कतिपय उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास अभीष्ट है जिसमें उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा की पोषक सामग्री हस्तगत हो सके ।

यजुर्वेद

शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय-संहिता में प्रतिमासम्बन्धी प्रचुर संकेत हैं । सूर्य को 'हिरण्य-पाणि' कहा गया है :—“देवो वाः सविता हिरण्यपाणिः.....” १ अ० १२ क. १६ इसी प्रकार अग्नि के लौह-विनिर्मित शरीर पर संकेत है :—“वा से अग्नेरजः शया तनूर्वाविहा” १ कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तरीय-संहिता में यहाँ में प्रतिमा-प्रयोग पर निर्देश है । (See Keith's

Veda of the Black Yajur-Veda school vol. II p.411)। इसी प्रकार देवमन्दिरों का संकेत भी इसी संहिता में वृन्दावन महाचार्य ने पाया है—I. I. P. xxxiii. कठक संहिता में 'देवल'—प्रतिमाजीवी—शब्द एक ऋषि-संज्ञा में व्यवहृत है (Cf. vedic Index)।

अथर्ववेद संहिता एवं सामवेद संहिता में भी श्री वृन्दावन महाचार्य ने (Cf. I. I. xxxiii) प्रतिमा संकेत निर्दिष्ट किये हैं।

ब्राह्मण

तैत्तिरीय ब्राह्मण—२.६.१७) का निम्न अवतरण देखिये:—होता वषट्पेक्षस्वती: । तिष्ठो देवी: हिरण्यया: । भारती: सद्मती: सद्मी:—इसमें स्वर्णमयी सुन्दर तीन देवियों—भारती, ईडा तथा सरस्वती की पूजा के लिये होतु-पुरोहित के लिये प्रवचन है।

वैदिक-खिलों (Supplements) में भी प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर सुदृढ़ सामग्री प्राप्त होती है।

पञ्चविंश ब्राह्मण—के निम्न उल्लेख—“देवतायनानि कम्पन्ते देवप्रतिमा हन्ति मृदन्ति नृस्यन्ति, स्फुटन्ति, विद्यन्ति, उन्मीलन्ति”—५.१०—से तत्कालीन देव प्रतिमा परम्परा पर अकाट्य प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पञ्चविंश ब्राह्मण (२३, १८, १) में 'देवमलीमुन' (अर्थात् देवप्रतिमाओं के चुराने वाले) शब्द के प्रयोग में वही निष्कर्ष निकलता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (१४, ४) भी ऐसा ही पोषक है। एतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में भी मोने की प्रतिमा पर संकेत है। शतपथ में तो इष्टका पर गन्धि-प्रतिमा तथा बाल प्रतिमा की रचना का संकेत है। ऋग्वेद के शांखायन ब्राह्मण में ऐसे ही विपुल संकेत हैं। कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसे संकेत भरे पड़े हैं। इस ब्राह्मण में मूर्ति-निर्माता त्वष्टा का भी पूर्ण निर्देश है।

आरण्यक

ब्राह्मणों की यज्ञ-वेदी पर देव-प्रतिमा के दर्शन के उपरान्त आरण्यकों के अरण्यो में भटकना नहीं पड़ेगा। निम्न मन्दमों में प्रयोजित-प्रतिमा पुञ्ज पर पूर्ण प्रकाश देखिये:—

(i) इन्द्रात् पणि तन्व ममे । तै० आ० आनन्दाश्रम पृ० १४२, ४३ ।

(ii) सारावस्त्रैर्जग्दत्तः ” राजेन्द्रलालमित्र पृ० २० ।

(iii) ” ” ” पृ० २२ ।

(iv)-यत्ते शिल्पं कश्यप रोनावत । यस्मिन् स्याः अर्पिता सप्तकलाम् ॥ तै० आ० राजेन्द्रलाल मित्र पृ० ८० ।

(v) विश्वकर्मा व आदित्यैरुत्तरत उपदधत्ताम् । त्वष्टा वो रुपैरुपरिष्टादुपधत्ताम् ॥ तै० आ० राजेन्द्रलाल मित्र पृ० १२६ ।

(vi) ” ” ” पृ० ३०८ ।

(vii) प्रतिमा अग्नि ” ” ” पृ० ४२५ ।

प्रथम में इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उद्घोष है। द्वितीय में देव-प्रतिमाओं की वस्त्राभूषणों से अलंकृत करने की सनातन प्रथा का निर्देश है। सायणाचार्य भी तो यही लिखते हैं:—देवताना वस्त्राणि हरिद्रादिद्रव्यरञ्जितानि भवन्ति। तीमरे में कद्रीय प्रतिमा के शुभ्रवस्त्रों का संकेत है। चौथे में 'काश्यप' कलाकार की कृति में सातों सूर्यों की कला पर प्रवचन है। पांचवें में ऋषि की प्रार्थना है—विश्वकर्मा (देव-स्थपति एवं आदि आर्थ-कलाकार) तेरे लिये सूर्य-प्रतिमा प्रत्युपस्थापित करे। इसी में वही अभ्यर्थना त्वष्टा के लिये भी है। छठे में त्वष्टा को प्रतिमा-निर्माता प्रकल्पित किया गया है। सातवें में 'प्रतिमा' शब्द का प्रयोग—'तू प्रतिमा है'।

इन मन्द्यों में न केवल प्रतिमाओं का ही पूर्ण संकेत है बरन् प्रतिमाशास्त्र (स्थापत्य शास्त्र) के पुरातन कतिपय प्रमुख आचार्यों काश्यप, विश्वकर्मा, त्वष्टा आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार आरख्यकों के समय प्रतिमा-पूजा-परम्परा एवं प्रतिमा-निर्माण-परम्परा दोनों ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धारण अनुचित नहीं।

उपनिषद्

उपनिषदों की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा आत्म-विद्या से हम परिचित हैं। परन्तु उपनिषदों का ही श्रेय है जिनके महास्रोत से 'भक्ति' धारा का उद्गम हुआ। प्रतिमा-पूजा तथा 'भक्ति'—इन दोनों का अन्यान्याभय सम्बंध है। सुदूर अतीत में पूजा-परम्परा का क्या स्वरूप था—इस पर जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचन किया गया है उससे देव-पूजा-पद्धति पर विशेष निर्देश नहीं मिलते। अनायों की प्रतीकोपासना तथा आर्यों की यागोपासना में देव-भक्ति अपने शुद्धरूप में नहीं मिलती। उपनिषदों ने जहाँ 'ब्रह्मज्ञान' आत्मज्ञान की धारा बहायी वहाँ भक्ति गंगा को आगे उद्गम गति से वह निकलने के लिये गंगोत्पत्ति का महास्रोत प्रदान किया।

उपनिषदों की इस भक्ति परम्परा पर हम आगे के अध्याय—अन्यार्थ, अन्य एवं अर्चक—में विशेष रूप से विवेचन करेंगे। उपनिषदों में ही सर्व-प्रथम भक्ति शब्द का सैक्रीतन प्राप्त होता है तथा वेदिक देववाद से भिन्न उस देव-वाद की भी झलक मिलती है जिसकी पृष्ठभूमि पर आगे आगमिक एवं पौराणिक परम्परा का देव-वृन्द अपनी महामहिमा एवं लोकान्तर गमिमा में प्रतिष्ठापित हुआ।

वेदाङ्ग सूत्र-साहित्य

आरख्यकों की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा-पूजा-परम्परा के उपांदात के अन्तर्गत आरख्यकों के उत्तरार्त वेदाङ्ग (कल्प) साहित्य में प्रतिमा-पूजा की सुदृढ़ भित्ति पर शंका नहीं की जा सकती। निम्न अवतरणों में इसका पुष्ट प्रामाण्य प्राप्त होता है:—

(i) यथर्चा दक्षेद्वा प्रपतेद्वा नश्येद्वा प्रमजेद्वा प्रहमेद्वा प्रचलेद्वा.....एताभिर्जु-
ह्यान् .....इति दशाहुतयः। मानव य० सू० २, १५, ६।

(ii)

***

***

आ० य० सू० २०, १-३।

(iii) अथोपनिष्कम्भ वासानि चित्रिवाचवम्भर्च्य.....स्नान् गृहानानयति । बौद्धा० गृ० सूत्र २, २, १३ (चित्रियाधि देव-प्रतिमाः) ।

(iv) तस्याः उत्सर्गः संस्थाबरोदके द्यौषी वा देवतावतने । लौगा० गृ० सू० १८, ३

(v) गौ० गृ० सू० ६, १३-१४.
तथा ६, ६६.

(vi) शा० गृ० सू० ४, १२, १५

(vii) " " २, ६, ६

(viii) अत्राप्य देवताः प्रत्यबरोद्वेत्संप्रति । पागस्कर गृ० सू० ३, १४, ८

भाष्यान् मध्ये गा अमिष्कम्भ पितृन् ॥

(ix) विष्णु ष० सू० (२१, ३४, ६३, २७)

(x) अ अथातो विष्णु-प्रतिष्ठाकल्पं व्याख्यास्यामः.....

सुवर्णोपधानं प्रतिकृतिम् (पृ० २३८);

ब अथातो महापुरुषस्वाह्वरः परिचर्याविधिं व्याख्यास्यामः... ..देवस्य प्रतिकृतिं कृत्वा (२४३); अथातो रुद्र-प्रतिष्ठाकल्पं व्याख्यास्यामः (२४७); अथातो तुर्गा-कल्पं व्याख्यास्यामः (२६३); अथात, श्रीकल्पं व्याख्यास्यामः (२७१); अथातो रविकल्पं व्याख्यास्यामः (२७६); अथातो विनायक कल्पं व्याख्यास्यामः (२७८); अथातो वमकल्पं व्याख्यास्यामः (२८२)—बौद्धा० गृ० सू० गवर्गमेंट ओ० सीरीज़, नैसूर

(xi) पृताम्बरचैव देवताभ्योऽम्ब ओषधिवनस्पतिभ्यो

गृहाय गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यः—आरव० गृ० सू०

(वि० इन्डि० पृ० २३१)

प्रथम में सूत्रकार का आदेश है कि यदि अर्चा अर्थात् देव-प्रतिमा (दाहमयी, प्रस्तर-मयी अथवा धातुमयी) जलजावे, फूटजावे, गिर पड़े, चूर चूर हो जावे, अथवा ईसने लगे, चलायमान हो चले तो गृह-पति (जिसके गृह में प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं) समन्त्रोच्चारण अग्नि में दश आहुति देकर प्रायश्चित्त करे । द्वितीय में ईशान, इन्द्राणी, जयन्त आदि देवों की प्रतिमायें निर्दिष्ट हैं । तृतीय में शिशु के घर-बाहर निष्कमण-उत्सव के सम्बन्ध में निर्देश है कि पिता बाहर की देव-प्रतिमाओं की पूजा करके तथा अन्यान्य एतत्सम्बन्धी कर्म-कारण (नाशय-मोजन आदि) कराके ही शिशु को वापस लावे । चतुर्थ में 'देवतायन' मन्दिर की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । पञ्चम में गौतम का आदेश है देवतायन प्रतिमाओं के सम्मुख शौचादि करना बर्ण्य है अथवा उनके सम्मुख पैर फैलाना भी बर्ण्य है । गौतम का यह भी आदेश है मार्ग में 'देवतायन' मिलने पर उसकी प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिये । षष्ठ में भी ये ही आदेश हैं । सप्तम में 'देव-कुल' शब्द से मन्दिर अभिप्रेत है । अष्टम में सूत्रकार का मार्ग-गामी रथारूढ स्नातक के लिये आदेश है कि जब वह मार्गस्थ देव-प्रतिमाओं (देवतानि) की ओर जा रहा हो तो बिना उन तक पहुँचे ही उतर पड़े, ब्राह्मण मिले तो उन तक पहुँचकर ही उतरे, गौर्वें मिलें तो उनके बीच में जाकर उतरे तथा पितृ-राण्य के दर्शन हों तो जब उन तक पहुँच जावे । नवम में देवतार्चा—देव-प्रतिमाओं के

साधारण संकेत के साथ-साथ भगवान्-वासुदेव की प्रतिमा पर संकेत है। दशम एवं एकदश में विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमाओं का निर्देश है जिससे तत्कालीन देव-समूह पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। इस अन्तिम निर्देश से यह भी सूचित होता है उस काल में विष्णु, रुद्र (शिव), दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य, गणेश तथा यम की पूजा पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और साथ ही साथ प्रतिमा-निकेतन—देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है। 'देवगृह' 'देवायतन' 'देवकुल' शब्दों से इन देवालयों का तत्कालीन संकीर्तन होता था। आप-स्तम्ब गृह्य-सूत्र का द्वितीय अ० (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णरूप से प्रविवेचन करता है।

सूत्रकारों के इन निर्देशों से एक विशेष सातम्य की ओर निर्देश यहा आवश्यक है। सूत्रकारों की ओ देव-नामावली हमें इन निर्देशों में प्राप्त होती है उनमें बहुसंख्यक अनार्य हैं। इनमें बहुत से ऐसे देव भी हैं जो राजसों एवं पिशाचों के नाम से संकीर्तित हैं—घण्ड, मर्क, उपवीर, सौखिडकेय, उल्लुल, मलीमुच अनिमिप, हन्तुमुल, सर्षपूर्ण, कुमार आदि जिनकी शान्ति-बलि भी पारस्कर-गृह्य-सूत्र (१, १६, २३) में विहित है। इससे लेखक का वह निष्कर्ष (दे० पूर्व अ०) कि वैदिक-युग में ही (उत्तर-कालिक) आर्यों एवं अनार्यों के पारस्परिक संघर्ष, आदान-प्रदान एवं विभिन्न सांस्कृतिक मिश्रणों से जिस मिश्रित परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ उसके दर्शन हम यहाँ कर सकते हैं, उपनिषदों को भी तो बड़े बड़े विद्वान् (जिनमें कीथ मुख्य हैं) आर्य-ब्राह्मिड-मिश्रित-ज्ञान-धारा ही मानते हैं।

स्मार्त साहित्य

वेदाङ्ग-कल्प में जिन जिन सूत्र-ग्रंथों का परिगणन किया जाता है उसमें धर्म-सूत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म-सूत्रों की परम्परा में ही धर्मशास्त्र—स्मृतियों की परम्परा पल्लवित हुई। अतः भले ही कतिपय स्मृतियों का काल-विभाजन पाणिनि, पतञ्जलि, कौटिल्य आदि प्राचीन आचार्यों के अनन्तर ही आता हो तथापि स्मार्त-साहित्य की परम्परा (जिसको साहित्यिक रूप में सुसम्बन्धित होने में काफी समय लग सकता है) सूत्र-साहित्य के उपरान्त ही विशेष संगत है।

स्मृतियों में मनुस्मृति सर्व-प्राचीन है। मनु के नाम से मानव-धर्म-सूत्रों की उपलब्धि से इस कथन का प्रामाण्य समझ में आ ही सकता है। मनुस्मृति में देव-प्रतिमा-पूजा पर पूर्ण प्रामाण्य प्राप्त होता है। मनुस्मृति के निम्न-प्रवचन प्रतिमा पूजा की तत्कालीन विकसित परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं:—

(i) "देवताभ्यर्चनं ब्रह्म समिधादानमेव च" अ० १ दशोऽ १७६

(ii) ३, ११० ।

(iii) देवतानां गुप्तोक्तः स्नातकाचार्योऽथवा नास्मिन् कामतद्वर्तनां बभूवोर्दीक्षितः च ॥ ४, १३ ।

(iv) सूक्तं देवतं विप्रं—प्रक्षिप्यानि प्रकुर्वीत प्रज्ञासांश्च वनस्पतीन् ॥ ४, १३१ ।

(v) ४, १२३ ।

(vi) जित्वा सम्पूजयेद्देवान् नास्मिन् शौचं धार्मिकम् ॥ ४, २, १८, २४८ ।

(vii) देव ब्राह्मण साम्निष्ये व्याच्यं दृष्ट्वैतं हिजाद् ।

उदकमुत्तान् प्राकमुत्तान् प्राक्वाङ्गे वै श्रुतिः श्रुतिर्न ॥ ८, ८० ।

(viii) सदागाम्युदपातानि व्याच्यः प्रजवन्ति च । सीमसन्धिषु काचीषि
देवतायतनानि च ॥ ८, १७८ ।

(ix) संक्रम पञ्चवह्नीयां प्रतिज्ञावाच्य मोदकः । १, १८२

(x) चिकित्सकाद् देवताकाङ्क्षन् लोकविद्विषयस्तथा
विचयेन च कीर्तयितुं शक्यः स्मृत्संस्कारयोः ॥ ३, १५२

प्रथम में ब्रह्मचारी के लिये देव-पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप में उपदिष्ट है। द्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य सभी यह-देवताओं का संकीर्तन है। तृतीय में प्रतिमा का छायाचित्रलेखन का वर्जन बताया गया है। चतुर्थ में मागस्थ देवतायतन की प्रदक्षिणा का आदेश है। पंचम में पर्व में देवतायतनों में जाकर अपनी रक्षा-अभ्यर्चना पर संकेत है। षष्ठ में मुकदमा में भूमि-विजय पर देवतार्चन अनिवार्य है। सप्तम में मुकदमें में देव-प्रतिमा के नाच में कसम खाने की प्रथा पर निर्देश है। अष्टम में दो भूमि-प्रदेशों की सीमा-विभाजन में 'देवतायतन' की प्रयोग परम्परा पर संकेत है। नवम में प्रतिमा-मेदक कानूनी अपराधी (Criminal—penal offender) माना गया है। दशम का मानवीय निर्वाचन कुछ कम समझ में नहीं आता है। जहाँ देव-पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ देव-प्रतिमा-पुजारियों का हीन-स्थान उन अचम ब्राह्मणों के साथ निर्दिष्ट किया गया है जो मांस-विक्री, पण्यजीवी अथवा चिकित्सोपजीवी थे।

अन्य स्मृतियों की छानबीन स्थानानामाव से अनावश्यक समझ केवल इतना ही ज्ञातव्य है कि सभी स्मृतियों में देव-पूजा एक प्रतिष्ठित संस्था मानी गई है। मनु के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की महत्ता है। याज्ञवल्क्य में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रचुर-प्रमाण में हस्ततः सर्वत्र भरे पड़े हैं। अतः पिछपेथण अनावश्यक है।

प्राचीन व्याकरण-साहित्य

प्राचीन व्याकरणकार्यों में दो नाम विशेष प्राचीन हैं एवं उल्लेख्य हैं भगवान् सूत्रकार पाणिनि तथा भगवान् भाष्यकार पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रतिमा एवं प्रतिम-पूजा के बहुत संकेत हैं। पाणिनि का समय ईसवीय-पूर्व पञ्चमशतक से भी प्राचीन (लगभग ८०० ई० पू०) माना गया है। अतः पाणिनि की यह सामग्री ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण (a landmark) है।

पाणिनि—

अष्टाध्यायी के निम्न सूत्र दृष्टव्य हैं—

(i) जीविकार्ये चापरये पंचम ३, ६६ ।

(ii) वेवा मक्तिर्यप चतु० ३, ६५ ।

(iii) बाहुदेवार्जुनाभ्यां ऊच्य चतु० ३, ६८ ।

(iv) महाराजास्य चतु० ६६ ।

(v) इवे प्रतिकृतौ पंचम ६, ६६ ।

पतञ्जलि—

उपयुक्त पाणिनि-सूत्रों की महामाष्य की निम्न-व्याख्या भी निमासनीय है:—

(i) अपत्य इत्युच्यते । तत्रेवं न सिध्यति शिवः स्कन्दः विशाखः इति ।

किं कारकम् । मौर्यैर्हिरण्यवर्धिमिरचाः प्रकल्पिताः । भवेत्तासु न स्यात् ।

वास्तवेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति ॥ महा० २, ४२६ ।

(ii) दीर्घनासिक्यर्चा तुल्लनासिक्यर्चा , २, २२२ ।

(iii) अथवा नेषा चित्रिवाचषा । संज्ञैषा तत्रभवतः , २, ३१४ ।

इन सूत्रों में तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की कैसी स्थिति थी—इसका मूल्याङ्कन हम कर सकते हैं । प्रथम सूत्र में पूज्य देव-प्रतिमाओं एवं पूजक मनुष्यों के पारस्परिक सम्बंध पर निर्देश है कि उस प्रतिमा अर्थान् प्रतिकृति का (जिसकी पूजा करके पूजक अपनी जीविका निर्वाह करता है - जीविकार्थ, तथा जो बेचने के लिये नहीं है—‘अपत्ये’) वही नाम होगा जो देव का (जिसकी वह प्रतिमा है) । परन्तु इस सूत्र से यह पता नहीं कि सूत्रकार का किन देवों से अभिप्राय है ? सम्भवतः यक्षों एवं नागों से अभिप्राय है । भास्कराकर के भाष्य से शिव, स्कन्द, विशाख इन देवों का बोध होता है । आगे तीसरे सूत्र से पाणिनि की शिक्षा है—वासुदेव अर्जुन आदि देवों के उपासकों में उब् प्रत्यय से अकादेश से वासुदेवक, अर्जुनक निष्पन्न होगा । चौथे सूत्र में महाराज (कुबेर, धृतराष्ट्र, विदूषक, विक्रपात् आदि दिग्पाल) शब्द की भी वही निष्पन्नता अभिप्रेत है । पाचवें से प्रतिकृति में कन् प्रत्यय लगता है—अथवा इवायमन्धः प्रतिकृतिः अश्वकः ।

पाणिनि-सूत्रों के उपोद्घात के अनन्तर महामाष्य के ऊपर के अवतरणों पर यदि गहराई से दृष्टि डालें तो तत्कालीन समाज एवं उसमें प्रतिमा-पूजा के महत्व पर बड़ा भारी आलोक मिलता है । प्रथम तो जिन देवों का भगवान् भाष्यकार ने पाणिनिसूत्र की स्पष्ट करने के लिये संकीर्तन किया हैं वे वैदिक देव नहीं हैं । अतः लेखक ने औपनिषदिक समीक्षा में जिस आकृत पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था वह यहाँ पर भी सर्वथा उपादेय है । दूसरे मौर्यों के प्रतिमा-व्यवसाय पर जो निर्देश है उससे दो तथ्यों की ओर संकेत मिलता है । प्रथम उस समय में प्रतिमाओं की बड़ी माग थी अन्यथा राजखजाने की वृद्धि के उपाय में यही व्यवसाय थोड़े ही शेष रह गया था ? दूसरे ‘मौर्य’ और ‘भूर-देव’ क्या दोनों एक ही तो नहीं हैं ? ऐसा ही आकृत पीछे भी किया जा चुका है ।

‘पाणिनि’ का पतञ्जलि के उस सुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान था । भास्कराने पाणिनि को ‘भगवान्’ कहकर सम्बोधित किया है । अतः लेखक ने पाणिनि के व्याकरण को वेदाङ्ग-षट्क (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निबन्ध, छन्द एवं ज्योतिष) के समान ही प्राचीन मानकर भुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण के पूर्व ही सूत्र-साहित्य की परम्परा में ही इसकी भी समीक्षा की है । इस अवसर पर एक

संकेत यहाँ आवश्यक है—यद्यपि अति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास (रामायण एवं महाभारत) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परन्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र रह जाता । अतः पहले उसकी सामग्री का अवलोकन कर लिया जावे ।

अर्थशास्त्र

कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईशवीय पूर्व कृति (३०० ई० पूर्व) है । उसमें देव-प्रतिमा-पूजा एवं देवतास्थानों के बहुत संकेत बिखरे पड़े हैं । अथच कौटिल्य के सन्दर्भों से ऐसा सूचित होता है—देव प्रतिमा-प्रतिष्ठा का वह एक अति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था । लेखक ने अपने 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में 'पुर निवेश' की प्राचीन परम्परा में कौटिल्य की देन की विवेचना की है । अतः उससे स्पष्ट है वास्तु-शास्त्रों की अतिविकसित मन्दिर-प्रतिष्ठा-परम्परा के समान ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भी वही परम्परा है, जब नागरिकजीवन में देवदर्शन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक साहचर्य था । 'दुर्गनिवेश' के अध्याय में कौटिल्य इसी विकसित परम्परा का दृढ़ निदर्शन प्रस्तुत करते हैं:—

- (i) अपराजिताप्रतिहतजयन्तवैजयन्तकोटकाञ्च शिववैभव्यादिविभीमदिरागृहञ्च
पुरमन्थे कारयेत् । कोटकाञ्चयेषु यथोद्देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत् । ब्राह्मैन्द्रबाम्य
लेनापत्यानि द्वाराणि बहिः परिभाषा चतुरशताचकृष्टारचौत्पसेतुकम्भाः काकाः ।
बयादिरां च द्विदेवताः ।—अर्थ० (शा० शा०)
- (ii) वासगृहं भूमिगृहं वसककाञ्चलेष्वेवताविधानम्
- (iii) "देवध्वजप्रतिमाभिरेव" (दे० निष्ठाप्रतिष्ठाधिः)
"देवतमेवकार्योत्सवसमाजेषु" (दे० अपसर्पप्रतिष्ठाधिः)

कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देव-प्रतिमाओं की पुरमन्थ-प्रकल्पना अभिप्रेत है उनमें अपराजित, अप्रतिहत जयन्त, वैजन्त, शिव, वैभवया, अग्नि देवों तथा भी और मदिरा इन दो देवियों का उल्लेख है । इस देव-परम्परा में वैदिक परम्परा प्रधान है । परन्तु आगे के अवतरण (वास्तुदेवताः तथा ब्राह्मैन्द्र आदि) में जिन देवों का संकीर्तन है उसमें पौराणिक परम्परा का भी पूर्ण आभास प्राप्त होता है । अतः देव-परम्परा की इस मिश्रण परम्परा से ही आगे की अतिविकसित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुई । आपस्तम्ब ग० सू० की देवनामावली में ईशान, मिटुसी तथा जयन्त का संकेत है । अतः डा० वेनर्जी (cf. D. H. I. p. 96) का एतद्विषयक आकृत बड़ा ही मार्मिक है । उन्होंने ईशान से शिव, मिटुसी से मदिरा तथा जयन्त से जयन्त का बोध माना है । हिरण्यसिंह ग० सू० (२-३-८) में उल्लिखित 'शृङ्गावयाग' में मिटुसी के कद्दीय सम्बन्ध से मिटुसी कद्दीयकी मानना ठीक ही (क्योंकि शिव के विभिन्न नामों में मिटुस भी एक नाम है) । मदिरा से तात्पर्य भगवती दुर्गा से है (दुर्गा-अम्बिका के अनेक नामों में मदिरा भी एक है ।

कौटिल्य के द्वितीय निर्वाचन से उस वास्तुशास्त्रीय परम्परा का परिचय मिलता है जिसमें द्वारों की शालाओं (Door-Frames) पर प्रतिमाओं का चित्रण विहित है । यहाँ पर राजहर्म्य के द्वारों पर देवी-प्रतिमाओं एवं वेदिकाओं की चित्रों के सम्बन्ध में उल्लेख है । तृतीय में देव प्रतिमाओं के साथ-साथ देव-ध्वजों का भी निर्देश है ।

रामायण एवं महाभारत

कौटिल्यकान्तार की अर्थशास्त्रीय इस अन्वीक्षा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनायास रामायण एवं महाभारत के महाकाव्य-काननों के मुख्य दर्शन में यत्र तत्र सर्वत्र देवदर्शन भी पूर्ण रूप से होने लगता है ।

महाभारत—

महाभारत में पूज्य देवों, उनकी प्रसिद्ध प्रतिमाओं तथा उनके प्रसिद्ध पीठों (तीर्थ-स्थानों) के ऐसे ज्ञाना निदेश मरे पड़े हैं जिनसे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारती प्रतिमा-पूजा-परम्परा पुराणों के समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी । महाभारत के कतिपय पुरे के पूरे अध्याय तीर्थ-वर्णन एवं देवदर्शन पर हैं ।

यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एवं तीर्थभ्रमण सम्बन्धी प्रवचनों के पाराम्य से ऐसा विदित होता है कि ये प्रवचन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा के संक्रमणकालीन (transitional) हैं । देव प्रतिमा-दर्शन-जन्य-पुण्य के फल का वैदिक वागों के फल के समकक्ष मूल्याङ्कन किया गया है:—

उदाहरणार्थ—

प्रदक्षिणं ततः कृत्वा यवादिपक्वं जजेत् ।

इक्ष्मेधस्य यज्ञस्य कर्त्तुं प्राप्नोति तत्र वै ॥

महाकाण्ड ततो यन्मेव मिषतो मिषदाशनः ।

कोटितीर्थमपस्तरव इक्ष्मेधकर्म जजेत् ॥ वन पर्व ८२, ४८-४९

धर्मं तत्राभिसंस्तुरव वाजिमेधमवाप्नुयात् । ८४-१०२

वन-पर्व के ८२, ८४ अध्यायों में जिन देव-प्रतिमाओं तथा देवी-प्रतिमाओं का उल्लेख है उनमें महाकाल, शंकरेश्वर, भीमा, विशालपाणि, कामाख्या, वामन, आदित्य, सरस्वती, धूम्रवती, भद्रकणेश्वर, कालिका, चन्द्र आदि विशेष उल्लेख्य हैं । भीष्म वृन्दावन महाचार्य (cf. ७. ७. p. x x vii) का कथन ठीक ही है कि इन देव-प्रतिमाओं के पीठ-स्थानों की इतनी अधिक प्राचीनता प्रतीत होती है कि उनका अन्वेषण एवं उनका आधुनिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारण बड़ा कठिन है ।

महाभारत के प्रतिमा-विषयक अन्य निर्देशों में भीम की आयसी प्रतिमा (स्त्री पर्व अ० १२. १४-१६) तथा एकलव्य के द्वारा आचार्य द्रोण की प्रतिमा-निर्मिति आदि अनेक उपाख्यान एवं प्रसंग समी जानते ही हैं । महाभारत की इस विषय की सामग्री में आदि (७०, ४६); अनुशासन (१०. २०-२१) आश्रमधिक (७०-१६) विशेष सहायक हैं जहाँ पर देवतायतनों का वर्णन है । इसके अतिरिक्त महाभारत में शिवलिंग, शालग्राम एवं ब्राह्मप्रतिमा-पूजा के निर्देश से त्रिदेवोपासना की पौराणिक परम्परा पर भी पूर्ण नकेत प्राप्त होता है । पुण्डरीकतीर्थ में वैष्णवी मूर्ति शालग्राम के माहात्म्य में महाभारती निम्नलिखित भारती निमालनीय है:—

“अथग्राम इति कदाचो विपुलज्जुतर्ककः” ८४-१२४

इसी प्रकार ज्येष्ठिल तीर्थ में शैवी मूर्ति के वर्णन में

“तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा देव्या सह महाशक्तिम् ।

मित्रावरुणयोर्दोर्गामासेषि

पुरुषवर्षम् ॥” ८४-११४

अपिच

नन्दीश्वरस्य मूर्तिं तु दृष्ट्वा मुच्येत कश्चिद्वैः २५. २१

ब्राह्मी मूर्ति पर भी इस निम्न अवतरण से प्रकाश पड़ता है:—

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मस्थानमनुसमम्

तत्राभिगम्य सजेन्द्र ब्रह्मस्थं पुरुषवर्षम्

राजसूयाश्चमेवाग्न्यां कर्त्तव्यं विन्दति मानवः ।

अस्तु । इसी प्रकार रामायण में भी देव-प्रतिमा एवं देव-एह, देव-कुल आदि विभिन्न अर्चक एवं अर्च्य की परम्परा पर प्रोज्ज्वल प्रकाश पड़ता है ।

प्रतिमा-विज्ञान की शास्त्रीय-परम्परा एवं स्थापत्य-परम्परा दोनों पर ही बौद्ध धर्म एवं जैनधर्म ने बड़ा प्रभाव डाला है । सत्य तो यह है कि प्रतिमा-निर्माण के स्थापत्य कौशल में बौद्ध प्रतिमा-निर्माताओं ने सुन्दर कौशल दिखाया है । अतः यद्यपि इस ग्रंथ का प्रकृत विषय हिन्दू-प्रतिमा-निर्माण-विज्ञान एवं उसकी आधारभूमि प्रतिमा-पूजा-परम्परा ही विशेष विवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान या हिन्दू-प्रतिमा शास्त्र के समीक्षण में बौद्धों एवं जैनों की देन को भुलाया नहीं जा सकता । बौद्धों एवं जैनों के प्राचीन साहित्य को अवलोकन में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर प्रबल सामग्री इस्तगत होती है । डा० वेनर्जी (See D. H. I. p. 98) का भी यही कथन है । बौद्ध एवं जैन साहित्य से प्रतिमोपासना एवं प्रतीकोपासना—दोनों की ही परम्पराओं पर पूर्ण आभास मिलेगा ।

अस्तु-विस्तारमय से इन सन्दर्भों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही संकेत अभीष्ट है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता के प्रामाण्य पर हमने पुराणों का पूर्व-वर्ती संहित्य ही समुपस्थापित किया है । पुराण तो प्रतिमा-पूजा के धर्म-ग्रंथ हैं ही एवं पुराणों से प्रभावित पुराणोत्तर विपुल साहित्य जैसे काव्य, नाटक तथा आख्यायिका आदि प्राचीन लौकिक साहित्य को भी इस स्तम्भ में परिगणित नहीं किया गया है—क्योंकि ईशवीय शक्त के प्रारम्भ से ही इस परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर पूर्ण ऐतिहासिक प्रामाण्य प्राप्त होता है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

विकास एवं प्रसार

[पुरातत्त्व—स्थापत्य-कला, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्राओं के आधार पर]

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता की समीक्षा में साहित्य, पुरातत्त्व आदि जिन साधनों के द्वारा इस पुरातन संस्था के प्रचार-प्रामाण्य पर प्रकाश डालने की प्रतिष्ठा की गई थी उनमें भारत के पृथुल प्राचीन साहित्य पर विगत अध्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुकी है। अब क्रम-प्राप्त इस अध्याय में पुरातत्त्वान्वेषण से प्राप्त सामग्री की मीमांसा से इस रत्नम को अग्रसर करना है।

स्थापत्य एवं कला

स्थापत्य एवं कला की प्रतिमा-सूचक सामग्री को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—वैदिक काल पूर्व एवं वैदिक-कालोत्तर। वैदिक-पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्धु-घाटी की सभ्यता में प्राप्त कालात्मक कृतियों से है तथा वैदिकोत्तर से उन अपेक्षाकृत अर्वाचीन कृतियों से अभिप्राय है जिनका श्रीगणेश सम्भवतः काष्ठ एवं मृत्तिका आदि अचिरस्थायी द्रव्यों से हुआ था। परन्तु कालान्तर में असुरों, नागों एवं द्राविड़ों आदि तत्त्वकों के पाषाण के प्रथम प्रयोग का अनुकरण आर्य तत्त्वकों ने भी किया होगा। प्राचीन भवन वास्तु (शाल-भवन) की समीक्षा में लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जनावास (Secular Residential, buildings) में पाषाण का प्रयोग अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय-परम्परा में शिलास्तम्भ, शिलाकुण्ड (दे० कामिकागम) नरावास म वर्जित था। शिला (पाषाण) का प्रयोग सर्वप्रथम देव-वास्तु के निर्माण एवं देव-प्रतिमाओं की विरचना में प्रारम्भ हुआ था। पुनः शनैः शनैः इस सिद्धान्त में जब शिथिलता आई और राजप्रसादों में भी पाषाण का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो फिर 'जनावास' भी पाषाण से दूर न रह सके। अस्तु।

पूर्वैतिहासिक - वैदिक-काल-पूर्व प्रतिमरवें

सिन्धु-घाटी की अति पुरातन सभ्यता को विद्वानों ने पूर्वैतिहासिक संज्ञा प्रदान की है। मोहन्जोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन सांस्कृतिक मन्त्रावशेषों की खुदाई में जिन विभिन्न पुरातत्त्वान्वेषण-प्रेरक पदार्थों (Objects) की प्राप्ति हुई है उनमें सचित्र मुद्राएँ (मनुष्य एवं पशु-प्रतिमाएँ जिन पर चित्रित हैं) विविध खिलौने (जो तत्कालीन मृत्तिका

कला-वैभव के परिचायक हैं) वर्तन, माण्ड आदि नाना चित्रों से चित्रित एवं रागरंजित कलाकृतियों के साथ साथ पाषाण-प्रतिमायें विशेष उल्लेखनीय हैं । सर जान मार्शल महोदय की इस विषय की अन्वेषण-समीक्षा विशेष महत्वपूर्ण है । लिङ्गाकृति-प्रतीक पदार्थों के बहुत निदर्शनों से एवं वैदिक-वाङ्मय में सूचित शिष्टदेवों—लिङ्ग-प्रतिमा-पूजक — इस देश के मूल निवासियों के प्रति संकेत से, विद्वानों का (मार्शल, चान्दा आदि) यह आकृत नितान्त समीचीन एवं संगत ही है कि ये प्रतीक तत्कालीन पूजा-परम्परा (लिंगोपासना) के परिचायक हैं ।

आगे उत्तर-पीठिका में प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय-सिद्धांतों की समीक्षा के अवसर पर प्रतिमा-मुद्राओं पर प्रविवेचन के लिये एक अध्याय की अवतारणा की जावेगी । हिन्दू, बौद्ध, जैन—सभी प्रतिमाओं में मुद्राओं का योग प्रतिमा-विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है । प्रतिमा-मुद्राओं में योग-मुद्रा, वरद, व्याख्यान एवं जान-मुद्राओं के समान ही एक महत्वपूर्ण मुद्रा है । इस योग-मुद्रा में आसीन योगी-प्रतिमायें विशेष निदर्शनीय हैं । त्रि-शीर्ष सशृंग एवं नानापशुसमाकीर्ण तथा योगासन (कुर्मासन) पर आसीन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति से विद्वानों ने उसे शिव—पशु-पति की पूर्वज (Prototype) माना है । इसी प्रकार की अन्य बहुत सी प्रतिमायें (माता पार्वती) एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई हैं । इन चित्रों में प्रायः सभी मुद्राओं के अविकल दर्शन होते हैं । अतएव आर० पी० चौदा का निम्न निष्कर्ष लेखक की दृष्टि में तथ्योद्घाटक है :—

“The excavations at Harappa and Mohenjadarro have brought to light ample evidence to show that the worship of images of human and superhuman beings in Yoga postures, both seated and standing, prevailed in the Indus Valley in the Chalcolethic period”.—M. I. Scul, in the British Museum p. 9—अर्थात् हरप्पा और मोहेन्जदाको की खुदाई ने यह पूर्ण प्रामाण्य प्रदान किया है कि योग-मुद्राओं में मानव एवं देव-प्रतिमाओं की (आसन एवं स्थानक दोनों रूपों में) उस सुदूर अतीत युग में पूजा विद्यमान थी । मार्शल एवं मैके ने इस पूर्वतिहासिककाल की सम्यता में प्रतीकोपासना (जिसमें लिंग-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी-पूजा आदि पूजा-परम्पराओं के पूर्ण आभास प्राप्त होते हैं) पर प्रगल्भ एवं पाण्डित्य-पूर्ण प्रविवेचन किया है । उनकी गवेषणाओं का सारांश यही है कि उस अतीत में भी यह परम्परा अपने बहुमुखी विकास में विद्यमान थी । विशेष शतव्य के लिये पाठकों को मार्शल की ‘मोहेन्जदाको ऐड इन्डस वैली सिविलिज़ेशन’ (ग्रंथ प्रथम—पृ० ५६ में पाषाणलिंगों की विशेष समीक्षा द्रष्टव्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मैके की ‘फर्दर एक्सकेवेरन्स ऐट मोहेन्जदाको’ नामक (ग्रंथ प्रथम—पृ० २५८-५९ पर मृन्मय भाटों पर चित्रित प्रतिमाओं की व्याख्या विशेषरूप से द्रष्टव्य है) पुस्तक पठनीय हैं । कुछ विद्वानों ने (दे० K. N. Sastri's The Supreme Deity of Indus Valley) ने इन प्रतिमाओं को वृक्ष-देवता-पूजा (Tree God) से सम्बन्धित किया है जिससे लेखक की धारणा पर कोई आपात नहीं पहुँचता । अस्तु, विन्धु-सम्यता की जो रूपरेखा इस विषय की समीक्षा में विद्वानों ने

खोज निकाली है वैसी ही रूपरेखा अन्य नाथ-सम्प्रदायों (जैसे टिगरस की यूफरेट-घाटी की सम्प्रदाय) में भी प्राप्त होती है। अतः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा सम्पूर्ण मानव-जाति की एक प्रकार से अति पुरातन संस्था कही जा सकती है।

सिन्धु-सभ्यता के उस प्राचीन युग के अनन्तर प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना के स्थापत्य-निदर्शनों एवं कलाकृतियों की परम्परा विच्छिन्न नहीं मानी जा सकती है। परन्तु ईशवीय पूर्व पाँच हजार वर्ष प्राचीन इस सभ्यता के ऐसे निदर्शनों की अविच्छिन्न परम्परा के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारावर्तों में ही छिपे हैं उनकी प्राप्ति के लिए न तो विशेष प्रयत्न ही किये गये हैं और जो किये गये भी हैं वे सफल नहीं हुए हैं। अतः लगभग चार हजार वर्ष का यह अन्धकार युग प्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना की इस जन-धर्म परम्परा को तिमिरावृत किये हुए है। जिन प्रकाश-किरणों ने इस परम्परा को जीवित बनाये रखा है उनका इस सुदीर्घकालीन आर्य-साहित्य के सन्दर्भों से अनुमान लगाया ही जा चुका है। अस्तु, पूर्वैतिहासिक काल के स्थापत्य-निदर्शन एवं कला-कृतियों के इस अति संक्षिप्त निर्देश के उपरान्त अब ऐतिहासिक काल की एतद्विषयक सामग्री का प्रतिमा-पूजा-विषयक प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रामाण्य को विस्तार-मय से हम सूची-रूप में ही प्रस्तुत करेंगे।

ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन

(i) लौरियानन्दन गढ़ में स्थित वैदिक श्मशान-खूक टीले की जो खुदाई टी ब्लॉक (T. Bloch) महाशय ने की है उसमें स्वर्ण-पत्र पर एक स्त्री-प्रतिमा अंकित है। इसे ब्लॉक महाशय पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानते हैं कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत है, वे इसे सम्प्रदाय-विशेष का प्रतीक (Cult object) मानते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-उपासना में विशेष भेद नहीं। प्रतिमा-पूजा-परम्परा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानने वाले ही इस भेद को बढ़ावा दे बैठे हैं। अस्तु, ब्लॉक महाशय इस प्रतिमा को वैदिक-युगीन मानते हैं।

(ii) के० पी० जालान (पटना) महाशय के कला-चयन में एक स्वर्ण-पत्र पर जिन दो स्थानक चित्रों की रचना है उनको के० पी० जायसवाल ने हर एवं पार्वती माना है तथा इस कृति का काल मौर्यकाल निर्धारित किया है।

(iii) अशोक-स्तम्भ के चित्रों एवं अशोक के शिला-लेखों से भी तत्कालीन प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना का अनुमान लगाया जाता है। अशोक-स्तम्भों के शिला-लेखों से प्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना का संकेत प्राप्त होता है।

(iv) डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी महोदय ने अपने ग्रन्थ में (See D. H. I. p. 108) मौर्य-कालीन अथवा शुंग-कालीन जिन दो खच्छन्द मूर्तियों का निदर्शन प्रस्तुत किया है उससे तो तत्कालीन देव-पूजा-प्रतिमा के प्रामाण्य पर विचिक्किता नहीं की जा सकती है।

(v) कतिपय जिन यक्ष-यक्षिणी महाप्रतिमाओं की, वेसनगर दीदरगंज तथा पद पावय के प्राचीन स्थानों में प्राप्ति हुई है उनको पुरातत्त्वविदों ने ही ईशवीय पूर्व

कृतियाँ माना है। उन पर जो शिला-लेख खुदे हैं उनमें मणिभद्र नामक यज्ञ के उल्लेख से एवं मणिभद्र-यज्ञ की पूजा गाथा का संकीर्तन बौद्ध (संयुक्त-निकाय १-१०-४) एवं जैन (सूर्यप्रशस्ति) धर्मग्रन्थों में होने के कारण तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर इन स्थापत्य निदर्शनों से दो रायें नहीं हो सकती।

(vi) पारखम-स्थापत्य (Parkham sculpture) को ऐतिहासिकों ने यक्षि प्रतिमा (यक्षि ल-यावा) माना है और इसको मौर्यकालीन कृति ठहराया है। इसकी वेदी पर कलाकार कुलीक के नामोल्लेख से तत्कालीन यज्ञ-पूजा प्रचलित थी इसमें किन्नको मन्देह हो सकता है ?

कुमार स्वामी ने इसी काल को एक और यज्ञ-मूर्ति का निर्देश किया है जो देवरिया में प्राप्त हुई है।

(vii) वरदुत की कला-कृतियों में यज्ञ-प्रतिमा के प्राचुर्य को देखकर भी उपर्युक्त निष्कर्ष दृढ़ होता है।

टि० १—यज्ञों की पूजा-परम्परा नाग-पूजा परम्परा के समान सम्भवतः अनार्य-तन्त्रा ही मानी जा सकती है। अनार्य नाग-पूजा के नाना घटकों का उत्तरवर्ती आर्य-पूजा-परम्परा की वैष्णव शाखा में, जो सन्मिश्रण देख पड़ता है, उससे यह आकृत सम्भव में आ सकता है। कृष्ण-लीला-मूर्तियों में कालिदहन, धेनुक-दमन, अरिष्ट-संहार, केशिन-विनाश, आदि चित्रण अनार्य-देवता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। अथच कृष्ण के माई बलराम की शेषावतार-कल्पना तथा उनका स्थापत्य में अर्ध-नाग-अर्ध-मानुष रूप में चित्रण भी इस तथ्य का निदर्शक है। 'प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव' शीर्षक अगले अध्याय में इस विषय की विशेष मीमांसा की जायेगी।

टि० २—इन प्राचीन स्मारकों के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदर्शनीय है कि ईश्वरीय पूर्व कला-कृतियों में जिन व्यन्तर-देवों (यज्ञों, नागों, सिद्धों, किन्नरों) के प्रतिमा-चित्रण प्राप्त होते हैं उनमें आर्यों के प्रसिद्ध वैदिक अथवा पौराणिक देवों का न तो विशेष प्राधान्य दृष्टिगोचर होगा और न पारम्पर्यरूपोद्भावना। जहाँ तक बौद्ध स्थापत्य-निदर्शनों की गाथा है उनमें यद्यपि यज्ञ-तत्र शाक और ब्रह्मा सहायक देवों के रूप में परिकल्पित एवं चित्रित हैं तथापि प्राधान्य अनार्य देवों का है जिन्हें प्राचीन जैन लेखक व्यन्तर देवों (मध्यस्थ देवों) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निष्कर्ष असंगत न होगा कि यद्यपि वैदिक आर्य-देवों से पौराणिक देवों का साक्षात् उदय हो रहा था वहाँ अनार्य देवों की परम्परा का भी उत्तर वैदिककाल में कम प्राचर्य नहीं था।

(viii) प्राचीन स्मारकों में कतिपय देव-ध्वज-स्तम्भों की प्राप्ति हुई है। देव-ध्वज-स्तम्भों की निर्माण-परम्परा वैदिक यज्ञ के यूपस्तम्भों से सम्भवतः उदय हुई है। प्रत्येक प्रमुख यज्ञ में यूपस्तम्भ का निर्माण उस यज्ञ का स्मारक मात्र ही न था, वरन् वज्रमान की कीर्ति का वह चिह्न भी था। अतः कालान्तर पाकर जब देवतायतन-निर्माण एवं देव-पूजा परम्परा पनपी तो देवतायतन विशेष में उस देव-विशेष की ध्वज-स्तम्भ-स्थापना भी प्रचलित हो गयी। सम्राज्य-सूत्राचार में 'इन्द्रध्वज-विरूपण' पर एक बहुत बड़ा अध्याय

है। वाराहमिहिर की बृहत्-संहिता में भी 'इन्द्रध्वज-स्तम्भ' नामक अध्याय है। अतः प्राचीन स्थापत्य में वेदस्तम्भ-निर्माण एक शास्त्रीय परम्परा है जो अति प्राचीन है। भारतीय स्मारकों में वेसनगर का गरुड-स्तम्भ अति प्राचीन है। वहीं पर वासुदेव-प्रतिमाओं में संकषण एवं प्रद्युम्न के ताल-ध्वज एवं मकर-ध्वज भी इसी कोटि में आते हैं। वेसनगर में आनन्द की भी एक मढ़िया प्राप्त हुई है जिसकी 'शृङ्खलध्वजा' की भी यही परम्परा है। ग्वालियर स्टेट के पयाबा नामक स्थान पर ईशवीय-पूर्व प्रथम शतक का पाषाण-स्तम्भ इस तथ्य का समर्थन करता है कि संकषण वासुदेव की ध्वजा ताल-ध्वजा थी। वेसनगर की ईशवीय पूर्व तृतीय शतक के बट-स्तम्भ पर प्राप्त निधि मुद्राओं से उसकी कुबेर-वैश्रवण-ध्वज की कल्पना ठीक ही है। इसी प्रकार कानपुर जिला में डेरापुर तहसील में स्थित तालभगत नामक स्थान में जो प्राचीन रक्त प्रस्तर-न्यग्रह प्राप्त हुए हैं उनमें 'वर्हि-केतु' खुदा हुआ है। वर्हि (मयूर) की ध्वजा स्कन्द कार्तिकेय के लिये शास्त्रों ने प्रतिपादित की है। अतः ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक के बहुत पूर्व ही कार्तिकेय-पूजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी।

राव (गोपीनाथजी) महाशय ने (cf. Hindu Iconography p. 6-7) लिंग-पूजा वा स्मरक-नियन्त्रण गुडीमल्लम में प्राप्त लिंग प्रतिमा (जिसे उन्होंने बरहुत-स्थापत्य ईशवीय-पूर्व द्वितीय शतक का ही समकालीन माना है) से यही सुदृढ़ निष्कर्ष निकाला है कि ईशवीय पूर्व कई शताब्दियों पूर्व इस देश में प्रतिमा-पूजा पूर्णरूप से प्रचलित थी। वेसनगरीय गरुड-स्तम्भ के वासुदेव प्रतिमा-पूजा के प्रमाण पर संकेत किया ही जा चुका है। अतः ईशा से कई शताब्दियों पूर्व शिव-पूजा एवं विष्णु-पूजा (पौराणिक धर्म की शैव एवं वैष्णव परम्पराओं) की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी।

शिला लेख

स्थापत्य एवं कलाकृतियों के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब प्राचीन शिला-लेखों से भी प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता का ग्रामात्य प्रस्तुत किया जाता है।

ईशवीय शतक के प्रारम्भिक एवं उत्तरकालीन नाना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर अब किसी को भी सन्देह नहीं है। ईशवीय-पूर्व प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं कलाकृतियों के साक्ष्य का संकेत ऊपर किया गया है उनका बहुसंख्यक ईशवीय-पूर्व-कालीन शिल लेखों में भी पूर्ण पोषण होता है।

शिला-लेखों में विरब-विश्रुत अशोक के शिला-लेखों को कौन नहीं जानता है? उन शिला-लेखों के मर्मज्ञ विद्वानों से छिपा नहीं है कि उस सुदूर अतीत में अशोक के ये शिला-लेख तत्कालीन जन-धर्म-विश्वास का आभास भी देते हैं (यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध-धर्म की शिक्षाओं का प्रचार था)। अशोक के चतुर्थ-प्रस्तर-शिलालेख (Fourth Rock Edict) के प्रथम भाग में 'दिब्बानि रूपानि' शब्द आया है। इसका सरलार्थ जो देव-प्रतिमा ही हो सकता है। रूप, वेर, तनु, विग्रह, बिम्ब, प्रतिमा, मूर्ति आदि शब्द पर्यायवाची हैं। डा० जितेन्द्र नाथ बैनर्जी आदि पुराविद् (See D. H. I. p 100) इस सन्दर्भ (अर्थात् दिब्बानि रूपानि) का एकमात्र शिवात्मक महत्व बताते हैं। देवतायतन में प्रतिमा-पूजा का उनमें आभास नहीं, तथापि उनके इस निष्कर्ष

को सिद्धान्त-पक्ष नहीं माना जा सकता। साहित्यिक प्रामाण्य की पूर्व-प्रस्तावना में प्रतिमा-पूजा की अति प्राचीनता पर प्रकाश डाला जा चुका है। अतः ईशवीय पूर्व तृतीय शतक (अशोक काल में) जन-धर्म की यह सुदृढ़ संस्था थी—इसमें विचित्रता समीचीन नहीं।

प्रतिमा-पूजा के ईशवीय-पूर्व शिलालेखीय प्रामाण्य में हाथीवाड़ा, नागरी, बेसनगर, मोरबेल, कुशान, मथुरा (नाड़ी)—शिलालेख विशेष उल्लेखनीय हैं।

घोषावडी

(हाथीवाड़ा) उदयपुर (राजस्थान) के घोषावडी नामक ग्राम में स्थित एक पक्की बापी (बावली) की भित्ति पर निम्नांकित लेख अंकित हैं:—

(i) कारिलोयं राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्रेण सर्वतातेन अश्वमेध-याजिना भगवद्भ्याम् संकर्षणवासुदेवाभ्याम् अनिहताभ्यां सर्वेश्वराभ्यां पूजा शिक्षाप्राकारो नारायणवाटिका।

अर्थात् नारायण वाटिका में स्थित सर्वेश्वर, अप्रतिहत संकर्षण और वासुदेव की देवतायतन-पुष्करिणी की यह भित्ति, परम भगवत् (वेंकटेश्वर) अश्वमेधयाजी, पराशर-गोत्रोत्पन्ना माता का पुत्र गाजायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई।

इस शिलालेख की तिथि डा० भण्डारकर ने ईशवीय पूर्व प्रथम शतक माना है (संभवतः इससे भी प्राचीनतर)। अतः निर्विवाद है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था।

बापी, कूप तडाग, देवतायतन निर्माण की पौराणिक अपूर्व-परम्परा पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित थी। पूज्य देवों में वासुदेव-प्रतिमार्थ प्रबल रूप से प्रचलित थी।

‘पूजा-शिला-प्राकार’ की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद है। शिलार्चा का उलटा पूजा-शिला है। शिलार्चा प्राचीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा में प्रतिमा का बोधक है। प्राकार को घेरा (enclosure) कह सकते हैं। वैसे तो प्राकार का वास्तुशास्त्रीय (मानसार) अर्थ राज-प्राताद का एक आँगन (Court) है तथापि यहाँ पर मेरे मत में मण्डप से है भले ही वह मण्डप ‘गूढ’ या ‘अगूढ’ (दे० लेखक का ‘प्रसाद-वास्तु’) न होकर आकाश-मण्डप ही हो जहाँ पर इन दोनों देवों की प्रतिमार्थ प्रतिष्ठित की गयी थीं। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उस प्राकार के देवतायतन की छत का निर्माण पाषाण-पट्टिकाओं से न होकर अचिरात् नाशोन्मुख काष्ठ-पट्टिकाओं से सम्पन्न हुआ हो अथवा पक्की ईंटों की भी छत इस दीर्घकालीन मर्यादा का उल्लंघन न कर सकी हो।

बेसनगर

बेसनगर का खम्भा पिलर-इन्स्क्रिप्शन की तो तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक की मानी है। इस शिला-लेख में देवदेव वासुदेव की भक्ति में दिव्य-स्तुतक्षिशिला के निवासो हेलिडोरा नामक भागवत (विष्णु भक्त) ने ‘शकृद्भोज’ का निर्माण कराया। यह हेलिडोग विदिशा के राजा मायभद्र के राजदरबार में प्रेषित यवन (Greek) राजदूत या क्रिस्ने हिन्दू-धर्म स्वीकार किया था और वासुदेव को अपना इष्टदेव समझता था। यह शकृद्भोज वासुदेव-मन्दिर के सम्मुख ही निर्मित किया गया था।

देवतायतन के स्थिति-प्रमाण्य में अथ प्राप्त अन्य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकेत ऊपर स्थापत्य एवं कलाकृतियों के स्तम्भ में किया जा चुका है ।

मोरावेले इन्स्क्रिप्शन

यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है । इस शिला-लेख में 'प्रतिमा' ('.....भगवतां वृष्णीना पञ्चवीराणां प्रतिमा .. ....') तथा 'अर्चा' ('.....अर्चादिषा इत्यादि) इन दो शब्दों का पञ्च वृष्णि-महावीरों की देव-प्रतिमाओं के अर्थ में प्रयोग हुआ है । ये पाँच वृष्णि (यादव) महावीर कौन थे ? बलदेव, अक्रूर, अनाधृष्ट, सारथ तथा विदुरथ—इन पाँच वृष्णि-वीरों का संकेत लूडर महाशय के मत में संगत होता है । चान्दा महाशय इस शिला-लेख में वृष्णि के स्थान वृष्णे: पढ़कर इन पाँच महावीरों के साथ-साथ यादव-चन्द्र भगवान् कृष्णचन्द्र (कृष्ण-वासुदेव) की प्रतिमा का भी संकेत बताते हैं । इसकी तिथि लूडर आदि पुराविदों के मत में कुशान-काल से भी प्राचीनतर मानी जाती है । यह शिला-लेख पाषाणनिर्मित देवतायतन के भागनावशेष में प्राप्त हुआ है अतः निर्विवाद है—उस काल में प्रतिमा-पूजा का मुकुट-मणि भागवत-धर्म अपने भाग्य के उत्तुंग शिखर पर आसीन था ।

ऐसे ही और भी अनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन सबका निर्देश अनावश्यक है । ईशवीयोत्तर गुप्त कालीन अनेक शिला-लेख हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण प्राप्त होता है । राव महाशय ने (cf. H. I. p. 7-8) ऐसे शिला-लेखों में उदयगिरि-गुहा-शिला लेख (जिसमें विष्णु के लयन-प्रासाद—Rock-cut Shrine के संकेत के साथ-साथ शम्भु-शिवालय का भी संकेत है), भिदारी पाषाण-स्तम्भ-शिला-लेख (जिस में स्कन्दगुप्त-कालीन शाङ्गिन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है); विश्वकर्मा का गजधर-शिला-लेख (जिसमें विष्णु-प्रासाद एवं सप्तमातृका-ग्रह आदि की रचना का उल्लेख है); ईरान-पाषाण-शिला-लेख (जिसमें महाराज मातृविष्णु के द्वारा जनार्दन के देवालय की विरचना पर विद्युत्ति है); विलसद-शिला-लेख (जिसमें स्वामी महासेन—शैव प्रतिमा के देवकुल की गाथी लिखी है)—इनका विशेषरूप से उल्लेख किया है । परन्तु ये सभी शिला-लेख ईशवीयोत्तर कालीन होने से इनकी समीक्षा का यहाँ पर अवसर ही नहीं जब कि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है कि इस देश में ईसा से बहुत पहिले प्रतिमा-पूजा में वैष्णव-धर्म तथा शैव-धर्म—इन दो पौराणिक महाधर्मों की प्रबल धारों बह चुकी थीं ।

सिक्के

भारतीय एवं विदेशीय पुरातत्त्व-अन्वेषकों (Archaeologists) के द्वारा अन्विष्ट विभिन्न-कालीन सिक्के देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-ग्रहों (Museums) में एकत्रित हैं जो भारतीय-विज्ञान (Indology) की अनुपम निधि हैं ।

इन सिक्कों में बहुत से ऐसे पुरातन सिक्के हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उपासना की प्रतीक-परम्परा (aniconic tradition) तथा प्रतिमा-परम्परा (iconic tradition)—दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इन सिक्कों पर जो प्रतीक अथवा

प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं उनमें प्रायः सभी देवों एवं देवियों के दर्शन होते हैं। शिव एवं वायुदेव—विष्णु की तो प्रधानता है ही, लक्ष्मी, सूर्य, सुब्रह्मण्य, स्कन्द, कुमार, विशाल, महासेन, इन्द्र, अग्नि आदि पूज्य देवों की भी प्रतिमाएँ अंकित हैं जिनसे गौराणिक बहुदेववाद की परम्परा का पूर्ण आभास तो प्राप्त ही होता है साथ ही साथ प्रतिमा-पूजा का एक ऐतिहासिक प्रामाण्य भी हस्तगत होता है।

सिक्कों की इस विपुल-सामग्री का यहाँ पर एक दिग्दर्शन ही अभीष्ट है। मत मतान्तर, तर्क-वितर्क के वितसडावाद में पड़ना तो एक मुद्रा-विशारद (Numismatist) का ही विषय बन सकता है। एक तथ्य की ओर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सिक्कों के प्रतीकों अथवा प्रतिमाओं से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय के सिक्के मिलते हैं उस समय प्रतिमा-विज्ञान अथवा प्रतिमा-निर्माण-कला आवश्यक विकसित थी अन्यथा चित्रों की यह सजीवता नितान्त असम्भव थी। इस कथन की सत्यता का मूल्याङ्कन तो इसी से हो जाता है कि कुशान मुद्राकारों ने महाराज कनिष्क की मुद्राओं पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण किया है वह गान्धार-स्थापत्य में शाक्यमुनि (बुद्ध) की प्रतिमा से बिलकुल मिलती जुलती है। प्रसिद्ध पुरातत्व-वित् कुमारस्वामी का यह कथन कितना संगत एवं सत्य है ?—“... they (ie coins—writer) represent a definite early Indian Style, amounting to an explicit Iconography” अर्थात् इन मुद्राओं में प्राचीन प्रतिमा-विज्ञान की रूप रेखा निहित है।

इसके अतिरिक्त यह भी निस्कर्ष संगत ही है कि प्रतिमा-मुद्राओं के अतिरिक्त प्रतीक-मुद्राओं पर अंकित अथवा चित्रित पर्वत, पशु, पक्षि, वृक्ष, कमल, चक्र, दण्ड, घट आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाथा ही है। आगे प्रतिमा-लक्षण के प्रसङ्ग पर विभिन्न देवों एवं देवियों के प्रतिमा-लक्षणों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ—वाहन, आसन, आयुध, यज्ञ, आभूषण, आदि पर जो सविस्तार चर्चा होगी उन सबका यही मर्म है—देव-विशेष के मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कहानी कहते हैं।

अस्तु, सिक्कों के इस औपादातिक प्रवचन के उपरान्त अब संक्षेप में कतिपय सिक्कों का संक्षेपित आवश्यक है। इन सिक्कों की समीक्षा में जिन-जिन प्रधान देवों अथवा देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है उन्हीं की प्रधानता देकर हम इस विषय की मोमास करेंगे। विस्तार-भय से तात्त्विक-रूप में यह दिग्दर्शन अधिक रोचक हो सकता है।

लक्ष्मी			
प्रतिमा	स्थान	राजवंश	समय
गजलक्ष्मी	कौशाम्बी	×	ई० पू० १० श०
"	×	विशालदेव	"
"	×	शिवदत्त	"
"	अयोध्या	वायुदेव	"
"	उज्जयिनी	"	"

टि०—राज-लक्ष्मी की मुद्रा इतनी जन-प्रिय एवं प्रसिद्ध थी कि बहुत से विदेशी शासकों ने भी इसको अपनाया था। इनमें Azilises, Rajuvula तथा Sodasa विशेष उल्लेख्य हैं। कुमारस्वामी के मत में इन विदेशियों की मुद्राओं पर पद्मबाहिनी वमलाक्ष्या लक्ष्मी अङ्कित हैं जो लक्ष्मी की तीन प्रसिद्ध प्रमुख प्रभेदों (types) में तृतीय प्रभेद है।

लक्ष्मी	उत्पत्ति	×	ई० पू० द्वि० श०
"	मथुरा के हिन्दू	ब्रह्ममित्र	से ई० प्र० श०
(विना राज के)	राजा	हृदयमित्र	"
"	"	सूर्यमित्र	"
"	"	विष्णुमित्र	"
"	"	पुरुषदत्त	"
"	"	उत्तमदत्त	"
"	"	बलभूति	"
"	"	रामदत्त	"
"	"	कामदत्त	"
"	मथुरा के क्षत्रप	शिवदत्त	"
"	"	हृगमस	"
"	"	राजकुल	"
"	"	सोडस	"
"	पञ्चाल	भद्रघोष	"

टि० १—भारतीय यूनानी-राजा पन्तलेन (Pantaleon) तथा Agathokles के सिक्कों पर चित्रित स्त्री-प्रतिमा को कुमारस्वामी ने भी लक्ष्मी' सिद्ध किया है— जो डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी के मत में सर्वथा संगत है। डा० बैनर्जी साहब के व्यक्तिगत विचार में इस चित्र को 'शक्तिशील अश्वमुक्ती' माना जा सकता है।

भारतीय-सीधियन राजवंश की एक अनुपम स्वर्ण-मुद्रा मिली है। उस पर चित्रित स्त्री-प्रतिमा को गार्डनर ने नगर-देवता पुष्कलावती माना है; परन्तु वास्तव में वह लक्ष्मी-प्रतिमा ही है।

टि० २—यद्यपि शिव, विष्णु (वासुदेव) इन दो प्रधान देवों की प्रतिमाओं की न्यूनता नहीं; परन्तु लक्ष्मी-प्रतिमा के बाहुल्य से यह अनुमान ठीक ही है कि धन, ऐश्वर्य, राजसत्ता वैभव एवं विपुलता की प्रतीक एवं अचिन्तातु-देवी 'लक्ष्मी' की पौराणिक परम्परा का उस सुदूर अतीत में न केवल भारतीयों में ही बरन् विदेशियों में भी पूर्ण ज्ञान एवं प्रचार था।

शिव

प्राचीन सिक्कों पर शिव की प्रतीक-मुद्रायें एवं प्रतिमा-मुद्रायें दोनों ही प्राप्त होती हैं। प्रतीक-मुद्राओं में लिंग-प्रतीक की प्राचीनता अधिक है। लिंग-पूजा इस देश की अति प्राचीन पूजा परम्परा है जो वैदिक-पूर्व (अथवा पूर्वैतिहासिक) तथा वैदिक एवं उत्तर वैदिक सभी कालों में विद्यमान थी। अतः लिंग-प्रतीको का विशेष संकेत न करके शिव की

प्रतिमा-मुद्राओं पर ही यहाँ विशेष अभिनिवेश है। डा० डैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (see D. H. I. p. 125-30) शिव-पूजा से सम्बन्धित प्रतीक-मुद्राओं की विस्तृत गवेषणा की है जो वही द्रष्टव्य है। इन प्रतीकों में शिव की विभिन्न मूर्तियों के उप-लान्घिक प्रतीकों से शशाकशेखर, रुद्र-शिव आदि अनुमेय हैं।

उज्जैन एवं उज्जैन के निकटवर्ती प्रदेशों में प्राप्त प्राचीन सिक्कों पर शिव-प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। प्रथम वर्ग में शिव का साहचर्य दण्ड से है जो सम्भवतः शिव को एक जटिल ब्रह्मचारी के रूप में परिकल्पित किया गया है (दे० कु० सं० ५ वीं सर्ग)। दूसरे वर्ग के बहुसंख्यक सिक्कों पर जो शिव-चित्र देखने को मिलता है उसमें वृषभ का भी साहचर्य है और वह वृषभ शिव-चित्र की ओर टकटकी लगावे हुए दिखाया गया है। मत्स्यपुराण के शिव-प्रतिमा-प्रवचन में वृषभ की प्रतिमा के लिये 'वेवधीक्ष्यतस्वरः'—ऐसा आदेश है। अतः इन मुद्राओं में पौगण्डिक-परम्परा का पूर्ण आभास प्राप्त होता है। तीसरे वर्ग के कतिपय सिक्कों पर शिव के तीन भिर दिखावे गये हैं जो कुशान-मुद्राओं पर प्राप्त शिव-प्रतिमाओं से सानुगत्य रखते हैं।

इसके अतिरिक्त बरघोष नामक औदम्बरी राजा को ईशवीयपूर्व द्वितीय तथा प्रथम शतक की रजत-मुद्राओं पर जो प्रतिमा प्राप्त होती है उसकी भी शिव-प्रतिमा ही मानना ठीक है क्योंकि इस प्रतिमा के साथ जो दो मुद्रायें—त्रिशूल-कुठार एवं श्वेतवृद्ध—हैं उनसे इसको विश्वमित्र (विश्वामित्र) न मानकर शिव ही मानना ठीक है—ऐसी डा० डैनर्जी की समीक्षा है—(See D. H. I. p. 131).

औदम्बरी राजाओं—शिवदास, रुद्रदास तथा बरघोष—सभी के सिक्कों पर (रजत अथवा ताँबे) मुद्राओं के पृष्ठ पर मण्डपाकृति शिवालय का भी अनिवार्य साहचर्य है जिससे शिव-प्रतिमा-पूजा-परम्परा के साथ-साथ शिवालय-निर्माण की परम्परा पर भी प्रकाश पड़ता है। आगे 'प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रासाद-वास्तु' नामक अध्याय में लेखक की इस धारणा का, कि दोनों की परम्परायें समानान्तर हैं—विशेष रूप से समर्थन किया जायगा। जटिल-ब्रह्मचारी (दण्ड के स्थान पर त्रिशूल सहित) शिव-मुद्रा का जो चित्रण ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के ताँबे सिक्कों पर है उससे भी यह 'शिवकृति' पोषित होती है। 'छत्रेश्वर' शिव-मुद्रा का गुडीमल्लम के शिवलिंग से समर्थन होता है।

अब अन्य प्राचीन सिक्कों पर शिवमुद्राओं का सङ्कीर्तन तालिका रूप में ही विशेष अभीष्ट है :—

सिक्का टीन	प्रतिमा शिव	मुद्रा त्रिशूल तालपत्र कटिहस्त	राशार्थ विदेशी गोंड, फर्ल Gondophares वेम कडिफिरीज़ Wema Kadphises	स्थिति कुशानकाल-पूर्व कुशानकाल "
×	"	"	वेम कडिफिरीज़	कुशानकाल
×	"	बहुहस्त	कनिष्क	"
×	शिव	धनुर्धर	हुविष्क	कुशानकाल

ताम्र	रुद्र	महाभुज, गजानन	हुविष्क	कुरानकाल
"	रुद्र, शिव	द्विभुज, चतुर्भुज आदि	वासुदेव	"
	पशुपति, शिव		"	"

वासुदेव (विष्णु)

प्राचीन सिक्कों पर शैव-प्रतिमाओं की अपेक्षा वैष्णव-प्रतिमायें अपेक्षाकृत न्यून हैं। इस सम्बन्ध में डा० डैनर्जी (See D. H. I. p 141) का यह कथन "जहाँ ईश-वीर्यपूर्व भगवत-देवतायतनों की सूचना देनेवाले कतिपय शिला-लेख तो अवश्य मिलते हैं। वहाँ सिक्कों पर तत्कालीन वासुदेव-विष्णु-प्रतिमाओं की प्राप्ति न के बराबर है। इसके विपरीत जहाँ शैव-प्रतिमाओं की सूचक सामग्री में सिक्कों की पर्याप्त 5 नुरता है वहाँ शैव-देवता-यतनों की सूचना देनेवाले शिला-लेख अति स्वल्प हैं।"—सर्वथा संगत है।

प्राचीन वैष्णव स्थानों (जहाँ पर विष्णु-मन्दिर प्राप्त हुए हैं) में वेसनगर तथा मथुरा विशेष स्मरणीय हैं। अतः वेसनगर के प्राचीनतम सिक्कों पर वैष्णव-प्रतिमा की अप्राप्ति बड़ी निराशाजनक है। हाँ, मथुरा के हिन्दू राजाओं एवं शक-क्षत्रियों के जो प्राचीनतम (ईशवीर्यपूर्व प्रथम शताब्दी) सिक्के मिले हैं उनमें एक पर जो मुद्रा है वह भगवती 'श्री लक्ष्मी' प्रमाणित की गयी है। श्रीदेवी को वैष्णव-प्रतिमाओं में ही सम्मिलित किया जावेगा। तथा कथित पाञ्चालमित्र के सिक्कों में एक सिक्के पर जो चित्र खुदा है वह तो साक्षात् वासुदेव-विष्णु का ही है। यह सिक्का विष्णु-मित्र राजा का है। इसकी तिथि विद्वानों ने ईशवीर्यपूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित की है। इसी प्रकार की एक वैष्णव-प्रतिमा एक कुरान-मुद्रा (जिसको कनिष्क साहव ने हुविष्क की माना है) पर अंकित है।

प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन सिक्कों पर वैष्णव-मुद्रायें अति स्वल्प हैं, परन्तु वैष्णव-प्रतीकों से मुद्रित सिक्कों की इतनी न्यूनता नहीं है। इन सिक्कों पर वैष्णव-लक्षण—चक्र, गवड, मीन (मकर) ताल आदि के मुद्राएँ अंकित होने से उनको तत्कालीन विष्णु-पूजा की पोषक-सामग्री में ग्रामायण के रूप में उद्धृत किया ही जा सकता है। ऐसे सिक्कों में वृषि राजन्यगण के रजत-सिक्के (दे० सुदर्शनचक्र), कौलूत राजा वीरयशस के सिक्के तथा अन्युन राजा के ताम्र सिक्के विशेष निदर्शनीय हैं।

दुर्गा

भगवती दुर्गा की मूर्ति के रथापर्य-शास्त्रीय (प्रतिमा विज्ञान) के जिन लक्षणों का वर्णन हम पुराणों, आगमों एवं शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में पाते हैं वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन (अर्थात् ईशवीर्योत्तरकालीन) हैं। प्राचीन बहुसंख्यक सिक्कों पर कमल मुशोभित दक्षिणहस्ता कटिस्थितवामहस्ता जो स्त्री-प्रतिमायें हैं वे भगवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती है अथवा शक्ति के नाना मेदों में दुर्गा के विभिन्न रूप। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये इन मुद्राओं के अपने-अपने सहचर-पशुओं से बड़ी सहायता मिलती है। एजेज़ (Azees) के सिक्के पर जो स्त्री-प्रतिमा है उसका सहचर पशु सिंह है; अतः दुर्गा सिंहवाहिनी की पौराणिक परम्परा का प्रभाव इन मुद्रा में परिलक्षित है।

कुशान राजाओं (विशेषकर हुविष्क) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमें शिव का साहचर्य नन्दा तथा उमा दोनों से है। नन्दा मेरी समझ में 'नन्दी' का अपभ्रंश तो नहीं। अतः कुशान सिक्कों पर बुर्गा-प्रतिमाओं में सन्देह नहीं रहता।

सूर्य

प्राचीन सिक्कों पर सूर्य-मुद्रायें अधिकता से प्राप्त होती हैं। परन्तु प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों पर जो निदर्शन हैं उनमें सूर्य-प्रतीकों का ही विशेष आधिक्य है। इन प्रतीकों (Symbols) में चक्र एवं कमल का प्राधान्य देखकर सूर्य-प्रतिमा के पौराणिक एवं शिल्प-शास्त्रीय प्रवचनों का सानुगत्य पूर्णरूप में विभाव्य है। ऐसी प्रतीक-मुद्राओं में ईशवीय-पूर्व तृतीय शतक के इंगन मुद्रा विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी काल के काङ के ताम्र सिक्कों पर तो जो मुद्रा है उसे एल्लन ने 'सूर्य' ही माना है। इसके अतिरिक्त सूर्यमित्र, भानुमित्र ('वाष्पल मित्र' बर्ग) माण्डलिक राजाओं के सिक्कों पर भी यह निदर्शन प्रस होता है।

ये सभी सूर्य मुद्रायें प्रतीक के रूप में ही मानी जा सकती हैं। सूर्य की पुरुष प्रतिमाओं (anthropomorphic representation) का दर्शन विदेशी शासकों—मार्तीय-यूनानी तथा कुशान राजाओं के सिक्कों पर विशेष रूप से होता है।

स्कन्द कार्तिकेय

यद्यपि पञ्चायतन-पूजा-परम्परा में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं बुर्गा का ही विशेष प्राधान्य प्रतिपादित है तथा परम्परा में प्रचार भी। परन्तु यह निर्विवाद है कि इन्हीं देवों के गमान ही स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तथा इस देश के बहुसंख्यक वासी स्कन्द कार्तिकेय को अपना इष्टदेव समझते थे।

स्कन्द किन्हीं-किन्हीं प्राचीन राजाओं के भी आराध्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-गुप्त प्रथम विशेष उल्लेखनीय है। माण्डलिक राजाओं में यौधेयो का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जहाँ स्कन्दापासक थे। ईशवीयोत्तर प्रथम शतक-कालीन अयोध्यानरेश देवमित्र के ताम्र-सिक्कों पर जो स्तम्भासीन 'मयूर' लाञ्छन है उसे कार्तिकेय का प्रतीक (Symbol) मानना चाहिए। विजयमित्र के कतिपय सिक्कों की भी यही मुद्रा है।

यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के एक यौधेय-सिक्के (रजत) पर जो प्रतिमा चित्रित है वह 'यवानन' है। एल्लन ने बड़ी ही मार्मिकता एवं विद्वत्ता से अध्ययन स्थिर किया है—यौधेयमागवतस्वामिनो ब्रह्मयस्य तथा दूसरे एक यौधेय-सिक्के (ताम्र) पर—भागवतस्वामिनो ब्रह्मयस्यदेवस्य कुमारस्य—वह इस तथ्य का समर्थक है कि उस काल में स्कन्द कार्तिकेय की पूजा ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं थी वरन् इस देश के मूल निवासियों (विशेषकर राजवंश) का वह इष्टदेव भी या जिसके नाम से राजा लोग अपने सिक्के चलाते थे। डा० बैनर्जी की निम्न समीक्षा बड़ी ही संगत है :—

This is very interesting because it possibly shows that the Yaudheyas had dedicated their State to the god

of their choice who was regarded by them not only as their spiritual but also as their temporal ruler.' जान मार्शल भी तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—(दे० मीटा-खुदाई ईसावीय तृतीय अथवा चतुर्थ शतक कालीन प्राप्त एक राजवशीय मुद्रा (Terracota Seal) जिस पर श्री विन्ध्यवेशमहाराजस्य महेश्वर-महासेनातिष्ठष्टराज्यस्य वृषध्वजस्य गौतमीपुत्रस्य' खुदा है)

'It seems to indicate that in ancient times there may have existed a pious custom according to which rulers on the occasion of their accession entrusted their kingdom to their istadevata and considered themselves as their mere agents.

रोहितक (आधुनिक रोहतक जहाँ पर साहनी महाशय को बहुसंख्यक यौधेय सिक्के प्राप्त हुए हैं) आयुधजीवी (दे० महाभा०*) यौधेयों का देश था वह कार्तिकेय का कृष्ण-रात्र प्रदेश था और वहाँ पर कार्तिकेय-मन्दिर भी अधिकता से निर्मित हुए थे (स्वामी महासेन का मन्दिर)।

हुविष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को उसके विमल नामों से—इकन्द कुमार, विशाख तथा महासेन—अपने सिक्कों के उलटी तरफ अंकित कराया था।

प्राचीन सिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेषता यह है कि इस देव की बहुसंख्यक मुद्राओं पर जो इसके बहुविध चित्रण (दे० यौधेयों के सिक्के तथा हुविष्क के सिक्के) हुए हैं उनमें इस देव की चलती फिरती प्रतिमा-घटना (Iconography) दिखायी पड़ती है। डा० बैनर्जी ने (Se D.H I. 158—160) इस तथ्य का बड़ा ही सुन्दर समुदाहन किया है। इनसे यह पता चलता है कि बृहत्संहिता, पुराण, तथा शिल्पशास्त्रों में कार्तिकेय - लक्षण के जो लाक्षणिक—बहिर्केतु, शक्तिधर, आदि प्रतिपादित हैं उन सबका स्थापत्य, कला, सिक्के एवं मुद्राओं सभी में समन्वय दिखायी पड़ता है।

इन्द्र तथा अग्नि

पाञ्चाल मुद्रा-वर्ग में इन्द्रमित्र के सिक्कों पर इन्द्र-प्रतिमा अंकित है। इसी वर्ग में जयगुप्त के सिक्कों की उलटी तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है। इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राओं की विशेषता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्मुकाकृति मण्डप में स्थानक मुद्रा में अंकित किया गया है।

इसी वर्ग के अग्नि-मित्र के सिक्कों पर उलटी तरफ अग्नि-प्रतिमा चित्रित है जिसके

*ततो बहुधनं तस्य गवाक्षं धनधान्यवत् ।

कार्तिकेयस्य दक्षिणं रोहितकमुपाव्रजत् ॥

उक्तं बुद्धं महाबलासीयं सुरैर्मलमाधुरैः । महा० पृ० ३, २३, २५

लक्ष्यों में दो स्तम्भों पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दिखाया गया है, साथ ही साथ पञ्च ज्वालाओं का प्रतीक (Symbol) भी विद्यमान है। देवता की मुद्रा कटिहस्त है। यहाँ पर यह संकेत कर देना आवश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा आदिनाग (जो पाञ्चाल जनपद की राजधानी अक्षिच्छत्र का अक्षिष्ठातृ-देवता था) की है। विवाद पञ्चमुद्री ज्वालाओं पर है जिसे ज्वालायें न मानकर नाग मानने पर आदिनाग की कल्पना संगत होती है।

भारतीय-यूनानी (Indo-Greek) शासकों के सिक्कों पर ऐन्द्री-प्रतिमा विशेष रूप से पायी जाती है। यूक्रेटीज (Eukratides) अन्तलकीकस इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके सिक्कों पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ज्यूस (Zeus) के रूप में चित्रित किया गया है। यूक्रेटीज के कविशिष्ये नगर देवता मुद्राओं पर इन्द्र को वाम पार्श्व में सिंहासनासीन प्रदर्शित किया गया है। दक्षिण पार्श्व पर गज का आगे का भाग अंकित किया गया है। इस मुद्रा में इन्द्र की प्रतीकोपासना एवं प्रतिमापूजा दोनों का आभास मिल सकता है, यदि हम ह्येनसाग के यात्रा-वृत्तान्त में कपिश वर्यून-जन्म संकेतों को ध्यान में रखें। इन्द्र के पौराणिक कल्पना में उनका देवराजत्व राजत्व-अक्षिष्ठातृत्व एवं गजवाहनत्व आदि प्रमुख लक्षणों से हम परिचित ही हैं।

यक्ष-यक्षिणी

प्राचीन स्थापत्य एवं कला-कृतियों के निदर्शन में यक्ष-यक्षिणी-प्रतिमाओं की भरमार हम देख ही चुके हैं। परन्तु सिक्कों की वैसी गाथा नहीं। यक्ष-यक्षिणी प्रतिमा-चित्रित सिक्के अपेक्षाकृत बहुत न्यून हैं। उज्जैन-सिक्कों में कतिपय सिक्के इस कमी को पूरा करते हैं। डा० जे० एन० बेनर्जी का कथन है:—

It is thus highly probable that on this variety of coins hailing from ujjain and dateable as early as the 2nd century b. c. if not earlier, we find a comparatively early representation of the Yaksha & Yaksini Couple—

अर्थात् ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन इन उज्जैनी सिक्कों पर यक्ष-यक्षिणी-द्वन्द्व (Couple) का प्राचीन रूप प्राप्त होता है।

नाग-नागिनी

कनिषम के (Coins of Ancient India) में कतिपय ऐसे सिक्कों का भी संग्रह है जिन पर नागों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २१ संख्या विशेष द्रष्टव्य हैं। आदि नाग की मुद्रा पर पीछे संकेत किया जा चुका है। पाञ्चाल नरेश अग्निमित्र तथा भूमिमित्र के सिक्कों पर नाग-मुद्राओं का स्थापन भीमती बेजिन फ्राउचर ने किया है, जो डा० बेनर्जी के मत में निर्भ्रान्त नहीं है।

अस्तु, प्राचीन सिक्कों की इस प्रभूत सामग्री से प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर जो

प्रकाश पड़ा, अनेक देवों एवं देवियों के दर्शन हुए उससे कतिपय निष्कर्ष निकलते हैं— तत्कालीन जनधर्म एवं जन-विश्वास, देव-विकास, देवायतन-प्रतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण-कला आदि आदि इन सभी पर एक लिहावलोकेन हम पुनः करेंगे (दे० आगे का अध्याय प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव) । अब अन्त में मुद्राओं की सामग्री से मुद्रित-बदन आँख मूंद कर देवाराधन करें ।

मुद्राएँ (Seals)

देव-पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण की परम्पराओं की पुरातत्वीय सामग्री में सिक्कों के ही समान (अथवा उससे भी बढ़कर) मुद्राओं (Seals) का महत्वपूर्ण स्थान है । इन मुद्राओं में न केवल प्राचीन कला का वास्तु-वैभव, स्थापत्य-बौशल एवं चित्र-चित्रण की ही सुन्दर झलकें देखने को मिलती हैं वरन् इनके द्वारा प्राचीन धार्मिक-परम्पराओं, उपासना, उपास्य, उपासक आदि की रूपरेखा का सुन्दर एवं सुदृढ़ आभास भी प्राप्त होता है ।

मुद्राओं (Seals) के सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री यह है कि जिसका हम पूर्वैतिहासिक काल (अथवा वरिष्क-काल-पूर्व सिन्धु-सभ्यता अथवा नाच-सभ्यता) कहते हैं उस सुदूर अतीत में इस देश के मूल-निवासियों की कैसी सभ्यता एवं संस्कृति थी एवं कैसे धार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, कैसी वेष-भूषा थी और कैसे उनके परिधान, आभूषण-वसन और मनोरञ्जन के साधन थे—इन सभी पर एक अत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है ।

इस प्रकार इस स्तम्भ में मुद्राओं की सामग्री को हम दो भागों में बाँट सकते हैं— पूर्वैतिहासिक एवं ऐतिहासिक । पूर्वैतिहासिक सामग्री में वे मुद्राएँ आपतित होती हैं जो मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं । ऐतिहासिक काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों में भीटा, वसरा, राजघाट के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य हैं । इन स्थानों से कुशान-कालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है । गुप्त कालीन बहुसंख्यक मुद्राएँ तो संग्रहालयों के भावदागार की शोभा बढ़ाते हैं । अस्तु, अब सुविधा की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा-मूल्यांकन के साथ-साथ स्थान-विशेष का संकेत भी विशेष उपादेय होगा ।

मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा

पशु-पति-शिव

मोहेनजोदड़ो की खुदाई में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपर सशृंग विशीव प्रतिमा बनी है । वह प्रतिमा योगासन (कुर्मासन) लगाये बैठी है । वक्षस्थल ग्रैवेयक आभूषण से सज्जित है । अश्व-प्रदेश नग्न है । शीर्ष पर शृंग-मुकुट है । दक्षिण पार्श्व में गज और शार्दूल बैठे हैं; वाम पार्श्व पर गयबक और महिष । आसन के नीचे दो मृग (deer) लड़े हैं । पशु-पति-शिव के लिये और क्या चाहिये ? यद्यपि यहाँ पर शिव वाहन हृषम-नन्दी तथा शिव-आयुध त्रिशूल नहीं हैं तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रणों में महामारती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यह मोहेनजोदड़ोई रूप सर्वथा संगत है:—

स्वर्गाहुर्गुगमनकं विवाहं वनं शुक्तिनः ।

स्वमात्मनिहितं दृष्ट्वा मत्वां शिवपुरं हुजेत् ॥

(महा० वन० पर्व अ० ८८, ५०८)

मोहेन्जदाहो में प्राप्त मुद्राओं में ४२० का यह चित्रण है । २२२, २३५ संख्या मुद्राओं में यह देव अपने अन्य रूपों में भी चित्रित है ।

पशुपति शिव की इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त मोहेन्जदाहो में कतिपय ऐसी मुद्राएँ भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (Scenes) हैं जो शिव-सम्बन्धी विभिन्न पौराणिक कथाओं की ओर संकेत करते हैं । आगे हम अभी शिव के गणों, नागों, प्रमथों, किन्नरों आदि से चित्रित मुद्राओं का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहाँ शिव के गणों की यह गाथा है वहाँ शिव की कथाओं (जैसे तुन्धुमि दानव का दमन) का भी चित्रण देखकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदाहो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने को मिलती है । अतः सनातन शिव को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की संकुचित परिधियों में बाँधने वाले विद्वानों की यहाँ आँखें बिना खुले कैसे रह सकती हैं ? पुराण शब्द का मर्म यही है कि पुराण-पुरुष के भी पर्वज शिव की पुरानी कथा को देश-काल के दायरे में न बाँधा जावे ।

वाट्स महाशय एक ऐसी मृगमयी लम्बाकार प्रतिमा मुद्रा का वर्णन करते हैं जिसके दोनों ओर धूमिल पौराणिक आख्यान चित्रित है । इस आख्यान से मगवती वुर्गा के महिष मर्दन के समान एक आख्यान-चित्रण है — विभेद स्त्री-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है ।

नाग

माशल साहब ने ऐसी दं। मुद्राओं का वर्णन किया है जिन पर एक देवता योगा-सनातीन है और जिसके दोनों ओर अर्चनर-अर्धपशु रूप में एक नाग घुटने टेक प्रार्थना कर रहा है । डा० बैनर्जी की समीक्षा में यह मुद्रा बरहुत में एलापत्र नागराज चित्रण की पूर्वजा है ।

प्रमथ तथा गण

मुद्रा संख्या ३७८, ३८०, ३८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिमाएँ चित्रित हैं जिनमें शिव के प्रमथों एवं गणों का निदर्शन निहित है । नरानन छाग, नरानन मेघ, अर्ध-छाग अर्चनर, अर्धमेघ-अर्चनर, अर्धवृषभ-अर्चनर अर्धगज-अर्चनर (जिनमें सभी के मुख नराकृति हैं) — ऐसे चित्र चित्रित हैं । मुद्राओं के अतिरिक्त जो ऐसी पाषाण प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं उनसे भी यही आकृत पुष्ट होता है ।

र हृद, गन्धर्व किन्नर, कुम्भाबह

यहाँ पर इस अवसर पर मृगमयी मुद्रा (२४०६) का संकेत भी बड़ा रावक है इस पर जो चित्र हैं वे कटि से ऊपर (नर) तथा कटि से अधस्तात् वृषभ पशु आदि । अतः इनके चित्रण में गवह, गन्धर्व, किन्नर कुम्भाबह का पूर्ण संकेत मिलता है ।

गौरी (दुर्गा) माता पार्वती

मार्शल के मत में यद्यपि शक्ति-पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण न भी मिले तथापि इन नाना स्त्री मुद्राओं से यह निर्विचिकित्स्य है कि उस सुदूर अतीत में शक्ति-पूजा का पूर्ण प्रचार था। इस अपरोक्ष (indirect) प्रामाण्य में मार्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राओं के साथ-साथ बहुसंख्य मूलमयी स्त्री-प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इनमें बहुसंख्यक प्रतिमायें स्थानक एवं नग्न हैं। कटि पर कर्चनी अथवा मेखला पहने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूषण से अलंकृत है। किन्हीं में वक्ष पर हार भी देखने को मिलता है।

हड़प्पा में प्राप्त इसी प्रकार एक स्त्री-मुद्रा मिली है। इसमें पशुओं—शार्दूल के साहचर्य से अथवा पशुपति-स्त्रीय प्रतिमा की हस्त मुद्राओं से मुद्रित यह प्रतिमा तत्कालीन इष्टदेवी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) के रूप में अवश्य उपास्य थी।

ऊपर स्त्री मुद्राओं के साथ-साथ योनि एवं लिंगों का संकेत किया जा चुका है। डा० बैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (See D. H. I. p. 187-89) में इन पाषाणीय प्रतीकों से तत्कालीन शक्ति-पूजा तथा लिंग-पूजा की परम्परा के स्थापन का सफल एवं सागर्भित अनुसंधान किया है। तांत्रिक उपासना के बीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमान हैं। अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है—अन्यथा मोहेजदाङ्को तथा हड़प्पा की यह सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि आगे की पौराणिक एवं आगमिक तथा तांत्रिक पूजा-प्रणाली की विभिन्न भूमिकाओं की अविच्छिन्न पूर्वज-परम्परा ही मानना पड़ेगा।

वृक्षपूजा तथा वृक्षदेवता पूजा

मोहेजदाङ्को तथा हड़प्पा की अनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हैं जिनमें तत्कालीन जन-आस्था में वृक्ष-पूजा का भी प्रमुख स्थान था। वृक्ष-पूजा के दो प्रमुख प्रकार थे वृक्ष की सहाय पूजा तथा वृक्ष की देवता (Spirit) की पूजा। वृक्ष-चैत्यों के चित्रों से एवं स्थल-वृक्षों के चित्रों से यह निष्कर्ष निस्तन्दिग्ध है।

मोहेजदाङ्को और हड़प्पा की पूजा-परम्परा के सम्बन्ध में मार्शल साहब का निम्न निष्कर्ष पठनीय है: The people of Mohenjodaro had not only reached the stage of anthropomorphising their deities, but were worshipping them in that form as well as in the aniconic,—(इस पर डा० बैनर्जी का माध्य भी पढ़ने योग्य है)—for the highly conventionalized type of the image of what he justifiably describes as the prototype of Siva-Pasupati, its stylized details and the fact that the kindred image portrayed on the faience sealing is being worshipped by the Nagas clearly point to its being 'a copy of a cult idol'. The decoration (cf. the armlets head-dress etc.), the sitting posture, the mode of showing

the hands, the horns on the head etc. appear also on other figures, some of which may depict the different aspects of the same god. The nude goddess, either in association with a tree or not, with some of the above characteristics, is shown as an object of Veneration. Many composite human and animal figures found on the seals and amulets very probably stand for divinities in their theriomorphic or therioanthropomorphic forms, though many others are to be regarded as mere accessories. Most, if not all, of the above types of figures appear to have been based on actual icons of cult gods which were being worshipped by the people in those days”.

अस्तु, एक विशेष इंगित यहाँ पर यह अमिषेते है कि वैदिक-देवों की अपेक्षा इन देवों एवं देवियों का पौराणिक एवं आगमिक तथा तांत्रिक देवों, देवियों एवं प्रतीकों के साथ विशेष साम्य है—इसका क्या रहस्य है? लेखक ने पूजा-परम्परा के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के समीक्षावसर पर यह बार-बार संकेत किया है कि इस देश में धार्मिक-आस्था की दो समानान्तर धारायें वैदिक युग से बह रही हैं। प्रथम वैदिक धर्म एवं उसकी पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त धर्म। दूसरी अवैदिक (जिसे द्राविड़ी कहिये, मौलिक कहिये या देशी कहिये) धार्मिक धारा जिसके तट पर बहुत दूर से हम बिचरण कर रहे हैं और जिसका उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है। वैदिक धारा में आर्य-परम्परा का प्राबल्य है। अवैदिक में अनार्य-द्राविड़—इस देश के मूल निवासियों की धार्मिक परम्परा का प्राबल्य है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बने। त्रिवेणी में तंत्री की ‘सरस्वती’ ने भी योग दिया। आर्य-गंगा एवं अनार्ययमुना के इसी संगम पर भारतीय धर्म (जो आर्य एवं अनार्य का सम्मिश्रित स्वरूप है) का महान् अभ्युदय हुआ जो आज भी वैसा ही चला आ रहा है।

मोहेन्जदारो और हड़प्पा के अतिरिक्त अन्य जिन महत्वपूर्ण प्राचीन स्थानों का ऊपर संकेत किया जा चुका है—उन पर प्राप्त मुद्राओं की थोड़ी समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय की विस्तारमय से समाप्त करना है।

मौर्य-कालीन एवं गुप्त-कालीन मुद्राओं का एक प्रकार से सर्वथा अभ्यस्त ही है। परन्तु गुप्तकाल की मुद्राओं की भरमार है। इस काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है बरा और भीटा विशेष महत्वपूर्ण हैं।

बसरा (Basarah)

स्थिति—बसरा के एक ही स्थल पर खुदाई में ७०० से ऊपर मुद्रायें मिली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं मुद्रा-निर्माण-शाला अवस्थ रहा होगा। ये मुद्रायें मृत्पिण्ड से निर्मित हैं। इन मुद्राओं पर जो चित्र-चिह्नित हैं उनमें किन्हीं पर केवल

उग्रास्यदेव का नाम (प्रतीक-सहित) ही है जैसे कुबेर का शंख-निधि । शिव की मुद्राओं में वृद्ध-गुरुम में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है । त्रिशूल-सहित लिंग-प्रतिमा का भी चित्रण पाया गया है जिस पर उलटी तरफ 'आम्नातकेश्वर' लिखा है । आम्नातकेश्वर मत्स्य-पुराण के अनुसार अष्ट गुह्य-लिंगों में से एक है—हरिश्चन्द्र, आम्नातकेश्वर, जलेश्वर, शीपर्वत, महालय कुमिचशङ्केश्वर केदार तथा महाभैरव । यह आम्नातकेश्वर ब्लॉक (Block) के मत में अविमुक्त अर्थात् बनारस में स्थित है । एक दूसरी गोल मुद्रा (३६) में केवल 'नमः पशुपतये' लिखा है । बसरा की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा० बैनर्जी ने (cf. D. H. I. p. 196-197) 'शशाक-शेखर' शिव-प्रतिमा माना है । इसी प्रकार की कद्रीय अनेकानेक पौराणिक परम्पराओं का समुद्राटन प्राप्त होता है । कतिपय मुद्राओं पर नन्दी का चित्र, त्रिशूल का प्रतीक, 'वृद्धरत्नित' 'वृद्धदेवस्थ' आदि उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह समीक्षा समर्थित होती है । एक पञ्च-प्रतीक-मुद्रा पर जिन पाँच प्रतीकों—घट, वृद्ध, केन्द्रीय प्रतिमा, त्रिशूल तथा कलश का चित्रण है वह भी शिव-मुद्रा ही है । सील न० ७६४ की मुद्रा को डा० बैनर्जी ने बड़ी ही पुष्टि एवं तर्कना से शिव की 'अर्धनारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की है (cf. D. H. I. p. 198—99) बसरा की प्राप्त मुद्राओं में शिव-पूजा का ही प्राधान्य है । वैष्णव पूजा परम्परा के सन्बन्ध में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे ।

विष्णु

बसरा की एक सील (३१) वैष्णव-उपासना पर भी प्रकाश डालती है । केन्द्र में त्रिशूल के साथ दक्षिण में दण्ड शंख, चक्र, आदि का प्रतीक बना है, उसके वामपार्श्व पर चक्र (सुदर्शन) का प्रतीक है । नीचे दो पङ्क्तियों में 'श्रीविष्णुपादस्वामि नारायण' लिखा है । बसरा के निकट गया-स्थित ईश्वरी-बान्तर चतुर्थ-शतक-कालीन विष्णु-मन्दिर के कारकों (विष्णुपाद) का निर्देश इससे मिलता है । एक मुद्रा (५४) पर विष्णु के 'वराहावतार' का निर्देश है । एक दूसरी गोल मुद्रा पर नृनिहावतार का चित्रण है ।

लक्ष्मी

बसरा की कतिपय मुद्राओं में 'गज लक्ष्मी' के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं । लक्ष्मी मुद्राओं की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ-साथ निधि-वितरण भी चित्रित है । ब्लॉक महशय इसे कुबेर प्रतिमा मानते हैं । परन्तु डा० बैनर्जी ने मार्कण्डेय-पुराण के आधार पर इनकी लक्ष्मी-मुद्रा ही माना है । अतः जिन अष्ट-निधियों का कौबेरी साहचर्य प्रसिद्ध है उनका पश्चिमी-विद्या (लक्ष्मी) का भी साहचर्य संगत होता है ।

भीटा

शिव—भीटा की मुद्राओं में विविध देवों की गायन गायी गयी है । अधिकांश शैव-मुद्रायें हैं जिन पर शिव-प्रतीकों—त्रिशूल, नन्दिपाद, वृषभ के साथ-साथ शिव की वपुस्त्व-प्रतिमाएँ भी चित्रित हैं । प्रसिद्ध पौराणिक शिव-लिंगों में कालेश्वर, कालन्क

मंदारक, भद्रेश्वर, महेश्वर, नन्दी आदि भी संकेतित हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा डा० वेनर्जी की पुस्तक में द्रष्टव्य है।

दुर्गा—कतिपय मुद्राओं पर स्त्री-प्रतिमा अंकित है (सील २३)। डा० वेनर्जी के आकृत में इस मुद्रा को भगवती शिवपत्नी दुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये।

विष्णु—भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, शंख आदि लक्षणों से वषट्त्व प्रतीक एवं प्रतिमाएँ निस्सन्दिग्ध हैं। इसी पर एक अनभिहित प्रतीक के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आकृत लगाये हैं। मार्शल कौस्तुभ-मणि मानते हैं, कुमारस्वामी श्रीवत्स। ३२, ३४ संख्यक मुद्राओं पर चक्र एवं वेदिका के साथ-साथ नीचे 'जयत्यनन्तो भगवान् स-आम्बः' यहाँ पर अनन्त (शिव) अम्बा (दुर्गा) का संकेत न मानकर वासुदेव-विष्णु का संकेत ही विशेष समीचीन है। भगवद्गीता (६, १६) में अर्जुन ने भगवान् कृष्णचन्द्र को अनन्त-रूप माना ही है। अम्बा, लक्ष्मी देवी के लिए भी प्राचीन परम्परा में अभिहित है। इसी प्रकार की एक सन्दिग्ध मुद्रा (३७) पर 'जितं भगवतोऽनन्तस्य नन्दे (श्व) रीयरस्वामिनः' यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, अनन्त से शिव का साधारणतया बोध होता है। परन्तु विष्णु पर्यायों में 'नन्द' के उल्लेख से नन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा सकता है।

भीटा की बहुसंख्यक मुद्राओं में एक ही ऐसी मुद्रा है जिस पर वासुदेव नाम अंकित है (दे० सील नं० २१)—'नमो भगवते वासुदेवाय'।

श्री (लक्ष्मी)—वसरा की लक्ष्मी-मुद्राओं के ही समकक्ष श्री (लक्ष्मी) भीटा पर पायी गयी है। ३२ संख्यक मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' अंकित है। २५वीं मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' का ही दूसरा रूप है। १८वीं मुद्रा पर सरस्वती का भी संकेत है। शिवमेघ तथा भीमसेन की मुद्राओं पर स्त्री-प्रतिमा का दुर्गा का साक्षिण्य हृषभ के साथ है।

सूर्य—भीटा में कतिपय ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं जिनसे 'सूर्योपासना' का भी प्रमाण प्राप्त होता है। इस पर 'आदित्यस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्थक है। (देखिये मार्शल—A. S. I. A. R. 1911-12. p. 58 No. 98)।

स्कन्द—मयूर-लाजिता एक वर्तुल मुद्रा पर 'श्री स्कन्दसुरस्य' के अंकन से स्कन्द की उपासना का प्रमाण भी मिलता है।

वसरा और भीटा के समान ही राजघाट पर खुदाई में जो मुद्राएँ मिली हैं उनसे उपर्युक्त तत्कालीन देव-पूजा-प्रामाण्य दृढ़ होता है। राजघाट पर प्राप्त मुद्राओं में वैष्णव-प्रतीक विरल ही हैं। कतिपय स्त्री-प्रतिमा-मुद्राएँ विशेष रोचक हैं। एक पर 'धारावास्या-चित्त्यानाधिकरणस्य'—लिखा है। दूसरी पर दुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाङ्कन हैं। स्कन्द-कुमार, सूर्य, धनद आदि देवों की भी मुद्राएँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं।

अस्तु ! इन अग्रणीत मुद्राओं की पुरातत्वीय सामग्री भारतीय-विज्ञान—संस्कृति, सभ्यता, उपासना, धर्म एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक परम्पराओं पर प्रकाश डालनेवाली अद्वय्य निधि है। डा० वेनर्जी ने अपनी समीक्षा में इस सामग्री का बड़ा ही सुन्दर गवेषण किया है जिसमें प्रतिमा-विज्ञान का रोचक इतिहास मिलता है।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक (वैष्णव-धर्म)

विगत तीन अध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूर्व-पीठिका निर्माण करते हैं। आगे के चार अध्यायों में देव-पूजा का भारतीय दृष्टिकोण, देव-पूजा की ही परम्परा से प्रादुर्भूत इस देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उपासक-वर्ग, पूज्य देवों की महिमा, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूजकों की विभिन्न कौटियों एवं पूजा के विभिन्न संभार एवं उपचार आदि—इन सभी विषयों को अमोघ समीक्षा से हिन्दू पूजा-परम्परा का यह प्रविवेचन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है।

अर्चा, अर्च्य का अन्योन्य-भय सम्बन्ध है। अर्च्य देवों के बिना अर्चा का कोई अर्थ नहीं। यह अर्चा अथवा देव-पूजा अपने विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न रूप धारण करती रही। पूजा-परम्परा के प्रधानतया पाँच सोपान देखने को मिलते हैं—स्तुति, आहुति, ध्यान अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार। श्रुग्वेद के समय पूजा को हम स्तुति-प्रधान ही मानेंगे। यजुर्वेदादि उत्तरवैदिक (ब्राह्मण-ग्रन्थ दृष्ट ग्रन्थ) में पूजा आहुति-प्रधान (यज्ञ अग्नि-होम आदि) थी वही आरथ्यको एवं उपनिषदों के समय चिन्तन (ध्यान) प्रधान बन गयी। इसी ध्यान-परम्परा से दूसरा सोपान योग-प्रधान-पूजा पल्लवित हुई जो प्रायः सभी दर्शनों ने मोक्ष प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। कालान्तर पाकर पौराणिक एवं आरागमिक परम्पराओं के विकास से पूजा उपचार-प्रधान (उपचार-परक) परिकल्पित हुई। इसमें मोक्ष दो रूपों के दर्शन होते हैं—वैयक्तिक एवं सामूहिक। इसी सामूहिक पूजा के विकास में इस देश में तीर्थ-स्थानों का निर्माण—गंगा-स्नान, कीर्तन, भजन, तीर्थ-यात्रा, मन्दिर-रचना आदि अपूर्त-व्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई।

यद्यपि उपासना-परम्परा का किसी देव-विशेष अथवा देव-प्रतीक विशेष के प्रति भक्ति भाव का आधार-भूत सम्बन्ध सनातन से रहा तथापि आर्य-पूजा-परम्परा के विकास में भक्ति-भावना का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ। उपनिषदों को कीथ आदि प्रसिद्ध विद्वान् एक प्रकार से आर्य-ब्राह्मिक-विचारधारा मानते हैं। श्रुग्वेद की दार्शनिक विचार-धारा में कर्म, जन्मान्तरवास आदि का एक प्रकार से अभाव देखकर कीथ का यह कथन—
there can not be any doubt that the genius of the Upanisads is different from that of the Rigveda, however, many ties may connect the two periods”.

“The Upanisads, as in some degree all earlier thought in India, represent the outcome of the reflections of

people whose blood was mixed. We may, if we desire, call the Upanisads the product of Aryo-Dravidian thought; but if we do so, we must remember that the effect of intermixture must be regarded in the light of chemical fusion, in which both the elements are transformed."

“अर्थात् वद्यपि ऋग्वेदिक एवं औपनिषदिक कालों के पारस्परिक संयोग को जोड़ने-वाली बहुत सी लक्ष्णियाँ हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं ऋग्वेद की विचारधारा और उपनिषदों की मौलिक विचारधारा में एक बड़ा अन्तर है।”

“उपनिषद आदि भारतीय प्राचीन दार्शनिक एवं धार्मिक विचार उन विचारकों के चिन्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका कथि (एतद्देशीय मूलनिवासी द्राविड जाति से संसर्गजन्य) मिश्रित हो गया था। अतः उपनिषदों को आर्यों एवं द्राविडों की सम्मिश्रित विचारधारा का सामञ्जस्य माने तो अनुचित न होगा। परन्तु यह सम्मिश्रण उस रासायनिक क्रिया के सदृश है जिसमें दोनों घटक अपने स्वरूप का विलयन कर एक दूसरा ही स्वरूप धारण करते हैं।”

प्रतिमा-पूजा की मानव की जिस सहज प्रेरणा को हम भक्ति-भावना के नाम से पुकारते हैं उस ‘भक्ति’ शब्द का प्रथम दर्शन प्राचीन उपनिषदों में प्रमुख-स्थान-प्राप्त श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त होता है :—

बल्ल देवे परा भक्तिर्बला देवे तथा गुरौ ।

तस्येते कथिता ऋषी प्रकाशन्ते महात्मनः॥—श्वे० उ प० २३

आर्य-साहित्य में ‘भक्ति’ पर यह प्रथम प्रवचन है। भक्ति मानव-सम्यक्ता-मार्गा की विभिन्न पवन तरङ्गों में एक वह उद्दाम लहर है जो मनुष्यों के हृदयों को सनातन से उद्बलित एवं तरलित करती आयी है। जहाँ तक इसके शास्त्रीय अथवा साहित्यिक संकेतों का सम्बन्ध है उनको तो हम वेदों में भी पाते हैं। ऋषियों ने ‘वरुण’ की जो कल्पना की है उसमें भक्त और भगवान् की प्रथम किरण देखने को मिलेगी। कीयका यह कथन भ्रान्त नहीं है—“The thought of India started from a religion which had in Varuna a god of decidedly moral in character and the simple worship of that deity with its consciousness of sin and trust in the divine forgiveness is doubtless one of the first roots of Bhakti”.

भक्त ने सदैव अपने प्रभु से काव-भोचन की मित्रा माँगी है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा माँगी है और माँगी है जीवन-यात्रा की सफलता। वरुण में उपासक ऋषि की यही भगवद्भक्ति-भावना निहित है। वद्यपि भक्त अनेक हैं परन्तु भगवान् तो एक ही है। ऋग्वेद की विम्वन् ऋचा का यही भाव है :—

इन्द्रं विभ्रं वरुणमभिवातुरको विभ्रः स सुमर्षो सुस्वमात् ।

एवं ललितः वरुणः वरुणमग्निं वमं मत्सरिषावमनतुः ॥

ऋग्वेद का यह एकेश्वरवाद उसके अनेकेश्वर-वाद अथवा बहुदेववाद के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर उपनिषदों की अद्वैतवाद (monism) का उद्भावक बना। भले ही यह एकेश्वरवाद अथवा ब्रह्मवाद या अद्वैतवाद ज्ञानियों के गम्य ही सका हो परन्तु साधारण विद्या-बुद्धि वाले साधारण मानवों के लिए तो वह अगम्य ही रहा, अनुपास्य, अनर्च्य एवं अनम्यर्ध्य ही रहा। अतएव इसी महान् अभाव की पूर्ति में इसी महती आवश्यकता के आविष्कार में भगवद्भक्ति का एकमात्र अवलम्ब पाकर जन साधारण की चिरन्तन एवं सनातन तथा सहज तृष्णा का शमन हुआ। भक्ति-भावना के जन्म एवं विकास की यह एक अति सरल एवं सार्वभौमिक समीक्षा है।

यद्यपि यह सत्य है, उपनिषदों में प्रधानता निर्गुणोपासना—ब्रह्मविद्या—आत्मविद्या की ही है तथापि कतिपय उपनिषदों में सगुणोपासना पर पूर्ण प्रवचन है। ईश, ईशान, ईश्वर, परमेश्वर, इन देवबोधक (उससे निर्गुण का संकेत है अथवा सगुण का) पदों के साथ-साथ श्वेताश्वतर में तो सगुण देवों जैसे रुद्र—एकदेव, महादेव, महेश्वर, मायी और शिव भी—‘शास्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्’—आदि उपास्य देवों का निर्देश है। इस प्रकार एकात्मिक भक्ति की धारा भी उपनिषदों के ज्ञानस्रोत से बह रही है—यह कथन अनुचित न होगा। परन्तु एक विशेष तथ्य यह है कि जिन देवों के प्रति इस एकात्मिक भक्ति के विकास का आभास हम पाते हैं वे वैदिक देव—इन्द्र, प्रजापति, मित्र, वरुण, यम, अग्नि आदि—नहीं हैं। वैदिक देवों के ह्रास एवं पौराणिक देवों के विकास की रोचक कहानी पर आगे प्रतिमा-लक्षण में विशेष चर्चा होगी। प्रसंगतः यहाँ पर इतना ही संकेत अभिप्रेत है कि भक्ति-गंगा के पावन कुलों पर जिन देव-तीर्थों का निर्माण हुआ उनमें ऐतिहासिक महापुरुषों—वासुदेव-कृष्ण (दे० छा० उपनि० कृष्ण देवकी-पुत्र) आदि वैष्णव-देवों, रुद्र-शिव, आदि तथाकथित अनार्यदेवों एवं यक्षों के साथ-साथ उमा, दुर्गा, पार्वती, विन्ध्यवासिनी आदि देवियों की विशेष प्रसूता है। डा० भास्कारकर ने (See Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Sects) प्राचीन बौद्ध-ग्रन्थ-‘निहत्’ के आधार पर त्रिन अनेकानेक भक्त-वर्गों एवं उपास्य-देवों का निर्देश किया है (जैसे आजीविक, निगन्ध, जटिल, परिमाजक, अवरुद्धक, वासुदेव, बलदेव, पुत्रभद्र, मनि-भद्र अग्नि, नाग, सुपन्नस, यक्ष, असुर, गन्धर्वस, महागज, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, ब्रह्मादेव, दिश आदि) उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है।

अतः इस उपोद्घात से यह निर्देश है कि वैसे तो उपासना मानव-सम्भ्यता की सनातन से प्राण रही परन्तु इसकी प्रक्रिया एवं प्रकार में देश-काल के भेद से अवश्य भेद रहा। सगुणोपासना के मर्म भक्ति-सिद्धान्त का ऊपर कुछ संकेत किया गया है। उपासना एवं भक्ति कोई दो पृथक् चीजें नहीं हैं तथापि विद्वानों ने भक्ति-वाद का प्रारम्भ उपनिषत् कालीन मानते हैं। जिस प्रकार वैदिक आर्य अपने उपास्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आहुति दान के लिये ‘अग्नि’ को अनिवार्य माध्यम मानते थे उसी प्रकार सगुणोपासक भारतीय प्रतिमा को माध्यम मानकर उसी की पूजा अपने उपास्य देव की पूजा समझते थे। उपासना का अर्थ ही है—‘समुद्यद्ब्रह्मविषयकमानसव्यापारः उपासनम्’। प्रतिमा-कल्पन, प्रतिमा-लक्षण—रूप, परिमाण, वेष, भूषा, आशुच, आसन, वाहन

आदि के—परिकल्पन में भी तो उपासक ने और उपासक के सेवक प्रतिमा-कार (Iconographer) ने अपना ही माध्यम रक्खा ।

सनातन से प्रत्येक संस्था के जीवन में दर्शन ज्योति की प्रकाश-किरणों ने उसे लोक प्रिय बनाने में बड़ा योग दिया । सगुणोपासना जिसे पूजा के नाम से हम पुकारते हैं उसके कतिपय अनिवार्य अंग विकसित हुए जिनमें अभिगमन, उपादान, नैवेद्य, इत्यादि, स्वाध्याय तथा योग विशेष उल्लेख्य हैं और जिनकी आगे पूजोपचारों में विस्तृत विवेचना की जावेगी । इस उपासना-पंचांग में अन्तिम अंग योग का साक्षात्सम्बन्ध देव-प्रतिमा से है । शुक्र का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से कितना संगत है:—

ध्यानयोगस्य संसिध्यै प्रतिमाज्जर्जरा स्मृतं ।

प्रतिमाकारको मर्त्यो यथा ध्यानरतो भवेत् (शु. नी. सा. ४. ४)

गमतापतनीयोपनिषद् की भी तो यही पुरातन व्यवस्था है:—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां कार्थार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

जावालोपनिषद् के प्रतिमा-अयोजन 'अज्ञानां भावनायां प्रतिमा :

परिकल्पिताः' पर हम प्रथम ही संकेत कर चुके हैं ।

ध्यानयोग के सम्बन्ध में एक महाभारती कथा है:—देवर्षि नारद नर एवं नारायण के दर्शनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए बदरिकाश्रम पहुंच गये । नारद देखते क्या हैं कि उपास्य स्वयं उपासक बना बैठा है । नारद ने करबद्ध प्रार्थना की, 'प्रभो! यह कौन सी लीला है आप स्वयं उपास्य हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं?' नारद के इस कौतूहल पर भगवान् नारायण ने बताया कि वह अपनी ही मूल प्रकृति (हरि) की उपासना कर रहे हैं । इस सन्दर्भ से ध्यानयोग की चिरन्तन महिमा एवं उसमें प्रतिमा-माध्यम की गरिमा पर सुन्दर प्रकाश पहुंचता है ।

ध्यानयोग की इस देश में अति प्राचीन परम्परा है । पतञ्जलि के योग-सूत्र में अष्टांग-योग में 'धारणा' का मर्म विना 'प्रतिमा' अर्थात् उपासना-प्रतीक के समझ में नहीं आ सकता है । सत्य यह है कि योग सूत्र ने स्वयं धारणा की जो परिमाणा लिली है । उसका भी यही सार है ।

योग-परम्परा पतञ्जलि से भी अति प्राचीन है । योग-सूत्र के भाष्यकार व्यासदेव ने हिरण्यगर्भ को योग का संस्थापक बताया है । पतञ्जलि के 'योगानुशासनम्' इस प्रवचन में 'अनुशासनम्' शब्द से भी तो यही निष्कर्ष निकलता है । अनुशासनम् में प्रथम शासनम् —प्रतिष्ठापन क्षिपा है । अस्तु, इससे योगाभ्यास में प्रतिमाध्यान-परम्परा (दे० धारणा) कितनी पुरातन संस्था है—यह हम समझ सकते हैं ।

अर्चा (देव-पूजा) के भारतीय इस दृष्टिकोण की समीक्षा में भागवत एवं पाञ्चरात्र—वैष्णवधर्म-परम्पराओं में प्रतिमा-पूजा के अत्यन्त गूढ़ एवं आध्यात्मिक रहस्यों की भी प्रतिष्ठा का कुछ संकेत आवश्यक है । पाञ्चरात्र-ग्रन्थों में देवाधिदेव भगवान् वासुदेव के रूप-पञ्चक पर जो प्रवचन है उनमें परा, व्यूह, विमल, अमूर्तार्थमय तथा अर्चा के क्रमिक

विकास का आभाव प्राप्त होता है जिसमें अर्च्य, अर्चक एवं अर्चा की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं ।

भारतवर्ष में प्रतिमा एवं प्रतीक दोनों ही उपासना के अंग रहे । इस देश के तीन महान् उपासना-वर्ग—शैव, वैष्णव एवं शाक्त—जहाँ अपने अपने उपासना-सम्प्रदाय के अधिपति देव क्रमशः, शिव, विष्णु तथा शक्ति (बुर्गा) की प्रतिमा रूप में उपासना करते चले अये हैं वहाँ इनके प्रतीक, वाणजिंग, शालग्राम एवं यंत्रों को माध्यम बनाकर उपास्य देव अथवा देवी की उनमें उद्भावन की है । इस प्रकार प्रतिमावाद iconism एवं प्रतीकवाद (aniconism) दोनों ही धारायें इस देश में समानान्तर सनातन से बह रही हैं ।

देव-पूजा की इस भौतिक मीमांसा के अनन्तर अब देव-पूजकों के जो विभिन्न वर्ग अथवा सम्प्रदाय इस देश में पनपे उनकी भी थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है । वैसे तो इस देश में नाना देवों की पूजा-परम्परा पल्लवित हुई । परन्तु उनमें पाँच प्रमुख देवों के नाम पर पाँच वर्ग निम्न रूप से विशेष उल्लेखनीय हैः—

१.	शिव	शैव-सम्प्रदाय
२.	विष्णु	वैष्णव या भागवत् सम्प्रदाय
३.	शक्ति (बुर्गा)	शाक्त-सम्प्रदाय
४.	सूर्य	सौर-सम्प्रदाय
५.	गणेश	गणपत्य-सम्प्रदाय

इन विशिष्ट देवों की देव-पूजा तथा तत्सम्प्रदाय के इतिहास एवं प्राचीन परम्परा आदि पर विवेचन के प्रथम यह निदेश अत्यावश्यक है कि भारतीय संस्कृति की आधार-भूत विशेषता—अनेकता में एकता (unity in diversity) के अनुरूप इस देश में विशिष्ट वर्गों को छोड़कर अधिक संख्यक गृहस्थों (भारतीय विपुल समाज) की उपासना का केन्द्र-बिन्दु एक विशिष्ट देव न होकर सभी समान अक्षास्पद है । अपनी-अपनी इष्ट-देवता के अनुरूप वह इन पाँचों को घटा बढ़ा सकता है इसी को पंचायतन-परम्परा के नाम से पुकारा गया है । दूधरे हिन्दू पूजा-परम्परा का जो प्रोत्साहन फैला, उससे बौद्ध एवं जैन-धर्म भी अप्रभावित न रह सके । तान्त्रिक-उपासना में इस प्रभाव पर संकेत करते हुए बौद्ध और जैन धर्मों की इस परम्परा पर कुछ प्रकाश डाला जायगा ।

पंचायतन-परम्परा

टि० १—अपनी अपनी इष्ट देवता के अनुरूप इस निम्न चित्र में पाँच पंचायतन का संकेत है ।

टि० २—यह पंचायन-सेवा-चित्र डा० कासे (See History of Dharma sagar vol. 2 pt. 2) से लिया गया हैः—

पूर्व

	विष्णु पंचायतन	शिव पंचायतन	सूर्य पंचायतन	देवी पंचायतन	गणेश पंचायतन	
उत्तर	कर गणेश विष्णु देवी सूर्य	विष्णु सूर्य शंकर देवी गणेश	शंकर गणेश सूर्य देवी विष्णु	विष्णु शंकर देवी सूर्य गणेश	विष्णु कर गणेश देवी सूर्य	दक्षिण

पश्चिम

वैष्णव-धर्म (विष्णु-पूजा)

हिंदू-धर्म की विभिन्न शाखाओं का केन्द्र-बिन्दु कोई न कोई एक इष्ट-देव है जिसकी प्रधानता एवं विशिष्टता के कारण अर्चकों (उपासकों) ने अपना एक विशिष्ट सम्प्रदाय स्थापित किया। उस सम्प्रदाय की दृढ़ता के हेतु दर्शन-विशेष की भी उद्भावना की, उस के मूलग्रंथों (पुराण mythology) की रचना पूजा-पद्धति (Cult Ritual) की परिकल्पना की और विभिन्न आन्तरिक एवं बाह्य संगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय को लोकप्रिय एवं विशिष्ट बनाने की सतत चेष्टा की।

वैष्णव-धर्म का विपुल इतिहास लिखने के लिए एक बृहद् ग्रंथ की आवश्यकता है। परन्तु यहाँ पर केवल संक्षेप में ही इस व्यापक वैष्णव-गाथा का गान करना अभीष्ट है। डा० रामकृष्ण भायडारकर ने वैष्णव-धर्म के जन्म, विकास एवं प्रतिष्ठा तथा विभिन्न रूपों की सुन्दर समीक्षा की है (See Vaisnavism, Saivism and minor religious systems)। डा० भायडारकर का यह ग्रंथ इस विषय का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। परन्तु डाक्टर साहब का दृष्टिकोण विशेषकर ऐतिहासिक होने के कारण लेखक के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्भवतः कहीं-कहीं पर अवश्य टकरायेगा। प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य सनातन है परन्तु भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की सीमांसा में आधुनिक विद्वानों की गवेषणायें कभी-कभी प्राचीन आर्य-धर्म के मौलिक महत्त्व को खो बैठती हैं। आधुनिक प्रायः सभी विद्वानों की यह धारणा है कि वेदों में विष्णु, इन्द्र, वरुण, अग्नि के समान प्रधान देवता नहीं हैं। विष्णु को सौर-देव (Solar-deity) माना जाता है। विष्णु को आदित्यों में गणना करने की इस देश की प्राचीन परम्परा है। परन्तु वैदिक ऋचाओं की परीक्षण करनेसे भले ही विष्णु-संबन्धी ऋचाओं की इन्द्रादिदेवों की महिमा-गान करनेवाली ऋचाओं की अपेक्षा न्यूनता दिखाई पड़ती हो परन्तु उत्तर-वैदिक-कालीन जितनी भी पौराणिक परम्पराएँ हैं प्रायः उन सभी का आमास उनमें मिलेगा।

वैदिक-विष्णु (विष्णु-वासुदेव)

वैदिक-विष्णु की कल्पना ऋषियों ने एक व्यापक देव-विभूति के रूप में की है। विष्णु की जो उद्भावना वेदों में मिलती है उसे हम अक्षीर-देव-वाद (Pantheism)

के रूप में अंकन कर सकते हैं। वेदों का विष्णु वह पुरातन एवं सर्वव्यापी आधार है जिस पर आगे विभिन्न आवेय-रूप विष्णु-अवतार परिकल्पित किये गये। अतः वैष्णव-धर्म का इतिहास लिखने वाले विद्वानों को वेदों के 'विष्णु' की विस्मृत नहीं कर देना चाहिये अथवा वैष्णव-धर्म की पृष्ठ-भूमि का निर्माण करने वाली आर्य वैदिक-विष्णु-कल्पना को कम महत्त्व नहीं देना चाहिए। ऋग्वेद की अपोलिखित वैष्णवी श्रुचाओं में कालांतर में उदय होने वाले व्यापक वैष्णव-धर्म के कौन से बीज नहीं ?

विष्णोर्बुधं वीर्याणि प्रबोधं चः पार्थिवानि विममे रज्जसि ।
 यो अस्त्वभव दुस्तरं सधस्थं विचक्रमावको भोऽस्माभ्यः ॥ १ ॥
 प्रतद् विष्णुः स्तवते वीर्येण युगो न भीमः कुक्षरो गिरिष्ठाः ।
 वस्योऽस्तु त्रिषु विक्रमेऽप्यविचित्रमिति युवनानि विरवा ॥ २ ॥
 प्रकिष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिष्ठत अस्माभाय वृष्ण्ये ।
 च इदं दीर्घं प्रवर्त सधस्थमेको विममे त्रिभिरिति पदेभिः ॥ ३ ॥
 वरस्य श्री एषां मधुना पदान्बन्धीयमाणा स्वधवा मदन्ति ।
 च उ त्रिधातु पुषिरोऽमुन्यामेको दाधार युवनानि विरवा ॥ ४ ॥
 तद्वत्प्र मिथमभि पायो अरवा नरो वन देववचो मदन्ति ।
 कृत्स्नमस्य स हि कम्पुर्तिष्ठा विष्णोः पदे परमे मध्य तस्यः ॥ ५ ॥
 ता वा वातान्युरमसि गमभ्यै यत्र गावो भूरिशृंगाः कयासः ।
 अनाह तदुक्तावस्थ वृष्ण्यः परमं पदमवभाति भूरि ॥ ६ ॥
 ऋ० वे० १-२४

टि०—इन श्रुचाओं में भगवान् विष्णु के पौराणिक नाना अवतारों (त्रिविक्रम, शेष, वराह आदि) तथा परम विष्णु-पद वैकुण्ठ, गोलोक आदि सभी पर पुरे संकेत हैं।

ब्राह्मणों में तो विष्णु के वैभव ने सभी देवों को आक्रान्त कर रक्खा है। एतरेय ब्राह्मण (१-१) में देवीं में अग्नि को निकृष्ट और विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव परिकल्पित किया गया है। शतपथ-ब्राह्मण (१६-१-१) में एक कथानक है—एक सत्र-विशेष के अवसर पर सभी देवों ने मिलकर देवों के आधिराज्य-पद की प्रतियोगिता के लिए निर्णय किया जो उनमें सबसे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जावे वही उन सब में सर्वश्रेष्ठ कहलावे। विष्णु इन प्रतियोगिता में प्रथम आये और देवाधिदेव कहलाये। इस कथानक में त्रिविक्रम-मावतार (वामनावतार) का संकेत है जो इसी ब्राह्मण के दूसरे (दे० १-२-५) कथानक में परिपुष्ट होता है। देवों और असुरों में यज्ञ में अपने-अपने स्थानों की प्राप्ति का संघर्ष चल रहा था तो दानवों ने देवों से कहा कि वे उनको उसना ही स्थान दे सकते हैं जितने में एक बैना लेट रहे। विष्णु जी से बढ़कर उनमें कोई बैना न था ! फिर क्या बामन विष्णु ज्यों ही लेटे सारा स्थान उठी बामन का बन गया।

उपनिषदों में उपर्युक्त वैष्णवी श्रुचाओं के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया है। मै०-उपनिषद् (६-१३) तथा कठोपनिषद् (३-६) में विष्णुपद को ब्रह्मपद के रूप में परिकल्पित किया गया है। अतः विष्णु का देवाधिदेवत्व पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित हो चला था।

सूत्र-ग्रंथों (दे० आपस्तम्ब, श्रिययास्मिन् तथा पारस्कर के गृह्य-सूत्र) में तो विष्णु के विना वर-कन्या का विवाह ही असम्भव था । सप्तपदी में विष्णु का ही एकमात्र आवाहन विहित है ।

सूत्र-ग्रंथों के उपरान्त महाकव्य-काल में (दे० महाभारत मीमांस्यपर्व ६५-६६ अ०, आश्वमेधिक पर्व ५३-५४ अ०) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ अवीश्वरत्व में वासुदेव-विष्णु की परिकल्पना परिपोष को प्राप्त हुई ।

वैदिक वाङ्मय-निबद्ध आर्य-परम्पराओं का विभिन्न युगों में देश-काल एवं समाज के विभेद में विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्त जब कभी कोई परम्परा अथवा संस्था या आचार-विचार अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं तो प्रतिक्रिया (Reaction) अनिवार्य है । ब्राह्मण बाग-संस्था इसी कोटि की परम्परा है जिसके विद्रोह में न केवल यौद्धों एवं जैनियों के अवैदिक नवीन धर्म-चक्र के द्वारा एक वाङ्मय विद्रोह उठ खड़ा हुआ बल्कि उसके बहुत पूर्व एक महान् आभ्यन्तरिक विद्रोह के भी तो दर्शन होते हैं । उपनिषदों का आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान अथवा एकेश्वरवाद या ब्रह्मवाद की विचारधारा इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है । ब्राह्मणधर्मियों के द्वारा देव-पूजा के स्थान पर हृदयस्थ जनार्दन—आत्मब्रह्म का चिन्तन उपनिषदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्शन है जो एक प्रकार से ब्राह्मण-धर्म की संक्रान्तिकालीन एक प्रबल प्रतिक्रिया है ।

वैष्णवधर्म बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिसका उदय वृष्णि वंश क्षत्रिय राजकुल में प्रारम्भ हुआ । वैष्णवधर्म का उदय भगवान् वासुदेव के नाम से सम्बन्धित किया जाता है । यह वासुदेव कौन थे ? बसुदेव-देवकी-पुत्र कृष्ण या श्रीर कार्द ? वैसे तो पाणिनि एवं पतञ्जलि (दे० पूर्व० अध्याय) के अनुसार वासुदेव देवकी-पुत्र कृष्ण के रूप में असंदिग्ध रूप से नहीं माने जा सकते । परन्तु आगे की ऐतिहासिक परम्पराओं एवं पौराणिक आख्यानों से वासुदेव देवकी-पुत्र कृष्ण ही परिकल्पित हुए । पुरातन शिला-शेखों एवं स्मारकों में वासुदेव का साहचर्य बलदेव, संकर्षण आदि देवों से होने के कारण वासुदेव शब्द की परम्परा एक प्रकार से मिश्रित परम्परा ही मानी जा सकती है । वासव-इन्द्र एवं व्यापक विष्णु इन दोनों वैदिक देवों से 'वासुदेव' की जो पुरातन कल्पना उदित हुई वही कालान्तर पाकर एक महापुरुष (कृष्ण) के साथ सम्बन्धित होकर भागवत-धर्म का सृजन करने में सहायक हुई । वृष्णियों का दूमरा नाम सात्वत भी था । महाभारत के मीमांस्य-पर्व में उपलब्ध भागवत-धर्म का दूसरा नाम सात्वत-धर्म है । सात्वतों में संकर्षण और अनिरुद्ध भी अगुवा थे एवं वासुदेव उनके एक अधिपति-उपास्य थे ।

यहाँ पर यह संकेत आवश्यक है कि वासुदेव-विष्णु के भागवत-धर्म का परम प्रस्थान भगवद्गीता है । भगवद्गीता जहाँ वेदान्त-दर्शन की प्रस्थान-त्रयी में भी आगे के वेदान्ताचार्यों ने परिसरलयात किया वहाँ वैष्णव-धर्म का तो यह मूल मंत्र है । भगवद्गीता में भक्तियोग, कर्मयोग, एवं ज्ञानयोग की त्रिवेणी के पावन प्रयोग पर जिस ऐकान्तिक-धर्म का अभ्युदय हुआ वही आगे चलकर विशाल भारतीय समाज की धर्म-जिज्ञासा एवं उपासना-मार्ग का एकमात्र अवलम्ब स्थिर हुआ ।

वैष्णव-धर्म को 'पाञ्चरात्र' के नाम से पुकारा जाता है । जैसा पूर्व ही संकेत किया जा

सुका है कि प्रत्येक धर्म एवं सम्प्रदाय का अपना दर्शन (Philosophy) अवश्य होना चाहिए, पुराण (mythology) और पूजा-पद्धति (Cult-ritual) भी अनिवार्य है। उसी के अनुरूप वैष्णव-धर्म को दर्शन ज्योति से जीवित रखने के लिये वैष्णवागमों की रचना हुई जिनमें 'पाञ्चरात्र' ही प्रतिनिधि है। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान (शा. प. ३३५-३४६) में इस तंत्र के सिद्धांत का प्रथम संकीर्तन है।

'पाञ्चरात्र' सिद्धांत की प्राचीनता में पाञ्चरात्र ग्रंथों का स्पष्ट कथन है कि वह वेद का ही एक अंश है जिसकी प्रचीन संज्ञा 'एकायन' थी जो भगवद्गीता के ऐकान्तिक धर्म से संगत भी होती है। छान्दोग्य उपनिषद् (७।१।२) में 'एकायन' विद्या का उल्लेख है। आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० आर्य-संस्कृति के मूलाधार) ने नागेश नामक एक अर्वाचीन ग्रंथकार का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेदीय कायवशाखा का दूसरा नाम एकायन शाखा है।

'पाञ्चरात्र' धर्म को 'सात्वत धर्म' के नाम से भी पुकारा जाता है। 'सात्वत' शब्द का संकेत एतरेय ब्राह्मण (८. ३. १४) में आया है। शतपथ ब्राह्मण (१३. १६. १) में 'पाञ्चरात्र सत्र' का वर्णन है। उसकी विशेषता बड़ी मार्मिक है। उस सत्र में हिंसा वर्जित है। इस प्रकार वैष्णव-धर्म को हम बौद्ध तथा जैन धर्मों के समान एक विशुद्ध अहिंसक-धर्म की परम्परा में ही परिगणित कर सकते हैं। वैष्णवों की सात्विकता तथा अहिंसावादिता एवं शान्ति-प्रियता इसी परम्परा के प्रतीक हैं।

'पाञ्चरात्र'—इस शब्द की व्याख्या में भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं। नारद पाञ्चरात्र एवं अहिर्बुध्न्य संहिता के अनुसार यह नामकरण विवेच्य विषयों की संख्या के अनुरूप है। रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है - 'रात्रञ्च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविध स्मृतं (ना० पा० १।४४)' पञ्चविध ज्ञान से तत्पर्य परम तत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय (संसार) से है।

पाञ्चरात्र का विपुल साहित्य है। वह सर्वोश कथा अधिकांश में मो प्राप्त नहीं। इस धर्म के प्राचीन ग्रंथों में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार इस धर्म की २१५ संहिताएँ हैं। अभी तक त्रिन संहिताओं की प्राप्ति एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है उनमें अहिर्बुध्न्य-संहिता, ईश्वर-संहिता, बृहत् ब्रह्म-संहिता, विष्णु-संहिता, सात्वत-संहिता आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

पाञ्चरात्र संहिताओं के परमोपजीव्य चार विषय हैं:—

१. 'ज्ञान' ब्रह्म जीव तथा जगत् तत्त्व के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण एवं सृष्टि-सत्त्व-समुद्घाटन।
२. 'योग' यथा नाम मोक्ष-प्राप्ति-साधन-भूत योग एवं योगिक क्रियाओं का वर्णन।
३. 'क्रिया' प्रासाद-नचना (देवालय-निर्माण) मूर्ति-विशाल एवं मूर्ति-स्थापन आदि।
४. 'वर्ग्य' पूजा-पद्धति, अर्घ्य एवं अर्चा-पद्धति के साथ अर्चक की आह्विक क्रिया आदि।

वैष्णवागमों में पाञ्चरात्रों की इस स्वल्प समीक्षा में 'वैखानसागमों' का भी नाम मात्र संकेत आवश्यक है। वैखानसागम पाञ्चरात्रों से भी प्राचीन है परन्तु उनकी परम्परा अब क्षुप्तप्राय ही है।

पाश्चराय का दर्शन उसके पुराण से प्राप्त होता हुआ। पुराण से हमारा तात्पर्य अंग्रेजी शब्द *Mythology* मात्र नहीं है। पुराण 'पुराणमाख्यानम्' के अनुरूप पुराण-इतिहास से है।

वासुदेव-सुत देवकी-पुत्र कृष्ण के बन्धु-बान्धवों, पुत्रों, पौत्रों में, बलराम संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुराण-स्रोतों से हम परिचित हैं। पाश्चरायों में चतुर्व्यूह का एक आचारभूत सिद्धान्त स्थिर किया गया है। इस 'चतुर्व्यूह' सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की उत्पत्ति बतायी गयी है। इसी प्रकार प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति प्रतिपादित की गयी है। इस प्रकार यहाँ वेदान्त एवं सांख्य के दार्शनिक तत्त्वों का सुन्दर समावेश किया गया है।

नारायण-वासुदेव

महाभारती भारत के अनुसार जिसे हम 'नारायण' कहते हैं वह सनातन देवाधिदेव उसी का मानुष अवतार (अर्थात् अवतार) प्रतापशाली वासुदेव है।

बन्धु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः।

तस्माद्यो मानुषेणासीद्वासुदेवः प्रतापवान्॥

वैष्णव धर्म में भगवान् वासुदेव की जो आस्था है एवं प्रतिष्ठा है वही नारायण की। नारायण भगवान् विष्णु का सनातन एवं मूलभूत रूप है। वही नारायण भगवान् वासुदेव के साथ नारायण-वासुदेव के दिव्य एवं तेजस्वी स्वरूप का उद्भावन बना। आगे प्रतिमा-लक्षण म विष्णु की विभिन्न प्रतिमाओं की समीक्षा में अनन्तशायी नारायण एवं भगवान् वासुदेव की प्रतिमा-परिकल्पना में इसी दिव्य एवं ओजस्वी चित्र के चित्रण पर विशेष प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ पर संक्षेप में इतना ही सूच्य है 'नारायण' शब्द की जो प्राचीन व्युत्पत्ति-परम्परा है उसमें भी एक सनातन दिव्य देव की संगति स्थिर होती है।

'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन आर्ष प्रवचन का प्रामाण्य द्रष्टव्य है:—

नराज्जातामि तरुवाणि नारायणीति विदुर्मुखाः।

तान्येवायनं यस्य तेन नारायणः स्युतः॥ महा०

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतयः।

ता वदस्वायनं पूर्वं तेन नारायणः स्युतः॥ मनु० १-१०

इन प्रवचनों से नारायण शब्द का अर्थ (नार+अयन) नारों अथवा नर-समूहों का अयन-थर (Resting place) हुआ। महाभारत के नारायणीयाख्यान (१२. ३४१) में केशव (हरि) अर्जुन से कहते हैं कि वह नरों (नराणाम्) के अयनम् (resting place) कहे जाते हैं। अथच वैदिक वाङ्मय में नृ अथवा नर शब्द का अविशेषार्थ मानव एवं देव—दोनों ही हैं। अतः नारायण न केवल नरों (मानवों—दे० महा०) के ही अयन हैं वरन् देवों के भी। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मार्त-परम्परा में (दे० मनु० १) नारायण का सृष्टि के आदि-जल अर्थात् जब समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था (जलमयी सृष्टिः) "(आपो नाराः इति प्रोक्ताः—मनु०)" से सम्बन्ध सूचित किया गया है। जलों को 'नार'

('नर' के पुत्र) कहा गया है और वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रथम 'अवन' थे अतः इस परम्परा में ब्रह्मा नारायण हुए। महाभारती परम्परा में हरि (विष्णु) को नारायण माना गया है। बासु-पुराण एवं विष्णु-पुराण के नारायण शब्द-प्रवचन इन प्रवचनों से संगति रखते हैं। ब्रह्मदेव नारायण या विष्णु के नामिकमल से उत्पन्न हुए—यह परम्परा भी अति प्राचीन है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि वैष्णव-धर्म का आधार जहाँ वैदिक-विष्णु में प्राप्त होता है वहाँ उत्तर-वैदिक-युग में नारायण जो एक प्रकार से अघोषित-ब्रह्म के रूप में परिकल्पित किया गया वह व्यापक विष्णु में मिलकर समस्त देवों एवं मानवों का एक-मात्र आधार माना गया। डा० भास्करकर ने शतपथ ब्राह्मण (१२-३-४) का सन्दर्भ देकर (see vaisnavisim etc. p. 81) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि नारायण समस्त प्राणिजात, देवों, वेदों आदि सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र अघोषित हो गया। डा० साहव लिखते हैं—*This shadows forth the rising of Narayana to the dignity of the Supreme Soul, who pervades all and in whom all things exist*—नारायण का स्वर्ग श्वेतद्वीप है जो विष्णु के वैकुण्ठ, शिव के कैलाश, गौपालकृष्ण के गोलोक के समान ही प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इसी श्वेतद्वीप में जाकर देवर्षि नारद ने नारायण से बासुदेव के एकेश्वरवाद-धर्म (Monothestic religion) का रहस्य समझाया।

उत्तर-वैदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में बासुदेव से सम्बन्धित होकर नारायण-बासुदेव के अघोषित महाप्रभु में परिवर्तित हुआ। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान (जिसका पहले भी संकेत किया जा चुका है) का सारांश नारायण एवं बासुदेव की तद्रूपता (Identity) है। 'नारायण' में नर-नारायण की भी एक कथा है जो बासुदेव-कृष्ण एवं पार्थ-अर्जुन के पारस्परिक ऐतिहासिक (महाभारतीय) साहचर्य पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालती है। नारायणीयोपाख्यान के प्रथम प्रवचनों में यह कहा गया है कि चतुर्बाहु नारायण धर्म के सुत बने। उनकी चारों भुजाओं अथवा पुत्रों से तात्पर्य है—नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनमें से प्रथम दो तत्पर्यार्थ बदरिकाश्रम पहुँचे जो नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं।

यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। वामन-पुराण (अ० ६) में भी यही आख्यान है। वहाँ पर इन चारों के धर्मसुत होने के साथ-साथ अहिंसा इनकी जननी बताई गयी है। नारायण का धर्म एवं अहिंसा का यह पितृत्व एवं मातृत्व लेखक की उस पूर्व-संकेतित धारणा का पूर्ण पोषण करता है जिसमें वैष्णव-धर्म को बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान हिंसा-बहुल कर्मकाण्डमय ब्राह्मण-धर्म के विरोध में एक प्रबला प्रतिक्रिया reaction, माना गया है। साथ ही साथ इस भावना से वैदिक धर्म के संरक्षक ब्राह्मणों की उस उदात्त एवं सत्यमाहिणी प्रवृत्ति की भी सूचना मिलती जब उन्होंने न केवल एक ऐसे धर्म की नींव डाली जो बौद्ध-धर्म के समान ही अहिंसक एवं कर्मकाण्ड-विहीन था बल्कि बौद्ध-धर्म के सञ्चालक महात्मा गौतम बुद्ध को भी विष्णु-अवतारों में एक स्थान देकर बौद्ध-धर्म को एक प्रकार से चन्द्रहस्त देकर पुराण-पुरव्व की इस पुण्य भूमि से बाहर ही निकाल दिया।

नर-नारायण ऋषि रूप में प्रसिद्ध हैं। यह परम्परा ऋग्वैदिक परम्परा से पनपी है जिसमें पुष्य-सूक्त का निर्माता ऋषि नारायण हैं। महाभारत के वनपर्व में (१२. ४६, ४७) में जनार्दन ने अर्जुन को अपने और अर्जुन को नर-नारायण का अवतार बताया है। उद्योग पर्व (४६-१६) की भी यही पुष्टि है। सारांशतः नारायण ही वासुदेव हैं वासुदेव ही नारायण और दोनों ही विष्णु की महाविभूति के दो दिव्य रूप।

वासुदेव कृष्ण

विष्णु के नारायण एवं वासुदेव इन दो रूपों के साथ-साथ विष्णु-वासुदेव की वैदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराओं पर ऊपर जो संकेत किये गये हैं उनसे वैष्णव-धर्म की निम्नलिखित तीन धाराओं के उदय के दर्शन होते हैं जिनके त्रिवेणी-सङ्गम पर शास्त्रीय अथवा संस्कृत-वैष्णव-धर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई:—

अ वदिक-वैष्णवी-धारा (गङ्गा) ऋग्वेद में वर्णित विष्णु

ब नारायणीय धारा (सरस्वती) विराट् अधीश्वर ब्रह्म के रूप में

स वसुदेव-धारा (यमुना) ऐतिहासिक सात्वत-धर्म अथवा भामवत धर्म का इष्टदेव

वैष्णव-धर्म के पावन प्रयाग की कहानी यहीं पर अन्त नहीं होती। एक चौथी धारा भी इस संगम से प्रस्फुटित हुई जिसे हम 'जन-वैष्णव-धारा' (Popular Vaishnavism) के नाम से पुकार सकते हैं। इस जन-जनार्दन-धारा के भगीरथ वासुदेव-कृष्ण हुए। वासुदेव-कृष्ण का उदय गोपाल-कृष्ण से हुआ। गोपाल कृष्ण की गोप-लीलाएँ राधाकृष्ण की रहस्यमयी बातें, बालगोपाल के लोकोत्तर चमत्कार, आदि से कौन नहीं परिचित है? महाभारत युद्ध में पार्य-मार्थिस्व से कृष्ण वासुदेव-विष्णु के रूप में प्रत्यावर्तित होते हैं, जिनका इस भू पर एकमात्र उद्देश्य भागवती वाष्ठी (श्री मद्भगवद्गीता) से स्पष्ट है:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अमुखाय नमः तदा तदा मां सुजायमानम् ॥

परित्रायाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

अतः वासुदेव कृष्ण की विशेष समीक्षा न कर विष्णु-अवतारों, वैष्णवाचार्यों एवं वैष्णव भक्तों पर थोड़ा सा और निर्देश कर इस स्तम्भ से अप्रसर होना चाहिए। परन्तु यहाँ पर वैष्णव-धर्म की मध्यकालीन एक अनन्य धारा पर बिना संकेत किये वैष्णव धर्म के पूर्ण विकास-इतिहास का इतिवृत्त ऊधूरा ही रह जाता है। वह धारा भगवान राम के चरित—रामायण से प्राप्त होती है। आगे विष्णु अवतारों में भगवान राम के अवतार का उल्लेख होगा ही। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि वैष्णव-धर्म की रामममक्ति-शाखा का उदय अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। ईशवीय-पूर्व अथवा ईशवीयोत्तर के ऐतिहासिक स्रोतो—स्थापत्य, कलाकृतियों, अभिलेख, मिकों एवं मुद्राओं—में राम के नाम का अभाव देखकर डा० भाषभारकर का यह आकृत कि राम-मक्ति शाखा का उदय सम्भवतः ११ वीं शताब्दी (ईशवीय) में हुआ, समझ में आ सकता है। इसके विपरीत डा० काणे महाशय तो कृष्ण-

भक्ति शाला के समान रामभक्ति शाला को भी ईशवीय-पूर्व मानते हैं (H. D. Vol. 2 Pt. 2 p. 724) परन्तु काये महाशय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया।

विष्णु-अवतारः—

विष्णु के अवतारों पर आगे 'प्रतिमा-लक्षण' में प्रतिपादन है। अतः वह वहीं द्रष्टव्य है।

वैष्णवाचार्य

दाक्षिणात्य—दाक्षिणात्य वैष्णवाचार्यों में दो वर्ग हैं—आलवार तथा आचार्य।

आलवारः—वैष्णव-भक्तों में आलवारों की बड़ी महिमा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण के मन्दिरों में भक्त और भगवान् की समान लोक प्रियता है। आलवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमायें भगवान् की प्रतिमाओं के ही समान स्थानाधिकारिणी हैं एवं पूज्य भी। आलवारों ने भगवद्भक्ति में भजन गाये। ये भजन तामिल भाषा में संग्रहीत हैं जिन्हें वहाँ के लोग वैष्णव-वेद कहते हैं। आलवारों के तीन वर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निभालनीय हैं :—

वर्ग	तामिल संज्ञा	संस्कृत संज्ञा
१		
(प्राचीन)	पोयगई आलवार	सरो योगिन
	भूतत्तार	भूत योगिन
	पेय आलवार	महद्योगिन या ब्रातयोगिन
	तिरुमल शई आलवार	भक्तिमार
२		
(कम प्राचीन)	नम्म आलवार	शठकोप
....	....	मधुर-कवि
....	....	कुल-शेखर
	पेरिय आलवार	विष्णु-चित्र
	अयडाल	गोदा
उससे भी कम प्रा-	तोयडर डिप्पोडी	भक्ताक्षि-रेणु
चीन अर्थात् ईशवीय	निरुप्पाय आलवार	योगिबाहन
अष्टम शतक	तिरुर्मगयी आलवार	परकाल

दक्षिणी आचार्य

वैष्णवाचार्यों में निम्नलिखित वैष्णव-भक्तों का अग्रम स्थान है जिनकी कीर्ति-कौमुदी से यह देश आज भी धवल है। वैष्णवाचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने वैष्णवधर्म की शास्त्रीय एवं दार्शनिक व्याख्या की; —

रामानुज—(जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय)

रामानुज का भारतीय भक्ति-परम्परा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 'विशिष्टाद्वैत' के स्थापक रामानुज का नाम सभी जानते हैं। साथ ही इन्होंने भक्ति के पावन मार्ग को प्रशस्त किया तथा वैष्णव-धर्म को 'श्री-सम्प्रदाय' के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इस 'श्री सम्प्रदाय' का विकास रामानुज के 'वेदान्त-सूत्र' के 'श्री-भाष्य' से प्राबुध्भूत हुआ।

महामहावैष्णव स्वामी रामानुजाचार्य ने वैष्णव-धर्म को उतना ही व्यापक एवं प्रतिष्ठित बना दिया जितना वेदान्त धर्म एवं दर्शन को महामहामाहेश्वर भगवान शंकराचार्य ने। रामानुज की ईश्वर-परिकल्पना में पूर्व-संकेतित परादि-पंचक सिद्धांत प्रमुख हैं। रामानुज का ईश्वर निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके दार्शनिक सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत नाम दिया गया है। वह निर्विकार, सनातन, सर्व-व्यापी, सबिदानन्दस्वरूप, जगत्कर्ता, जगत्पालक और जगत का नाशक तो है ही उसी की अनुकम्पा से मनुष्य को पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वह परम सुन्दर है और लक्ष्मी भू और लीला—ये तीनों उसकी सदा सहचरियाँ हैं। रामानुज के इस ईश्वर के पांच रूप हैं—परा, ब्रूह, विभव, अन्तर्यामिन और अर्चा।

परा—परब्रह्म—परबासुदेव-नारायण हैं। निवास वैकुण्ठ, सिंहासन अनन्तरोध, सिंहासन-पाद धर्मादि आठ, साहचर्य श्री, भू और लीला। वह दिव्य-रूप है, शंख, चक्रादि धारण किये हैं और ज्ञान, शक्ति आदि सभी गुणों का वह निधान है। उसके साजिष्य का लभ अनन्त, गरुण, विष्णुकेना आदि के साथ-साथ जीवन्मुक्तों को भी प्राप्त है।

ब्रूह—परा के ही अन्य रूप-चतुष्टय की संज्ञा ब्रूह है। ये चार रूप हैं—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनका आविर्भाव उपासना, सृष्टि आदि के कारण हुआ है। इनमें वासुदेव षडैश्वर्य के अधिकारी, संकर्षणादि अन्य केवल दो के हैं—सर्वशक्त, सर्वविमुख, अनन्तत्व, सृष्टिकर्तृत्वादि।

विभव—से तात्पर्य विष्णु के दशावतारों से है।

अन्तर्यामिन्—इस रूप में वह वासुदेव सब जीवों में निवास करता है। योगी लोग ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं।

अर्चा—यथानाम गृह, ग्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं के रूप में देवाराधन को अर्चा कहते हैं।

रामानुज के धार्मिक सिद्धान्त में भक्ति का योग परम प्रधान है। जीव भगवद्भक्ति से परमपद को प्राप्त करता है। अतः यद्यपि सभी जीवों में अन्तर्यामिन् का निवास है परन्तु जीव जब तक भक्ति-योग का अवलम्बन नहीं करता तब तक वह परमपद का अधिकारी नहीं। अतएव रामानुज के दर्शन में ब्रह्म निर्गुण न होकर सगुण ही है और वह जं व तथा जगत इन दो विशेषणों से विशिष्ट है अतएव रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्त को विशिष्टाद्वैत कहते हैं।

भक्ति-योग के पूर्ण परिपाक के लिये कर्मयोग एवं ज्ञानयोग का अवलम्बन अनिवार्य है। बद्ध, मुक्त, नित्य त्रिविधारमक त्रीन् जब भक्ति का अवलम्बन करते हैं तो भवसागर

पार उतरते हैं। भक्ति योग की साधना के लिये अष्टाङ्ग-योग का अभ्यास तो वाञ्छित ही है शरीर एवं चित्त की शुद्धि के लिये भी नाना उपाय बताये गये हैं।

रामानुज के वैष्णव-सम्प्रदाय में विष्णु-पूजा के षोडश उपचार हैं—स्मरण, नाम-कीर्तन, प्रणाम, चरणनति, पूजा, आत्माण्या, प्रशंसा, सेवा, शरीर पर शंखादि वैष्णव-लाङ्छनों की छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्र-पाठ, चरणामृत-पान, नैवेद्य-भोजन, विष्णु-भक्तों का परोपकार, एकादशी-जप तथा तुलसीपत्र-समर्पण।

रामानुज के अनुयायियों का गढ़ दक्षिण भारत है। उत्तर भारत में ये नगण्य हैं। दक्षिण में भी दो वर्ग हैं—वेदकलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष वर्णन न कर आगे बढ़ना चाहिये।

माधव—आनन्द-तीर्थ इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहवीं शताब्दी में हुआ। वेदान्ताचार्यों में भी इनकी पूर्ण गणना है। इनके वेदान्तभाष्य का नाम 'पूर्वप्रज्ञ भाष्य' है। ये 'द्वैत' मत के प्रतिष्ठापक हैं। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) के अतिरिक्त इस शाखा के दो नाम और भी उल्लेखनीय हैं जो मध्यसम्प्रदाय के आचार्यों में परिगणित हैं। वे हैं - पद्मानभ-तीर्थ तथा नरहरि-तीर्थ। आनन्द-तीर्थ के 'वैष्णव-धर्म' को हम 'श्यामान्य वैष्णव-शाखा' General Vaisnavism के नाम से पुकार सकते हैं जिसमें न तो वासुदेव की प्रधानता है और न प्राञ्चरात्रों की और न गोपालकृष्ण की और न राधा की। माधव के अनुयायी वैष्णव अपने मस्तक पर गोपी-चन्दन का टीका लगाते हैं—नासिका के ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लकीरों से यह बनता है। बीच में काली लकीर का संपुट होता है और मध्य में लाल विन्दी।

उत्तरी आचार्य

निम्बार्क—रामानुज एवं मधव का केन्द्र दक्षिण था। इन दोनों ने अपने-अपने मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से सम्पन्न की। निम्बार्क ने भी संस्कृत-माध्यम को अपनाया। परन्तु आगे चलकर वैष्णव-भक्त-आचार्यों - रामानन्द, कबीर, तुलसीदास, तुकाराम, चैतन्य आदि ने जन-भाषा—हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया। यद्यपि निम्बार्क दक्षिण के निवासी थे परन्तु उनकी साधना एवं प्रचार का केन्द्र उत्तर इन्दावन-मधुरा था। अतएव उन्हें उत्तरी आचार्यों में परिगणित किया जाता है।

निम्बार्क का वेदान्त-दर्शन 'द्वैताद्वैत' के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'वेदान्त-पारिजात' के नाम से भाष्य लिखा। निम्बार्क तैलंग ब्राह्मण थे और बेलारी जिला के निम्बा नामक ग्राम के निवासी। रामानुज के 'वैष्णव धर्म' में विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष महिमा के साथ उनकी पत्नियों लक्ष्मी, भू तथा लीला के प्रति विशेष भक्ति-अभिनिवेश है। निम्बार्क ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया। निम्बार्क के अनुयायी वैष्णव विशेषकर मधुरा-इन्दावन एवं बंगाल में पाये जाते हैं। वे लोग अपने मस्तक पर (सम्प्रदाय-लाङ्छन) गोपी-चन्दन का खड़ा तिलक (जिसके मध्य में काला टीका होता है) लगाते हैं और गले में तुलसी-वृक्ष की गुरियों का माला पहनते हैं।

रामानन्द

स्वामी रामानन्द का वैष्णव-धर्म के प्रचारक आचार्यों में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णव-धर्म जनधर्म बन गया। पहले के आचार्यों का दृष्टिकोण परम्परागत ब्राह्मणधर्म के संरक्षण में ही वैष्णव-धर्म को प्रभय प्रदान करना था अतएव ब्राह्मणोत्तर निम्न जातियाँ—शूद्र आदि उसका फायदा नहीं उठा सकीं।

रामानन्द को यह प्रथम भ्रंश है जब उन्होंने संस्कृत-माध्यम को न अपनाकर जन-भाषा के द्वारा अपनी भक्ति-परम्परा प्रसारित की। उस काल के लिये यह एक युगांतकारी सुधार (Radical reform) था। इस सुधार के तीन विशिष्ट सोपान थे। प्रथम—सभी मनुष्य (वे ब्राह्मण हैं अथवा ब्राह्मणोत्तर शूद्र) यदि वे विष्णु भक्त हैं और सम्प्रदाय स्वीकार कर लिया है, तो न केवल सहोपासक ही बन सकते बरन् सहमोजी भी। द्वितीय—जैसा ऊपर संकेत किया गया है, उपदेश-माध्यम जन-भाषा हिंदी अपनाया। तीसरे—राधाकृष्ण की उपासना के स्थान पर भर्षदा-पुरुषोत्तम राम और महत्सती सीता की आराधना अपनायी। डा० भायडारकर के शब्दों में—Introduction of the purer and more chaste worship of Rama and Sita instead of that of Krishna and Radha—p 66.

रामानन्द का समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग था। रामानन्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण पुण्यसदन के पुत्र थे। माता का नाम सुराक्षिा था। जन्मस्थान प्रयाग। शिवाचारणसी में। शिद्वोत्तर रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुयायी स्वामी राघवानन्द की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रभाव स्वाभाविक ही था।

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें कतिपय ने अपने-अपने स्वयं सम्प्रदाय चलाये। इनके परम शिष्यों में ब्राह्मणोत्तर लोग भी थे :—

१. अनन्तानन्द	७. कबीर	(जुलाहा-शूद्र)
२. सुरसरानन्द	८. भावानन्द	
३. सुखानन्द	९. सेना	(नाक)
४. नरहर्यानन्द	१०. धन्ना	(जाट)
५. योगानन्द	११. गालवानन्द	
६. पीपा	१२. राईदास	(चमार)
	१३. पद्मावती	

कबीर

कबीर भगवान् के अनन्य भक्त थे। कबीर को वैष्णव आचार्यों में परिगणन किया जाता है। उनके भक्तवाक्य का नाम राम था। परन्तु यद्यपि कबीर राम का नाम जपते थे, तथापि कबीर का राम विष्णु के अवतार राम से भिन्न था। कबीर के राम में निर्गुण ब्रह्म की छाप थी। कबीर अपने राम को प्राणी-जन्म में देखते थे। कबीर के राम की उपासना के लिये बाह्याङ्गमयों एवं पूजोपचारों की आवश्यकता नहीं थी। कबीर का हृदय बड़ा विशाल था, उसमें नीच, ऊँच और कति-प्राप्ति के लिए कोई स्थान न था। कबीर के 'साई' भक्तों

के भगवान् और योगियों के परम प्रभु थे ! कबीर कट्टर सुधारक थे । उनके धार्मिक एवं अध्यात्मिक सिद्धांतों के खोत उनकी कवितायें हैं जो 'परमैनी' के संकलन के नाम से विख्यात हैं

अन्य रामानन्दा

कबीर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख रामानन्दियों में मल्लकदास विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मल्लक-पंथ चलाया । कबीर के समान ही मल्लक भी मूर्तिपूजक नहीं थे । निर्गुणोपासक वैष्णव सन्तों में कबीर और मल्लक दोनों का ही बखान किया जाता है ।

दादू

दादू जय के विशेष प्रचारक थे अन्यथा कबीर के ही दर्शन एवं धर्मज्योति से इन्हें भी प्रेरणा मिली । हाँ कबीर के राम और इनके राम में थोड़ा सा भेद अवश्य परिलक्षित होता है । राम नाम जग ही आधार था । मंदिर मठ का आढम्बर इन्हें प्रिय न था । राईदास के अनुयायी विशेषकर चमारों में मिलते हैं । राईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी प्रसिद्ध हैं । सेना की भी यही कहानी है ।

तुलसीदास

वैष्णव मन्त्रों में तुलसी की सर्व-प्रमुख विशेषता यह रही कि उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज समस्त उत्तर-भारत एवं भारत के अन्य भागों में भी तुलसी का वैष्णव-धर्म जनधर्म बन गया है । तुलसी की रामायण जनता की वेद, शास्त्र और गीता है ।

तुलसीदास भक्ति-मार्ग के महा उपासक एवं अद्वितीय उपदेशक हुए । तुलसी के वैष्णव-धर्म की सभ्ये बड़ी विशिष्टता यह है कि इसमें सभी देवों एवं देवियों की शाखाओं एका प्रशास्त्रों का सुन्दर समन्वय किया गया है जो विशुद्ध भारतीय धर्म बन गया है । विष्णु के अवतार राम की शिवद्रोही सपने में भी नहीं भाता है । गणेश, गौरी आदि सभी देव इनके बन्ध हैं ।

रामसतसई के अवलोकन से तुलसी-दर्शन पर प्रकाश पड़ता है । इस दर्शन में अद्वैत वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव है । तुलसी के राम दाशरथी राम तो थे ही अधीश्वर-ब्रह्म भी हैं । राम की कृपा से मानव पुण्यशाली एवं भाग्यशाली बनता है । अतः राम-भक्ति ही इस कलियुग की सबसे बड़ी भवसागर-पार तारण-नीका है । राम-भजन संसार-सार है ।

बल्लभ

अभी तक वैष्णव धर्म की राम भक्ति-शाखा के प्रमुख आचार्यों—रामानन्द, कबीर और तुलसी आदि आचार्यों पर ऊपर संकेत-मात्र समीक्षण किया गया । अब वैष्णव-धर्म की कृष्ण-भक्ति-शाखा पर थोड़ा सा निर्देश अभीष्ट है । यह ऊपर संकेत किया ही जा चुका है कि वैष्णव-भक्त आचार्यों में रामानुज, माधव एवं निम्बार्क ने संस्कृत-माध्यम अपनाया था । उनकी वैष्णव-धर्म-परम्परा में बासुदेव-विष्णु, नारायण-बासुदेव, विष्णु-

नारायण वासुदेव-कृष्ण आदि सभी की सामान्य विशिष्टता थी। परन्तु बल्लभ ने गोपाल-कृष्ण को अपना आधार बनाया तथा उन्हीं की भक्ति में अपना सम्प्रदाय चलाया।

बल्लभ का जन्म १४७६ ईशवीय में मार्ग में लक्ष्मण मठ नामक तैलंग ब्राह्मण के पुत्र रूप में हुआ जब वह बल्लभ की माँ के साथ काशी-तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। बल्लभ का बाल्यकाल मधुरा-वृन्दावन में बीता। एक बार भगवान् कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने कृष्ण के 'श्रीनाथ जी'—छांश की उपासना पल्लवित की और उन्हीं के नाम से श्रीनाथ-सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्टि-मार्ग के संस्थापक कहलाते हैं। पुष्टि एक प्रकार की भगवत्कृपा (अनुग्रह) है जो कृष्णाराधन से साध्य है।

बल्लभाचार्य का वेदातद्दर्शन शुद्धाद्वैत माना जाता है। इनका भाष्य 'अणुभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। बल्लभ के पुत्र का नाम विठलनाथ था जो इस सम्प्रदाय में गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एन पुत्र गोस्वामी। गोस्वामी विठलनाथ जी ने जिस 'ब्रह्मछाया'—आठ भक्तों की स्थापना की थी उसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास की भी गणना की जाती है।

वैष्णव-धर्म में बल्लभ-सम्प्रदाय की दो धारयाँ हैं—एक शास्त्रीय दूसरी क्रियात्मक।

शास्त्रीय धारा—दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाय की क्रिया-चर्या—अर्चा-पद्धति बड़ी विचित्र एवं मनोरंजक है।

बल्लभ-पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के सात सुत हुए—गिरिधर, गोविंदराम, भास्कर, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ तथा धनश्याम जो इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक-गुरु कहलाये और इन सातों के पुत्र पौत्र भी गुरु कहलाये जिनकी उपाधि महाराज है। प्रत्येक सातों के अपने-अपने मन्दिर हैं। इस सम्प्रदाय में सामूहिक-उपासना (Public worship) का स्थान नहीं। भक्त को अपने गुरु के मंदिर में दिन में आठ बार जाना होता है। उपासना-पद्धति के उपचारों में भक्त के उपचार एवं भगवान् के उपचार—दोनों ही मनोरंजक हैं। भक्त के उपचारों में भगवन्नामोच्चारणपुरस्सरप्राप्तस्थान, मुखप्रक्षालन एवं भगवत्पादप्रक्षालनजलपानानंतर आचार्यनामोच्चारणपुरस्सरदण्डवत्प्रणाम के साथ-साथ विहज्जेश (गोस्वामी) एवं उनके सातों पुत्रों का नाम-संकीर्तनपुरस्सरनिजगुरुनामोच्चारण भी आवश्यक है। पुनः गोवर्धनआदिनामोच्चारणसहितभगवत्प्रणाम विहित है। यमुनानति, भ्रमरगीतगान, गोपी-भावन भी बांछनीय है। इसी प्रकार आगे के कृत्य हैं जिनमें भक्त के उपचारों के साथ भगवान् के उपचार भी प्रमुख हैं। भगवान् के उपचारों में निम्नलिखित अर्चाक्रम विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१. घण्टावादन

२. शंखनाद

३. ठाकुर-प्रबोध एन भगवान् का प्रातरास

४. आराति

५. ज्ञान

६. वासन—अधिवासन

(वस्त्र एवं आभूषण आदि)

७. गोपीबल्लभ-भोजन

८. गोचारण

९. मध्याह्नकालीन भोज

१०. आराति

११. अनवसर (विराम)—विश्राम

१२. अवशेष कृत्य

१३. रात्रिभोज

१४. शयन

इस सम्प्रदाय का बड़ा गहरा प्रभाव है। इसके अनुयायी विशेषकर बणिक्-जन (Trading class) हैं। आचार्य (महाप्रभु बलभाचार्य) गोस्वामी जी (बलभापुत्र विद्वलनाथ) तथा उनके पुत्रपौत्रों की इतनी दीर्घ परम्परा पल्लवित हुई कि भगवान् की पूजा बिना गुह्य एग गुहर्मंदिर के अन्यत्र नहीं की जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का संगठन एग विस्वस हट्ट एग विशुद्ध बना रहा। गुजरात, राजपूताना एग मथुरा में इस सम्प्रदाय के बहुसंख्यक अनुयायी अब भी पाये जाते हैं।

ब्रजभाचार्य का वैष्णव-धर्म गोकुल-कृष्ण पर अवलम्बित है जिसकी हमने गौष्णव-धर्म की चौथी शाखा माना है। राधाकृष्ण की लालायें, गोपां गोपिकाओं का साथ, कदम्ब वृक्ष, यमुनातट, गौरचारण आदि सभी गेय हैं ध्येय हैं। बल्लभ का विष्णुलोक गोलोक है जो नारायण के लोकलोक से भी ऊँचा है। इस सम्प्रदाय में राधा का समावेश प्रमुख है, जो रामानुज आदि गौष्णवों में नहीं हुआ था।

चैतन्य

जिस समय उत्तर भारत में मथुरा-वृन्दावन की कुल्लगलियों में बल्लभ-सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ जिन्होंने बल्लभ के ही समान राधाकृष्ण की विष्णु-भक्ति-शाखा को आगे बढ़ाया। परन्तु चैतन्य एवं बल्लभ में एक विशिष्ट अन्तर भी है। जहाँ बल्लभ और बल्लभ के अनुयायियों ने धर्म के उपचारारम्भ — कम-काबडोय (ceremonial) पद्धति पर विशेष जोर दिया वहीं चैतन्य और उनके अनुयायियों ने नावपल्ल (emotional side) पर विशेष आस्था रखी। कर्तन-परम्परा के सूत्रपात का श्रेय चैतन्य को है। राधाकृष्ण के प्रेमगीत के कीर्तनों की वह बहार आई कि कुल्ल को कुल्ल जनता प्रेम-विमोह हो भगवद्भक्ति में आल्लावित हो गयी। रामानन्द के समान चैतन्य ने भी जातीय वैषम्यवाद को विज्ञाञ्जलि दी और भेदभाव मिटाकर सभी के लिये यह मार्ग प्रशस्त किया।

चैतन्य का जन्म १४८५ ई० नदिया (नवद्वीप) में जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शम्बी देवी के गर्भ से हुआ। चैतन्य का बरेलू नाम विश्वम्भरनाथ मिश्र था। चैतन्य-भक्तों ने इनको 'कृष्ण-चैतन्य' का नाम दिया जिनकी धाराणा थी कि चैतन्य कृष्ण के ही अवतार हैं। चैतन्य का दूसरा नाम गौराभा भी है। सम्भवतः गौरवर्ण सुन्दर होने के कारण यह नाम दिया गया। चैतन्य के बड़े भाई का नाम नित्यानन्द था जो 'बल्लभ' के अवतार माने गये। बड़े भाई ने छोटे भाई की लाधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी। अष्टादश वर्षदेशीय चैतन्य लक्ष्मी देवी के साथ विवाह-सूत्र में बँधे। पुनः दैरा-भ्रमण प्रारम्भ किया। इसी बीच स्त्री का देहान्त हो गया। २३ वर्ष में पुनर्विवाह हुआ।

क लो-उपासक बंगियों के बीच चैतन्य का जब हरिकीर्तन प्रारम्भ हुआ तो विरोध स्वाभाविक ही था। भक्ति की साधना-नंगा के उद्दाम प्रवाह में सभी कुल्लकषावित हुए और चैतन्य को आत्मविमोह भक्ति विजयिनी बनी। १५१० ई० में केशव भारती से दीक्षा लेकर चैतन्य संयात्री हो गये और पर्यटन प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी गये वहाँ से अन्य स्थान। पर्यटनानन्तर पुनः जगन्नाथपुरी को ही चैतन्य ने अपना प्रचार-केन्द्र बनाया और १५३१ ई० में मुक्ति प्राप्त की।

जहाँ तक चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांतों (अर्थात् वेदान्त-दर्शन) का सम्बन्ध है वे निम्बार्क से मिलते जुलते हैं । कहा जाता है चैतन्य से भी पहले अद्वैतानन्द ने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात किया था । अतएव चैतन्य सम्प्रदाय के तीन प्रधान आचार्य प्राख्यात हैं—कृष्ण-चैतन्य, निर्याणन्द एवं अद्वैतानन्द जिनकी संज्ञा 'प्रभु' है । इनके उपासना-पीठ—मंदिर बंगाल के तीन प्रमुख स्थानों—नदिया, अम्बिका तथा अग्रद्वीप के अतिरिक्त मथुरा-वृंदावन में भी है । बंगाल के राजसाही जिले में खेदूर नामक स्थान पर एक चैतन्य मंदिर है जहाँ पर अक्तूबर में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें पच्चीस हजार की भीड़ होती है । चैतन्य के सम्प्रदायवादी वैष्णव मस्तक पर दो धवल लकीरों का टीका लगाते हैं जो दोनों भ्रुओं पर मिलकर नीचे नासिका तक फैला रहता है । तुलसी की माला भी ये लोग पहनते हैं ।

राधोपासना

वैष्णव-धर्म की जिस चौथी शाखा पर ऊपर प्रविष्टि-चर्चा किया गया है उसमें गोपाल-कृष्ण की ही प्रमुखता है । परन्तु कालान्तर में गोपालकृष्ण की प्रेयसी राधा को लेकर कुछ लोगों ने राधा-सम्प्रदाय की स्थापना की जिसके अनुयायी राधास्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं । डा० भाग्यदत्त ने इस सम्प्रदाय को वैष्णव धर्म की 'अद्वैता' (Debasement of vaishnavism) की संज्ञा से पुकारा है (See vaishnavism etc. p. 86) । ये लोग सलीभाव के उपासक हैं । राधा की सखियों—गोपिकाओं के रूप में राधास्वामी लोग वे सभी स्त्री-कृत्य करते हुए पाये जाते हैं जो एक प्रकार से उपहासास्पद ही नहीं विकल्प्य भी है ।

वैष्णव पुराणों—हरिवंश, विष्णु-पुराण तथा भागवत में राधा का नाम नहीं आता है । 'नारद-पञ्चरात्र-संहिता' में 'राधाकृष्ण' के अर्ध-नारीश्वरत्व पर प्रकाश है । 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में राधाकृष्ण का सनातन साहचर्य है । सम्भवतः इन्हीं आचार स्रोतों से यह कूलकथा सरिता वह निकली जो वैष्णव-धर्म की शुद्ध गंगा को कलुषित करने में भी सहायक हुई । वैष्णव-धर्म में कृष्ण-भक्ति-शाखा की अपेक्षा राम-भक्ति-शाखा का नैतिक प्रभाव विशेष उपकारक हुआ । कृष्ण-भक्ति में गोपी-लीलाओं एवं राधा-प्रेम का अगाध आध्यात्मिक रहस्य साधारण जनों की समझ के बाहर था । स्वभावतः वह निम्नस्तर के लोगों में पड़कर यदि कलुषित हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं । साहित्य जैसे तो समाज का दर्पण है परन्तु अश्लील साहित्य समाज को बिगाड़ सकता है । जयदेव के गीत-गोविंद का प्रभाव कृष्ण-भक्त कवियों पर अच्छा नहीं पड़ा । कालान्तर में हिन्दी के रीति-कालीन कवियों ने तो शुद्ध प्रेम एवं विशुद्ध शृङ्गार की अचोगति करने में कुछ भी कसर नहीं उठा रखी ।

नामदेव और तुकाराम

विष्णु—मराठा देश में विष्णु-भक्ति का गीत गानेवाले वैष्णव-भक्त-आचार्यों में नामदेव और तुकाराम का नाम अग्रसर है । यहाँ के वैष्णव-धर्म का केन्द्र पण्ढरपुर (जो सम्भवतः पांडुरंगपुर का अपभ्रंश है) में स्थित विठोबा-मन्दिर (विठोबा—कनारी विठ्ठल—संस्कृत

विष्णु) था। यह पयडगपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर है जो १३वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कव रचना हुई अश्वत्थिगुप्त रूप से नहीं कहा जा सकता।

मराठी परम्परा के अनुसार उस देश में विठोबा-भक्ति के पल्लवन का श्रेय पुरहलीक (पुरहरीक) नामक आचार्य को है—इसे नामदेव और तुकाराम दोनों ने स्वीकार किया है।

मराठी विष्णु-भक्ति एवं वैष्णव-धर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें राधा के स्थान पर रुक्मिणी की प्रमुखता है। विठोबा-विष्णु को रुक्मिणीपति या रुक्मिणीश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। मराठी वैष्णव-धर्म में राधा का स्थान न के बराबर है। रामानन्दी विष्णु भक्ति-शाखा के समान इस शाखा के भक्तों ने जन-भाषा—मराठी में ही प्रचार किया। नामदेव और तुकाराम असंस्कृतक थे। इन धर्म का विशेष प्रसार निम्न स्तर के लोगों—शूद्रों में विशेष रूप से पनपा—यद्यपि उच्च वर्णों ने भी इसे अपनाया। इस मराठी शाखा के आचार्य शूद्र ही थे। नामदेव दर्जी थे और तुकाराम मोर जो मुरा जाति का शूद्र वंश ही माना जाता है—यद्यपि इसका उदय मौर्य क्षत्रियों से ही हुआ हो।

डा० भागवतकर ने अपने ग्रन्थ में नामदेव और तुकाराम की विष्णु-भक्ति-शाखा को सामान्य मराठी वैष्णव-धर्म-परम्परा (General vaisnavism) के रूप में समीक्षा की है अथवा इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है—Thus the vaisnavism of the Maratha Country, associated with these two names (i.e. vithoba and Rukmini and not Krishna and Radha—wirte) is more sober and purer than that of the three systems named above.

नामदेव और तुकाराम का समय क्रमशः चौदहवीं शताब्दी तथा सत्तरहवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने सहस्रो पदों (जिनके पृथुल संग्रह निकल चुके हैं) में न केवल भगवन्महिमा के गीत गाये हैं बरन् दार्शनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन किया है।

सपसंहार

इस प्रकार ईशवीय-पूर्व पंचम शतक से लेकर ईशवीयोत्तर सप्तदश शतक तक वैष्णव धर्म का हमने जो विहंगावलोकन किया उससे इस धर्म के संक्षेप में निम्न सोपान स्थिर हुए। इसके उदय में बैसे तो बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान ही प्रेरणा मिली परन्तु इसके आविर्भाव में देव-भक्ति की प्रधानता स्पष्ट थी। इसका प्राचीन स्वरूप ऐकान्तिक धर्म था जिसका अर्थ एक ही अधीश्वर देव के प्रति भक्ति भजना है। इसकी पृष्ठ-भूमि में वासुदेव-कृष्ण के मुख से उपदिष्ट भगवद्गीता का प्रस्थान मूलाधार परिलक्षित है। वैष्णव-धर्म का यह सरल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र ही 'पाचरात्र' अथवा 'भागवत-धर्म' के नाम से विख्यात होकर साम्प्रदायिक स्वरूप में परिणत हो गया। इस धर्म के अनुयायी सात्वत नामक क्षत्रिय थे और इस तथ्य का ईशवीय-पूर्व चतुर्थ शतक-कालीन

मैगास्थनीज ने प्रामाण्य प्रस्तुत किया है। सात्वतो का यह 'भागवत-धर्म' पूर्व-विद्यमान नारायणवाद (सब मानवों के परम एवं सनातन स्रोत) एवं 'वैदिक विष्णुवाद' (जिसकी परम सत्ता का साक्षात्कार हो चुका था और जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप में परिकल्पित हो चुका था) के तत्वों से मिश्रित हो गया। इस धर्म के मूल-प्रस्थान भगवद्गीता के उपदेशों में औपनिषद तत्व तो विद्यमान ही थे साथ ही साथ साख्य और योग की भी दार्शनिक दृष्टियाँ समाविष्ट थीं। ईशवीयोत्तर शतक के प्रारम्भ में ही इस धर्म के चौथे सोपान में देवकी-पुत्र वासुदेव-कृष्ण की अर्वाश्चर्यता अपनायी गयी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कृष्णवत सम्प्रदाय गोप या आभीर नामक एक विदेशी जाति द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया और जिसकी अद्भुत बाल-लीलाओं और गोपियों के साथ क्रीडाओं के प्रति विशेष अभिनिवेश दिखाया गया। वैष्णव-धर्म का यह विभिन्न-वटकाभित स्वरूप ईशा की आठवीं शताब्दी तक चलता रहा। इसी समय शंकराचार्य का उदय हुआ जिनके अद्वैतवाद एवं मायावाद के सिद्धान्त को सुनकर वैष्णव-धर्म के अनुयायी भयभीत होगये। वैष्णव-धर्म की मौलिक भित्ति—सुगणोपासना एवं भक्तिवाद को बड़ा धक्का लगा। वैष्णवों की इस प्रतिक्रिया का उस समय उग्र रूप दिखाई पड़ा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने वैष्णव-धर्म की इस मूलभित्ति—भक्तिवाद को बड़ी तर्कना एवं वैयुध्य से पुनर्जीवित किया एवं इसके पुनः प्रसार का प्रशस्त पथ तैयार किया। रामानुज की ही परम्परा में आगे चलकर अनेक वैष्णव आचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी आचार्यों में निम्बार्क ने वैष्णव-धर्म के चतुर्थ सोपान—राधा कृष्ण की भक्ति को प्रभय दिया। अद्वैतवाद की धारा भी समानान्तर बह रही थी। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) का द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत के समान ही शंकर के अद्वैतवाद का विरोधी था। इन्होंने भी विष्णु-भक्ति को ही सर्वप्रमुख स्थान दिया। उत्तर भारत के लोकप्रिय वैष्णव-आचार्य स्वामी रामानन्द ने वैष्णव-धर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति-शाखा के नाम से विभूत है। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने अपने धर्मोपदेशों का माध्यम जनभाषा चुना। रामानन्द का युग १४वीं शताब्दी था। उनके शिष्य कबीर ने १५वीं शताब्दी में सगुण रामभक्ति-शाखा में निर्गुण-परम्परा पल्लवित की। १७वीं शताब्दी में बल्लभाचार्य ने वैष्णव-धर्म में बाल-कृष्ण की भक्ति तथा राधा-कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा बह रही उसमें आबालवृद्धवनिता—सभी ने अवगाहन किया। चैतन्य के वैष्णव-धर्म में राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की परम निष्ठा थी जो आगे चलकर राधा-स्वामियों ने उसे गार्हित स्थान को पहुँचा दिया। मराठा देश के नामदेव और तुकाराम की भी विष्णु-भक्ति कम व्यापक न थी। इन्होंने राधा-कृष्ण के स्थान पर पंढरपुर के विठोबा की उपासना चलायी इन दोनों ने भी अपना उपदेश जनभाषा में दिया। कबीर, नामदेव और तुकाराम ने चरित्र-शुद्धि एवं नैतिक उत्थान पर विशेष जोर दिया।

वैष्णव-धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह उल्लेख है कि इन सभी ने भगवद्गीता से अपना अध्यात्म-तत्त्व लिया। वासुदेव की

सर्वाधीश्वरता का मूलाधार सभी में विद्यमान है। सभी अद्वैतवाद एवं मायावाद के विरोधी हैं। इस सामान्य साम्य के होते हुए भी इनके पारस्परिक भेद का आधार दार्शनिक दृष्टि की विभिन्नता, वैष्णव-धर्म के सोपान-विशेष (अर्थात् विष्णु, नारायण, वासुदेव, कृष्ण तथा राम और राधा) के प्रति अभिनिवेश-विशेष, अपने-अपने सम्प्रदाय का शास्त्रीय एवं तात्त्विक निरूपण तथा सम्प्रदाय विशेष की पूजा-पद्धति थी। वैष्णव-धर्म के मूल-प्रस्थान भगवद्गीता के अतिरिक्त कालान्तर में पाञ्चरात्र संहिताओं एवं पुराणों (जैसे विष्णु एवं भागवत) तथा इस विषय के अन्यान्य ग्रन्थों (जैसे अध्यात्मरामायण, रामगीता, हरिगीता हारीत-स्मृति आदि आदि) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई। इन ग्रन्थों में भागवत धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या के साथ-साथ उपचारात्मक पूजा-पद्धति, एवं पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस धर्म के बाह्य कलेवर को व्यापक, लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया गया।

टि०—यह उपसंहार डा० भायडारकर की एतद्विषयिका समीक्षा (Resume) का भावानुवाद है। स्थान विशेष पर परिवर्धन लेखक का है।

६

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक

(शैव-धर्म)

वैष्णव-धर्म के विशाल, विस्तीर्ण, अगाध एवं गम्भीर महासागर (क्षीर-सागर) के इस किञ्चिद्वर आलोकन से जो रत्न हाथ आये उनके संवल से अब हिमाद्रि के सर्वोत्तुंग कैलाश-शिखर पर आसीन भगवान् देवाधिदेव महादेव, पशु-पति शिव, लोक-शंकर शंकर के दर्शन करना है। परन्तु उत्तुंग शिखर पर आरोहण करने के लिये मार्ग की भीषण उपत्यकायें, घाटियां, कान्तार, कंकड़ और पत्थर पार करने हैं। क्रान्त-दर्शी मनीषी महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है—

‘वमामबन्धात्ममुबोधि कारुणं कथं स ज्ञप्त्वप्रभवो भविष्यति’—

कु० सं० ५-८१

अतः शिव-पूजा का शिव के समान न तो आदि है और न अन्त। अनादि, अनन्त, अजन्मा शिव की पूजा शिव-लिंग एवं पशु-पति शिव के रूप में न केवल प्रागैतिहासिक काल (मोहेन्जो-दड़ो-हड़प्पा-सभ्यता) में ही प्राप्त होती है वरन् प्राचीन से प्राचीनतम नाय-सभ्यताओं (riparian civilizations) के अन्धकारवृत भूगर्भों की खुदाई से प्राप्त स्मारकों में भी शिवलिंग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीकों (शिव-लिंग की पीठ योनि-मुद्रा आदि) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्ति सर्वथा संगत है। अतः शिव-पूजा से इस उपोद्घात के यह बिना संकोच कहा जा सकता है कि शिव-पूजा से बढ़ कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन है और न प्रख्यात।

महाकवि कालिदास का काल ईशवीय-पूर्व प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका है। अतः ईसा से बहुत पूर्व शिव का अर्चन-नारीश्वर-रूप प्रसिद्ध था। कुमार-संभव के सप्तम सर्ग (२८ वा श्लो०) तथा मालविकाग्निमित्र के प्रथम पद्य में इस रूप का कवि का संकेत है। पञ्चानन शिव की परम्परा भी अति प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक (१०-४३-४७) तथा विष्णु-सर्गोत्तर (३-४८-१) में शिव को पञ्च-मुख्य कहा गया है—सद्योजात, वामदेव, अघोर, तपुरुष एवं ईशान शिव के ये पाँच स्वरूप (aspects) हैं। शिव का वैदिक स्वरूप रुद्र है। ऋग्वेद की ऋचियों के परिशीलन से रुद्र देवता किसी भी देवता से कम नहीं। तैत्तिरीय-संहिता (४.५.१-११) में एकादश रुद्र-अनुवाकों के परिशीलन से रुद्र-शिव की महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। यजुर्वेद में तो ‘ध्रुवाध्याय’ नामक एक महत्त्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र अध्याय है जिसमें शिव की सर्वतोमुखी महिमा का वर्णन है। वाजसनेय-संहिता (१६) में रौद्री महिमा अपार है। पाणिनि की अष्टाध्यायी (४-१-५६) में भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, तथा सुबानी शब्दों की निष्पत्ति

में शिव के भव, शर्व, रुद्र तथा मृड की नाम-परम्परा के दर्शन होते हैं। सूत्र-साहित्य में भी रुद्र-देवता-पूजा के प्रचुर संकेत हैं। 'शृङ्गव' याग में रुद्र की ही प्रचानता है। आश्व० ४० म० (४.६.२७-२६) में तं रुद्र का आचिराज्य, आधिपत्य एवं सर्व-प्रभुता पर संकेत के साथ-साथ रुद्र के द्वादश नामों की गणना है। पतञ्जलि के महाभाष्य से भी शिव-भक्तों की परम्परा का पूर्ण परिचय मिलता है—'शिव-भागवत ।'

शिव लिंग-पूजा की प्राचीनता के विभिन्न प्रमाणों का हम उद्घाटन कर ही चुके हैं (दे० अ० ४)। शिव-भक्त वाणासुर ने चौदह करोड़ शिवलिंगों की विभिन्न स्थानों में स्थापना की थी। इन्हीं को आगे बाण-लिंगों के नाम से पुकारा गया है। ये ही बाण-लिंग स्फटिक-शिलोद्भूत वर्तुलाकृति में नर्मदा, गंगा तथा अन्य पुण्यतोया सरिताओं में पाये जाते हैं। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में सैकत-लिंग (अच्छोद-नरोवर-तट-स्थित) तथा शोक्ति-लिंग का वर्णन किया है। कूर्म-पुराण (पूर्वा० २६ वा अ०) में लिंग एवं लिंग-पूजा के जन्म एवं विकास की वार्ता पर प्रकाश डाला गया है। वामन-पुराण (४६) में उन पवित्र स्थानों की महिमा गायी गयी है जहाँ प्राचीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी थी। इन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गयी है जो द्वादश हैं:—

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान

- १ ओंकार माधाता
- २ महाकाल उज्जैन
- ३ त्र्यम्बक नागिक के निकट
- ४ धूम्रेश्वर इलौरा
- ५ नागनाथ अहमदनगर के पूर्व
- ६ भीमार्शंकर सहाद्रि में भीमा नदी के उद्गम पर

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान

- ७ केदारनाथ गढ़वाल
- ८ विश्वेश्वर वाराणसी
- ९ सोमनाथ काठिया-वाड़
- १० वैद्यनाथ न्यूपरली
- ११ मल्लिकार्जुन श्रीशैल
- १२ रामेश्वर दक्षिण में सागर-वेला पर

आधुनिक पुराविदों में कई प्रसिद्ध विद्वान् रुद्र को अनार्य देवता मानते हैं। इसके विपरीत आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० 'आर्य-संस्कृति के मूलाधार पृ० ३४६) लिखते हैं:—

“रुद्र अनार्य देवता कदापि नहीं है। वे वस्तुतः अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य भौतिक आधार पर ही रुद्र की कल्पना खड़ी की गयी है। अग्नि की शिला ऊपर उठती है। अतः रुद्र के ऊर्ध्व-लिंग की कल्पना है। शिवलिंग को 'ज्योतिर्लिंग' कहने का भी यही अभिप्राय है। अग्नि वेदी पर जलते हैं, इसीलिये शिव जलधारा के बीच में स्थापित किये जाते हैं। शङ्कर जल के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं तथा शिवभक्त अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह बात भी इसी सिद्धांत को पुष्ट करती है। वस्तुतः अग्नि के दो स्वरूप हैं—घोरा तनु और अघोरा तनु। अपने भयङ्कर घोररूप से वह संसार के संहार करने में समर्थ होता है, परन्तु अघोररूप में वही संसार के पालन में भी समर्थ होता है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो तो क्या एक जल के लिये भी प्राणियों में प्राण-सञ्चार रह सकता है? सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्रलय

में ही सृष्टि के बीज निहित रहते हैं तथा संहार में ही उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित रहता है। अतः उग्ररूप के कारण जो देव रुद्र है, वे ही जगत के मंगल-साधन करने के कारण शिव हैं। जो रुद्र है वही शिव है। शिव और रुद्र दोनों अमिन्न हैं। इस प्रकार शैवमत की वैदिकता स्वतः सिद्ध है। अतः शैवमत वेदप्रतिपादित नितान्त विशुद्ध, व्यापक प्रभावशाली तथा प्राचीनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुञ्जाइश नहीं है”।

हमारी समझ में तो शिव जिस प्रकार ऊपर अनादि, अनन्त एवं अजन्मा कहे गये हैं उसी प्रकार शिव वैदिक भी हैं और अ-वैदिक भी, आर्य भी हैं और अनाथ भी। शिव की सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वन्तनीन सत्ता की स्थापना के लिये यह समीचीन ही है कि वह किनी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल-विशेष अथवा स्थान-विशेष से न बाधे जावें।

शैव-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर संक्षेप में और सूचित करना अभीष्ट है कि शैव-धर्म इस देश में सर्वत्र व्यापक है। शैव धर्म की विभिन्न परम्परायें हैं और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय। इन विभिन्न सम्प्रदायों के अपने-अपने दार्शनिक सिद्धांत हैं और अपनी-अपनी पूजा-पद्धति। तामिल देश के शैवग्रन्थ ‘शैव सिद्धांती’ के नाम से विख्यात हैं। ये द्वैतवादी हैं। कर्नाटक का ‘वीर-शैव धर्म’ शक्ति-विशिष्टाद्वैत पर आश्रित है। गुजरात तथा राजपूताने का ‘पाशुपत’ मत विशेष प्रसिद्ध है और वह भी द्वैतवादी है। इन सबों से विलक्षण एवं प्रशस्त काश्मीर का शैवधर्म ‘प्रत्यभिज्ञादर्शन’ के नाम से विभूत है जो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी है। अभिनवगुप्त ऐसे श्रेष्ठाधीश्वरों ने इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मुहूर्त प्रतिष्ठा करने में महायोग-दान दिया है। भारत से बढ़कर विशाल भारत अथवा हृदयर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध धर्म ने मार्ग प्रशस्त किया वहाँ शैवधर्म भी कम सहायक नहीं हुआ।

शैव-धर्म एवं वैष्णव-धर्म एक प्रकार मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप हृदय की दो प्रमुख प्रवृत्तियों—भय और प्रेम की आधारभूत महा भावनाओं की वृत्ति के प्रतीक हैं। डा० भायडारकर की यह समीक्षा कि:—“What contributed to the formation of vaisnavism were the appearances and occurrences which excited love, admiration and a spirit of worship; while to Rudra-Saivism the sentiment of fear is at the bottom, howsoever concealed it may have become in certain developments of it, and this sentiment it is that has worked itself out in the formation of various Rudra-Saiva systems of later times. In the monotheistic religions of other countries the same god is feared and loved, in India the god that is loved is Visnu-Narayana-Vasudeva-Krishna, while the one that is feared is Rudra-Siva.”

अस्तु। आगे शैव-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की संक्षिप्त समीक्षा में तत्त्वज्ञानाओं के मूल सिद्धांतों पर कुछ संकेत किया ही जायगा। शैव-सम्प्रदाय के अनेक अवान्तर भेद हैं। उनकी दार्शनिक दृष्टि भी भिन्न है। संक्षेप में शैव-धर्म के सामान्य तीन सिद्धांत हैं जो 'पकार' से प्रारम्भ होते हैं—पशु, पारा और पति।

परिच्छिन्न रूप तथा सीमित शक्ति से युक्त जीव ही पशु है। पारा—बन्धन—मल, कर्म माया तथा रोध-शक्ति। पति से अभिप्राय परमेश्वर परम शिव से है। परमेश्वर्य, स्वातन्त्र्य एवं सर्वज्ञत्व आदि पति के असाधारण गुण हैं। शिव नित्य मुक्त है। सृष्टि, स्थिति, संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह के सम्पादक शक्ति हैं। शिव कर्ता भी है और स्वतन्त्र भी है। पाणिनि के अनुसार (स्वतन्त्रः कर्ता) कर्ता वही है जो स्वतन्त्र है। शिव की दो अवस्थाएँ—लघावस्था और भागावस्था में सृष्टि की स्थिति एवं संहार दोनों छिपे हैं। वैसे तो 'शिव' शब्द की मौलिक व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति असन्दिग्ध नहीं है तथापि "शेगते प्राणिनो यस्मिन् सः शिवः" (दे० आ० मू० पृ० १४७) सम्भवतः इस दृष्टि से संगत होती है। 'रुद्र' शब्द कैसे निष्पन्न होता है—यह भी अपनी-अपनी तर्कना में ही समझा जा सकता है। उपाध्याय जी आ० स० मू० में 'रुद्र' शब्द की व्युत्पत्ति में लिखते हैं:—

“तापत्रयात्मकं संसारदुःखं कृत् रुद्रं द्रावयतीति रुद्रः”

अस्तु! शैव-धर्म की सामान्य समीक्षा में एक तथ्य और निदर्शनीय है। यद्यपि कालांतर पाकर ईशवीयोत्तर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी में शैवों एवं वैष्णवों में परस्पर बड़ा विद्वेष एवं विरोध उदय हो गया था परन्तु इन दोनों की प्राचीन परिपाटी इस विद्वेष में सर्वथा रहित थी। गोस्वामी तुलसीदास ने शैव-धर्म एवं वैष्णव-धर्म के व्यापक समन्वय का जो आभास अपने रामचरितमानस में दिया वह सम्भवतः प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक परम्पराओं के अनुरूप ही था। नानापुराणनिगमागमसम्मत तुलसीरामायण भला पूर्वमध्य-कालीन (छठी तथा ७वीं शताब्दी) दूषित धार्मिक-परम्परा को प्रश्रय कैसे दे सकती थी?

वैष्णवों एवं शैवों के पारस्परिक नौद्वार्य एवं सहिष्णुता के प्रचुर संकेत महाभारत एवं कतिपय पुराणों में बिल्वे पड़े हैं। उदाहरणार्थ महाभारत की निम्न भारती का उद्धरण सुनिये:—

“किवाच विष्णुरूपाय, विष्णवे शिवकृपिते” वनपर्व (३१-७१)

“बस्तां वेति स मां वेति वस्तामनु स जामनु।

मावपोरन्तरं किञ्चिन्मा ते शूद्रद्विरन्वया।” शा० (३४३ ११४)

महाभारत जहाँ विष्णु के सहस्रनामों (दे० अनुशा० १४६-१४-१२०) का संकीर्तन करता है वहाँ शिव के सहस्रनामों (दे० अनु० १७ तथा शान्ति २८५-७४) का भी संकीर्तन करता है।

पुराणों की सहिष्णुता भी देखिये:—

एकं भिन्दति यस्तेर्वा सर्वाणिव स भिन्दति ।

एकं प्रशंसमानस्तु सर्वाणिव प्रशंसति ॥

(वायु० ६६.११४)

मत्स्यपुराण (५२-२३) के भी इसी कोटि के प्रवचन हैं ।

अस्तु ! अब शैव-धर्म के विकास की विभिन्न धाराओं के पावन सलिल में अवगाहन आवश्यक है ।

रुद्र शिव की वैदिक पृष्ठ भूमि

ऋग्वेद में 'रुद्र' देवता का साहचर्य महादेवों के साथ देखने को मिलेगा । आधी-पानी, ध्वंस-विनाश व्याधि-रोग आदि के विधाता महादेव जगत् के उस भयावह, भीषण एवं विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं जिनकी शान्ति के लिये ऋषियों ने उसी तन्मयता में ऋचाओं की उद्गावना की जिस तन्मयता एवं तल्लीनता से उषादेवी, मित्र, सूर्य, वरुण आदि देवों के लोकरुजक, लोकोपकारक एवं लोकरक्षक स्वरूप के उद्गादन में उन्होंने बड़ी मुन्दर ऋचाओं का निर्माण किया । ऋग्वेद की रौद्री ऋचाओं में जहाँ रुद्र को एक भयावह जगत (Phenomenon) का अधिष्ठाता माना गया है वहीं वह शिव के विशेषण से भी भूषित किया गया है । जगत की भयावह स्तब्धि देव-क्रोध का कारण है । अतः यदि मानव अपनी भक्ति किंवा अपनी निष्ठा (नियम, आदि) से उन क्रोध को शान्त कर लेवे—देवता की रिक्का लेवे तो फिर वही रुद्र (क्रोधी) देवता 'शिव' का रूप धारण करता है और जगत के कल्याण का विधायक बनता है । जो रुद्र विनाश एवं संहारक है (दे० ऋ० ७.४६.३; १.११४.१०; १.११४.१) वही पशुप, पशुओं एवं मनुष्यों का प्राण-कर्ता (दे० ऋ० १.११४.६) बन जाता है । ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं में रुद्र की एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित है:—

मा नस्तोके तन्वे मा न आधौ मानो गोशु मा नो अरवेषु रीरिषः ।

वीरान् मा नो रुद्र आमितो बधीर्हविष्मन्तः सवित त्वा हवामहे ॥

ऋ० वे० १.१४.८

स हि कथेष्व जन्मस्य जन्मनः साञ्जाज्वेन विष्वस्य वेतति ।

अवन्मवन्तीरूप नो दुरधराऽनमीषो रुद्र जासु नो भव ॥

ऋ० वे० ७.४६.२

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है रुद्र-महिमा अपार है । शत-रुद्रिय (तै. सं. ४.४.१; वाज० सं० अ० १६) के परिशीलन से रुद्र के शिव-रूप (शिवातनुः) पर ही कवि का विशेष अभिनिवेश है । रुद्र गिरीश, गिरित्र, शतधन्वा, सहस्राक्ष तो हैं ही साथ ही साथ पशु-पति भी हैं और कपर्दी भी हैं और अन्त में शम्भु, शंकर एवं शिव के महास्वरूप में परिणत हो जाते हैं । रुद्र के शतरुद्री नाना रूपों में आगे की विभिन्न एवं बहुमुखी पौराणिक रूपोद्गावनाओं एवं परम्पराओं के बीज छिपे हैं । 'दिगम्बर' एवं 'गजाजिन' शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तवसानः से प्राप्त होता हुआ ।

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं के परिशीलन से रुद्र-शिव का निषादों, कुलालों, रथकारों, मृगलुब्धकों आदि के साहचर्य एवं गणरूप, गणपति-संकीर्तन आदि से डा० भास्करकर की निम्न समीक्षा पढ़नीय है:—

Thus these followers of handicraft and also the forest tribes of Nisadas are brought into close connection with Rudra; probably they were his worshippers or their own peculiar gods were identified with the Aryan Rudra. This last supposition appears very probable, since the groups of beings whose Pati or Lord, he is represented to have been, dwelt in or frequented open fields, forests and waste lands, remote from the habitations of civilized men.

अथर्ववेद में रुद्र-शिव का आधिपत्य और भी आगे बढ़ जाता है। भव एवं सर्व प्रथम यहाँ पर दो पृथक् देवों के रूप में उद्भावित है—क्रमशः भूतपति एवं पशुपति। परन्तु पुनः महादेव की ही महा भूतियों में परिणत हो जाते हैं। भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र महादेव एवं ईशान अपने क्रमिक विकास में समस्त स्थावरजंगमात्मक विश्व के ऐकाधिपत्य का एक मात्र अधिकारी—यही अथर्ववेद की रौद्री श्रुचाओं का मर्म है जिसका उद्घाटन ब्राह्मणों ने किया। रुद्र की इसी महिमा का विशेष व्याख्यान शतपथ-ब्राह्मण (६.१.३७) एवं कौपितकी ब्राह्मण (६.१६) में मिलेगा। उषा के पुत्र रुद्र को प्रजापति ने आठ नाम दिये—सात ऊपर के और आठवा अशनि। अथर्ववेद में भव, शर्व, आदि नातों में रुद्र-शिव रूप पृथक् पृथक् उद्भावित है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अष्ट-मूर्तियों में महादेव बाबा का ही बोलबाला है। जिस प्रकार सविता, सूर्य, मित्र, पूषा आदि को एक ही लोकोपकारक सूर्यदेव के नाना रूपों में उद्भावित किया गया उसी प्रकार लोक-मंहारक रुद्र के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए। इन नाना रूपों अर्थात् अष्ट-रूपों में रुद्र, शर्व उग्र एवं अशनि लोक-संहारक हैं और भव, पशुपति, महादेव एवं ईशान लोकरक्षक एवं लोकरक्षक हैं। इस प्रकार जो देव सृष्टा एवं मंहारक जगत्पालक, समार रक्षक एवं सर्वत्र-व्यापक है वही महादेव है। उस महादेव की भक्ति-भावना का सूत्रपात नितान्त स्वाभाविक है। यह कार्य श्वेताश्वतर-उपनिषद् ने किया।

इस उपनिषद् के परिशीलन से ईश्वर, जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते हैं उनका सानुगत्य श्रुग्वेद एवं यजुर्वेद की रुद्र-शिव सम्बन्धिनी श्रुचाओं से स्थापित करते हुए योगाभ्यास एवं चिन्तन आदि साधनों के द्वारा साध्य 'मोक्ष' की प्राप्ति पर उपनिषदों की सामान्य शिक्षा एवं दीक्षा का ही स्वरूप समुद्घाटित है। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप की भक्ति-भावना के लिए मार्ग-निर्देश करने वाला यह उपनिषद अद्वितीय है। परन्तु साकारोपासना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है। जो देव अर्चक का अर्च्य है—भक्त का भावनीय है वह 'देव' ही है राम नहीं कृष्ण नहीं। उस देव को रुद्र, शिव, ईशान, महेश्वर के नाम में साकीर्तित किया गया है और उसकी शक्तियाँ ईशानी।

जिस प्रकार षोष्णव-धर्म का प्रथम शास्त्रीय प्रस्थान भगवद्गीता के रूप में हमने अङ्कित किया है उसी प्रकार शैव-धर्म (शिव-पूजा—शिवोपासना) का महास्रोत इस उपनिषद् में मिलेगा जो भगवद्गीता से बहुत पूर्ण रची जा चुकी थी। इस दृष्टि से षोष्णव-धर्म की अपेक्षा शैव-धर्म अधिक प्राचीन है यह विना सन्देह कहा जा सकता है।

डा० भारद्वाजकर भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। रुद्र-शिव की कल्पना बिना उमा-पार्वती के कैसे पूर्ण हो सकती है। उमा-महेश्वर का सर्वाप्रथम संकेत केनोपनिषद् में प्राप्त होता है। अथर्वशिरस् उपनिषद् में तो शैव-सम्प्रदायों (वे० पाशुपत मत) पर भी पूर्ण निर्देश है। डा० भारद्वाजकर के मत में इसे प्राचीन उपनिषद् नहीं माना जा सकता।

रुद्र-शिव की उत्तर-वैदिक-कालीन पृष्ठभूमि—सूत्र-ग्रन्थ, इतिहास एवं पुराण।

सूत्र-ग्रन्थों में रुद्र-शिव की रौद्रो प्रकृति का ही विशेष प्रगल्भतापन है। बहुसांख्यक ग्रन्थ-सूत्रों में 'शूलगव' नामक याग का उल्लेख है। हम यज्ञ में रुद्रदेव की प्रीत्यर्थ वृषभ-बलिदान विहित है। पारस्कर ग्रन्थ-सूत्र (तृ० ८) तथा दि० ४० सू० (द्वि० ३, ८) में यजुर्वेदीय एवं अथर्ववेदीय रुद्र-शिव की अष्ट मूर्तियों—भव, शर्व आदि के साथ साथ उनकी भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी आदि पत्नी-देवियों के लिये भी आहुति विहित है। इसके अतिरिक्त इन ग्रन्थों में (पा० ४० सू० तृ० १५ तथा दि० ४० सू० प्र० ५, १६) यह भी आदिष्ट है कि अंगटक, चतुष्पथ, नदीतरण, कान्तार-प्रवेश, पर्वतारोहण नर्पदर्शन, प्रकाशपादप-समीप-गमन आदि अवसर पर रुद्र-स्मरण अनिवार्य है। इस प्रवचन से रुद्र-शिव का भयावह जगत् का साम्राज्य एव आधिपत्य पूर्णरूप से स्थापित होता है। अतएव ऐसे देव-महादेव की वन्दना मानव के लिये कितनी स्वाभाविक है—यह हम ममस्क मकते हैं। जो देव मनुष्य को विपत्तियों से बचा सकता है, भयावह दृश्यों से पार लगा सकता है—ऐसे देव के प्रति सहज ही सर्वातिशायिनी भक्ति के भावप्रसूता एव आधिपत्य के उद्गार प्राकट्य हो सकते हैं।

महाभारत के विभिन्न आख्यानों में शिव-महिमा वर्णित है। 'किरत्तार्जुनीय' वृत्तान्त—जिसमें अर्जुन ने शिव से 'पाशुपतास्त्र' प्राप्त किया था—से हम सभी परिचित हैं। अश्वत्थामा ने भी शिव-भक्ति से ही प्राप्त खड्ग के द्वारा महाभारत युद्ध में अपने बाप का बदला लिया था। वैसे महाभारत की वैष्णव-ग्रन्थ माना जा सकता है परन्तु विभिन्न उपाख्यानों में विष्णु के परमावतार (भगवान् कृष्ण) ने भी शिव-महिमा गायी है—शिवाराधन किया है (द्रोणपर्व अ० ८०, ८१)। महाभारत का एक विशेष वृत्तान्त इस अवसर पर विशेष स्मरणीय है। अनुशा० ५० (अ० १४) की कथा है कृष्ण की जाम्बवती नामक रानी ने रुक्मिणी देवी के सुन्दर पुत्र के समान ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा प्रकट की जो बिना शिवाराधन कृष्ण पूरी न कर सकते थे। अतएव कृष्ण हिमालय (कैल.श) प्रस्थान के अवसर पर मार्ग में महामुनि उपमन्यु के आश्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं कृष्ण के बीच शिव-रहस्य पर विशेष बार्ता हुई तथा उपमन्यु ने अपनी शिव-निष्ठा के भी विभिन्न वृत्तान्त सुनाये। उसमें उपमन्यु की निष्ठा से प्रसन्न शिव-दर्शन यहाँ पर विशेष निदर्शनीय है जिसमें वृषभस्थ पार्वती-परमेश्वर के साथ दार्ये-बावें हंसवाहन ब्रह्मा एवं गरुडा-सन विष्णु भी पथारे और उपमन्यु को विभिन्न वरदानों से उपकृत किया। उपमन्यु के पथ-प्रदर्शन से वृष्ण ने भी उसी प्रकार की तपस्या की और उसी रूप में आशुतोष ब्रह्मा-विष्णु के साथ प्रत्यक्ष हुए और कृष्ण के ऊपर विभिन्न वरदानों की बौद्धा की। उपमन्यु एवं कृष्ण

के इस उपाख्यान में भगवान् शिव का प्रकर्ष (Supremacy) प्रतिपादित है। दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उद्गावित जिस शिव-नृत्य का संकेत है, उसमें शिव की 'लिंगार्चा' के प्रथम शास्त्रीय प्रवचन की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे स्तम्भ में किया जावेगा।

महाभारत के एक अन्य उपाख्यान में शिव-महिमा में यह भी सूचित किया गया है कि जगत् सृष्टि का कार्य शिव के ही द्वारा होता था परन्तु ब्रह्मदेव के अधिक सर्जना-वर्जन पर शिव ने अपना लिङ्ग काट डाला और उसे भूमि पर स्थापित कर योगाभ्यास एवं तपश्चर्यायें मुञ्जवान पर्वत पर प्रस्थान किया। इस उपाख्यान में भी शिव-लिङ्ग पर प्राचीन शास्त्रीय प्रवचन का संकेत है। अस्तु निष्कर्ष रूप में महाभारत के समय रुद्र-शिव की पूजा प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह रुद्र भी थे और आशुतोष-शंकर-शिव भी थे। वरदाता उनसे बढ़कर कोई न था। हिमालय उनका घर था—उमा उनकी पत्नी थीं। विभिन्न-वर्गीय गण उनके सेवक थे। उनका वाहन वृषभ था। परमेश्वर के समीप गुण उनमें विद्यमान थे। वह सृष्टा भी थे परन्तु सृष्टि से विराम लेने पर महायोगी बने।

रुद्र-शिव की पौराणिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उसकी अवतारणा एक प्रकार से पिष्ट पेषण ही होगी। रुद्र-शिव की आगमिक पृष्ठ-भूमि पर अनायान शैव-सम्प्रदायों के स्तम्भ में स्वतः प्रकाश पड़ेगा। अतः विस्तारभय में अब शिव की लिङ्गोपासना के आरम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंचन करें।

लिङ्गोपासना

शैव-धर्म में लिङ्ग-पूजा की बड़ी महिमा है। लिङ्ग-पूजा विशुद्ध आर्य-परम्परा है अथवा यह अनार्य-संस्था है—असदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना तो निर्विवाद है जैसा कि शैव-पूजा एवं शैव धर्म के उपोद्घात में संकेत किया जा चुका है कि शैव-धर्म उस व्यापक भारत, महाभारत एवं विशाल भारत की देन है जिसमें आर्य एवं अनार्य दोनों घटकों का सम्मिश्रण है। पूजा-परम्परा की प्राचीनता की समीक्षा में तिषुषादी सम्प्रदाय में प्राप्त पशु-पति शिव-पूजा एवं लिङ्गार्चा आदि की उस सुदूर भूत की बातों पर विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं तथा यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में रुद्र-शिव का निषादों, गणों, नागों आदि के साथ जो साहचर्य पाया गया है; अथर्व श्रुत्वेद की श्रुचाओं में प्राप्त 'शिव-देव' शब्द से लिङ्गोपासक, जाति अथवा वर्ग—इस देश के मूल निवासियों के प्रति संकेत देने में यह मत निर्भ्रान्त माना जा सकता है शैव-धर्म में आर्यों एवं अनार्यों—दोनों की परम्परायें मिश्रित हैं। परन्तु जातियों की सम्मिश्रण-गाथा बड़ी रोचक है। सम्प्रदाय संस्कृत जातियों दूतों की नकल नहीं करती। आदान करती हैं परन्तु उसे आत्मसात् करके अपनाती हैं। आगे के विवेचन से इस चारणा को पोषित पावेंगे।

महाभारत के समय लिङ्गार्चा की महिमा स्थापित हो चुकी थी। ऊपर उपान्यु के शिव-नृत्याख्यान पर संकेत किया गया है। डा० भाण्डारकर (See Vaisnavism etc p. 114) के मत में लिङ्गार्चा के सूचक शास्त्रीय निर्देशों में महाभारत का यह

उपाख्यान सर्वाप्राचीन है। इसमें एक आर्य ऋषि (महामुनि उपमन्यु) के द्वारा लिङ्गार्चा की महिमा गायी गयी है।

ऋग्वेद का रुद्र अग्नि का प्रतीक है। तीनों तेजों—आकाशीय सूर्य, मेघमण्डलीय विद्युत् एवं पार्थिव अग्नि के प्रतीक रुद्र के त्रिविध जन्म से अग्नि-रुद्र को त्र्यम्बक (तीन हैं अम्बायें जननियाँ जिसकी) कहा गया है।

आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि भूतल पर सूर्य की अत्युन्नत उष्णता से आँधी (मरुद्-देव) उत्पन्न होती है। आँधी से पानी (मेघ) आता है और आँधी-पानी से अन्तरिक्ष में विद्युत् प्रकट होती है। यही सब भौतिक तथ्य ऋग्वेद के क्रान्त-दृष्टा कवि रुद्र-अग्नि के प्रतीकत्व में वर्णित करते हैं। रुद्र एवं अग्नि की एकता Identity) महाभारती स्कन्दजन्मोपाख्यान से भी स्थापित होती है (दे० वनपर्व)। इसी अग्नि-प्रतीक पर अनार्यों की लिङ्गार्चा को वैदिक आर्यों ने भी अपनाया। शिवार्चा में लिङ्गी शिव की पूजा ही सनातन से इस देश में प्रचलित है। वैदिक आर्यों का 'स्कम्भ' (जो विश्व का प्रतीक है) अनार्यों के लिङ्ग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अथर्ववेद में 'स्कम्भ' की महिमा में हिरण्यगर्भोत्पादन प्रमुख है। हिरण्यगर्भ उजापति को यहाँ पर 'वैतस' का छाता बताया गया है:—

“वो वैतसं हिरण्यवचं लिङ्गन्तं सखिणे वेद स शुक्रः प्रजापतिः।”

अथच 'वैतस' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं शतपथ-ब्राह्मण में (See H: I. Vol. II, pt. I, p. 57) में 'लिङ्ग' के अर्थ में हुआ है।

पुराणों में भी इस प्राचीन स्कम्भ का लिङ्ग-प्रतीकत्व-समर्पण मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु जिस समय परस्पर भगवद् रहे थे—उन दोनों में कौन बड़ा है, ब्रह्मा का दावा था वह बड़े हैं और विष्णु भला कब छोटे होने को राजी थे। उसी समय भगवान् शिव एक प्रोज्ज्वल स्तम्भ (स्कम्भ) के रूप में प्रकट हुए। वह प्रोज्ज्वल स्कम्भ लिङ्ग का ही प्रतीक था। वहाँ पर भी रुद्राग्नि-तादात्म्य स्थिर होता है।

लिङ्ग एवं उसकी पीठिका—दोनों को दो अरखियों के रूप में परिकल्पित किया गया है। दो अरखियों (ऊपर वाली पुरुष एवं नीचे वाली स्त्री) से वैदिक-काल में अग्नि-जन्म की परम्परा से हम परिचित ही हैं। अतः यह रुद्र-स्वरूप अग्नि लिङ्ग-पीठ-कन्या (लिङ्गी) शिव-पुर्ति का ही प्रतिनिधित्व करता है।

इसी प्राचीन आचार पर आगे पुराणों में 'लिङ्गार्चा' के नाना निदर्श प्राप्त होते हैं। 'अर्धनारीश्वर' 'हर्ष' आदि शिव-स्वरूपों में लिङ्गार्चा का ही संकेत है। लिङ्ग प्रतिष्ठा में पिथिकका क योनि माना गया है। लिङ्ग-पीठ एक प्रकार से विश्व की सृष्टि का उपलब्धिका साधन तत्व है। मार्कण्डेय, भागवत, लिङ्ग, विष्णु आदि पुराणों के लिङ्गार्चा-विषयक अनेक उपाख्यान इसी तत्व की स्थापना करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, आर्यों की लिङ्गी शिव की उपासना में अनार्यों (शिष्ट-देवों) की लिङ्गार्चा का पूर्ण प्रभाव है। डा० मयदाकर (See Vaisnavism etc. p. 115) का वह आकृत—“Just as the

Rudra-Siva-cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes with whom the Aryas came in contact.' अर्थात् जिस प्रकार से रुद्र-शिव की (यजुर्वेदीय) उपासना-परम्परा में अरख्यवामी निषादों आदि वी उपासना-परम्परा के घटकों का आदान प्रत्यक्ष है उसी प्रकार इस देश के मूलनिवासियों में असम्य शिश्न-देवों (जिनके साथ आर्यों का सम्पर्क हुआ) की लिङ्ग-र्चा का भी आदान आर्यों की लिङ्गी-शिव की पूजा में प्रकट हुआ ।

आगे हम देखेंगे शैव-सम्प्रदायों की परम्परा में वैदिक एवं अवैदिक दोनों प्रकार के शवों के विपुल संकेत प्राप्त होते हैं । सम्भवतः यह परम्परा भी शैव-धर्म की आर्य-अनार्य-मिश्रित-परम्परा पर ही संकेत करती है । अस्तु । अब क्रम-प्राप्त शैव-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर भी कुछ समीक्षा प्रासङ्गिक है ।

शैव-मतों एवं सम्प्रदायों का आर्य-साहित्य में सर्वप्रथम संकेत अथर्वशिरस् उपनिषद् में प्राप्त होता है । शैव-तन्त्र के पाशुपतमत, पशु, पाश आदि पारिभाषिक शब्दों की इसमें उपलब्धि से शैव सम्प्रदायों में पाशुपत-सम्प्रदाय की प्राचीनता असन्दिग्ध है । महाभारत में भी शैव-मतों का संकेत है । महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में पाशुपत मत को पांच प्रसिद्ध धर्म-दर्शनों में उपश्लोक्ति किया गया है (दे० शा० प० अ० ३४६ श्लोक० ६४) । पतञ्जलि ने अपने माध्य में शिव-भक्तों को केवल 'शिव-मागवत' के नाम से संकीर्तित किया है अतः पतञ्जलि के उपरान्त ही प्रसिद्ध पाशुपत आदि शैव सम्प्रदायों की परम्परा पल्लवित हुई—यह कहना ठीक न होगा । अथर्वशिरस् उपनिषद् एवं मूल महाभारत को पतञ्जलि से प्राचीन ही मानना विशेष मंगत है । प्रशस्तपाद ने अपने काणादी न्याय-साध्य में (वैशेषिक-सूत्रों पर) सूत्रकर कणाद को माहेश्वर मना है, जिन्होंने अपने योगाभ्यास एवं अर्चा (पाशुपत एवं शैव—दोनों सिद्धान्तों की सामान्य उपासना-पद्धति) के द्वारा 'माहेश्वर' शिव का प्रयत्न करके यह शास्त्र रचा—अन्त में ऐसा निर्देश किया है । इसी प्रकार वात्स्यायन के न्यायसाध्य के टीकाकार भारद्वाज को पाशुपताचार्य कहा गया है । वेमाकड-फिलीज (ई० तृतीय शतक) ने अपने मुद्राश्रों पर अपने को माहेश्वर अंकित किया है । ७वीं ईशवी के मध्य में चीन-यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्तन्त के बर्णनों में पाशुपतों का बारबार उल्लेख किया है (द्वादश बार)

शैव-सम्प्रदायों में काल-मुल अथवा कापालिक सम्प्रदाय का निर्देश सप्तम-शतक के महाराष्ट्रीय पुलकेशिन द्वितीय के मतीजे नागवर्धन के ताम्र-पत्र आदेश (copper-plate charter) पर 'कापालेश्वर' के लिये ग्राम-दान से प्राप्त होता है । राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय (१०वीं शताब्दी ईशवी) की करहाड दान में जिन शैवों का संकेत है वे पाशुपत नहीं प्रतीत होते हैं । अतः पाशुपतों, कापालिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गीय शैव भी थे—जिनमें साम्प्रदायिक एवं सामान्य दोनों प्रकार के शिव-भक्त थे । वाण ने अपनी कादम्बरी में तथा भवभूति ने अपने मालती-माधव में क्रमशः विलासवती एवं मालती का शिव मन्दिराभिगमन पर जो निर्देश किया है उससे शिव-भक्तों के सामान्य वर्ग का ही पोषण होता है ।

शूद्रक राजा की सभा में रत्नवस्त्रधारी पाशुपतों पर बाण का संकेत सामान्य न होकर साम्प्रदायिक ही है। अतः शिव-भक्तों के सम्प्रदायवादी, सम्प्रदायानुयायी एवं सामान्य जन—ये तीन वर्ग प्रकल्पित किये जा सकते हैं। कालिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीहर्ष, भट्टनारायण, भवभूति आदि अनेक कवियों ने शिवस्तुति की है। प्राचीन चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के अनेक शिवमंदिर तथा हलौग का कैलाश मंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का सम्बन्ध साम्प्रदायिक न होकर सामान्य शिव-भक्ति-परम्परा से ही था।

शैव-सम्प्रदायों की सूचक ऐतिहासिक सामग्री के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि शैव-सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय पाशुपत था। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह सम्प्रदाय स्वयं पशु-पति भगवन शिव ने स्थापित किया था। इसकी विशेष चर्चा आगे होगी। परन्तु यहाँ पर मैसूर के अभिलेखों (जिनकी संख्या ८ है) में 'पाशुपत' सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलीश पाशुपत का ही विशेष संकेत है। 'लकुलीश' को वायु-पुराण (अ० २३) तथा लिग-पुराण (अ० २४) में महेश्वरावतार माना गया है जो विष्णु के वासुदेव कृष्णावतार के समान ही है और जिसके चार प्रधान शिष्यों में कुशिक, गर्ग, मित्र तथा कौरव्य का नाम सकीर्तन है। 'लकुलीश' के इस पौराणिक आख्यान का समर्थन ऐतिहासिक अभिलेखों से होता है। राजपूताना (उदयपुर) के नाथ-मंदिर के एक प्राचीन (दशमशतक-कालीन) अभिलेख (inscription) में लिखा है 'भृगुकच्छेत्र' में लगुवहस्त शिव ने अवतार लिया। कुशिक आदि उपर्युक्त शिष्य-श्रुतियों का भी उसमें संकीर्तन है। इसी प्रकार इसी काल का एक और अभिलेख—चिन्त-प्रशस्ति में यही बातें समर्थित होती हैं। साथ ही साथ उसमें यह भी संकेत है कि लकुलीश के उपर्युक्त चारों शिष्य चारों विभिन्न शैव सम्प्रदायों के संस्थापक हुए।

माधव ने अपने 'सर्वदर्शन-संग्रह' में जिस पाशुपत-दर्शन की समीक्षा की है उस को लकुलीश-पाशुपत के नाम से पुकारा है। अतः डा० माखडारकर (See Vaisnavism p. 116-17) का निम्न निष्कर्ष पठनीय है:—“इन सब विवरणों से यह प्रतीत होता है कि 'लकुली' नामक कोई महापुरुष अवश्य था जिसने 'पाशुपत-मत' की संस्थापना की। इसी मत से चार आवान्तर मत प्रस्फुटित हुए और उनके संस्थापक-गण (वे चाहे ऐतिहासिक हैं अथवा कपोलकल्पित) इसी लकुली के शिष्य माने गये। लकुली और नकुली एक ही है। पुराणों के प्रवचनों में (दे० पीछे वायु तथा लिग पुराण का संकेत) लकुली का जो उदय वासुदेव कृष्ण के समकालिक बताया गया है उस का मत यही है कि जिस प्रकार वासुदेव-कृष्ण भक्ति में पंचरात्रों के प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा अभीष्ट थी उसी प्रकार रुद्र-शिव-भक्ति में पाशुपत-प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा। अतः हम नारायणीय-पाख्यान में सूचित पाशुपत-मत को 'पञ्चरात्र' मत के एक सौ वर्ष बाद अर्थात् ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन मान सकते हैं।”

अस्तु, शैव-धर्म के निम्नलिखित प्रमुख सम्प्रदाय विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१. शैव-सम्प्रदाय

२. पाशुपत सम्प्रदाय

३. कावक-सिद्धान्तवादी (कावमुख)

४. कापालिक

५. वीर-शैव

६. प्रत्यभिज्ञावादी

प्रथम 'शैवसम्प्रदाय' को आगमान्त अथवा शुद्ध शैव-सम्प्रदाय के नाम से भी संकटित किया जाता है। इन मत का विशेष प्रचार दक्षिण में तामिल-प्रदेश में है। तामिल देश शैव-धर्म का प्रधान दुर्ग है। तामिली शैवों की परम्परा की स्थापना का भेय वहाँ की संत-मण्डली को है। इन संतों के शिव-स्तोत्रों एवं शैव-धर्म-प्रतिपादक ग्रंथों का श्रुति के समान समादर है। प्राचीन शैवों में प्रथम-शतक-कालीन सन्त वक्कीर, द्वितीयशतक के सन्त कण्णप तथा सन्त तिरुमूलर विशेष स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाओं ने शैव-सिद्धांत की उस देश में नींव डाली। आगे ७ वीं तथा ८ वीं शताब्दी में निम्नलिखित चार प्रमुख सन्त शैव-धर्म के प्रमुख आचार्य हुए जिन्होंने शैव-धर्म के चार प्रमुख मार्गों की संस्थापना की:—

१. सन्त अप्पार—चर्या (दास-मार्ग)

२. सन्त ज्ञानसम्बन्ध—क्रिया (सत्पुत्र-मार्ग)

३. सन्त सुन्दरमूर्ति—योग (सहमार्ग) तथा

४. सन्त माणिकवाचक—ज्ञान (सन्मार्ग)

तामिल देश के शैव-सन्तों की यह परम्परा दक्षिण के अलवारों के ही समान शैव-धर्म के प्रचारार्थ पनपी। 'पीरियपुराण' में उपर्युक्त जिन शैव-सन्तों का समुल्लेख किया गया है उससे यह निष्कर्ष बढ होता है।

शैवधर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगमों या शैव-तन्त्रों की संज्ञा दी गयी है। इन आगमों को 'शैव-सिद्धांत' के नाम से भी पुकारते हैं। शैव-तन्त्रों की उद्घाटना में शैवों की परम्परा है कि भगवान् शङ्कर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने सद्योजातादि पाँचों मुखों से निम्नलिखित २८ तन्त्रों का आविर्भाव किया:—

१. सद्योजात से—१ कायिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, कारण, ४, ५ अजित।

२. वामदेव से—६ दीप्त, ७ सूक्ष्म, ८ सहस्र, ९ अंशुमान, १० सुप्रमेद।

३. अबोर से—११ विजय, १२ निभ्रवात, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल, १५ वीर।

४. तत्पुरुष से—१६ रौरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्रज्ञान, २० विम्ब।

५. ईशान से—२१ प्रोद्गीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ बाहुल।

टि०:—इन सब तन्त्रों की 'आगम' संज्ञा है जो 'कामिकागम' आदि के नाम से प्रख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे आगम शब्द जोड़ा जाता है।

भारत के सभी धर्म-सम्प्रदाय बिना दर्शन-ज्योति निष्पन्न हैं। अतएव इन तन्त्रों में जहाँ धार्मिक क्रियाओं एवं उपासनाओं तथा भिन्न-वर्गीय शिव-दीक्षाओं का वर्णन है वहाँ शैव-दर्शन के सिद्धांतों का भी बड़ा ही मार्मिक समुद्घाटन मिलेगा। इन प्रधान २८ आगमों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन में दस द्वैत-मूलक हैं जिन्हें परम शिव ने प्रत्यवादि दस शिवों को पढ़ाया था तथा १८ द्वैत-अग्रहान है जिनका उपदेश परम शिव

ने अथर्वशिखि अष्टादश ब्रह्मों को दिया था। पुराणों के जिस प्रकार उप-पुराण हैं उसी प्रकार ये आगम अनेक उपागमों से युक्त होकर इनकी संहिताओं की संख्या दो सौ आठ है।

आगमान्त शैव सम्प्रदाय के सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना है कि आगमान्त शैवों की परम्परा से वेदान्त शैवों की परम्परा सर्वथा विलक्षण है। वेदान्त शैव अपनी परम्परा को वेदों एवं उपनिषदों के आधार पर पल्लवित करते हैं। श्वेताश्वेतर एवं अथर्वशिखि उपनिषद में जिस शैव-धर्म का आभास एवं प्रस्ताव हम पाते हैं उसी के आधार पर वेदान्त-शैवों ने अपना सम्प्रदाय चलाया। अद्वैत-वेदान्ती शिव-भक्त वेदों को शिव का निःश्वसित मानते हैं—“यस्य निःश्वसितं वेदाः” अतः आगमान्त, शैवों का दावा है कि निःश्वास तो एक अज्ञात रूप से स्वाभाविक दौरेक अथवा मानसिक क्रिया है अतः आगमों के सामने (जिन्हें भगवान् भूतभावन शिवने व्यक्तिगत रूप से शःस्त्रोपदेशक के रूप में उपदिष्ट किया) वेदों की रचना एवं वेद प्रतिपादित धर्म एवं दर्शन कोई महत्त्व नहीं रखते। अस्तु कुछ भी हां परन्तु यह निर्विवाद है, शैव-सम्प्रदाय यद्यपि अपने प्राचीन स्वरूप में एक प्रकार से वेद-वाक्य ही था परन्तु कालान्तर पाकर इस सम्प्रदाय ने भी वैदिकों की विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक संस्थाओं का अपना कर अपनी प्रतिष्ठा बनायी अन्वया प्रसिद्ध वैदिक शास्त्रकार जेस कुमारिल भट्ट आदि, शैवों को नास्तिकों एवं शूद्रों के रूप में ही सम्मोहित करते रहते।

शैवाचार्य

इस आगमान्त शैव-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कहानी में तामिली सन्तों की उपयुक्त देन के अनन्तर अब कतिपय शैवाचार्यों का भी उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने इन आगम-सिद्धांतों को पल्लवित एवं प्रतिष्ठापित करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया। इसमें अष्टम-शतक-कालीन आचार्य सद्योज्योति का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। सद्योज्योति के प्रतिष्ठित ‘हरदत्त शिवाचार्य’ भी एक विशिष्ट शैव-आचार्य थे। इसी प्रकार अन्य बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ रचकर इस धर्म की प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया।

शैव-दीक्षा

सभी शैव-सम्प्रदायों की सर्व प्रमुख विशिष्टता उनकी दीक्षा है। दीक्षा से तात्पर्य धर्म-विशेष के ग्रहण-समय संस्कार-विशेष अथवा कर्मकाण्ड-विशेष से है। शैव-धर्म में दीक्षा उसी प्रकार एक अनिवार्य संस्कार है जिस प्रकार वैदिक-धर्म में यज्ञोपवीत—वाणिनी। बिना दीक्षा के शिव-भक्त मोक्ष का अधिकारी नहीं। आचार्य के रूप में शिवाभिर्भास शैवों की आस्था है। दीक्षा-संस्कार के दीक्षा-ग्रहण की मर्यादा एवं कोटि के अनुरूप विभिन्न रूप हैं। जो शिव-भक्त संसार-यत्न-मुक्त होकर शैव-धर्म अपनाता है वही सर्वश्रेष्ठ दीक्षित है। दीक्षावसर ‘शक्ति’ की कृपा आवश्यक है। इसे ‘शक्ति-पातम्’ कहा जाता है जो चार प्रकार की कही गयी है—सात्त्विक, क्रुत, मन्द एवं मन्दतर। मन्दतर शक्ति-पात म दीक्षा को ‘समय-दीक्षा’ कहते हैं। मन्द से विशेष दीक्षा तथा क्रुत एवं सात्त्विक में निर्वाण-

दीक्षा की संज्ञा व्यवहृत की गयी है। इसी चतुर्विधा दीक्षा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में ही दीक्षित के नाम एवं उसके शैव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीक्षान्त पर आचार्य की आज्ञा से शिष्य को अपनी पुष्पाञ्जलि की दीक्षा-कुम्भ पर फेंकना पड़ता है और उन कुम्भ के शिरोभाग अथवा उसकी चारों दिशाओं पर जैसे पुष्प गिरते हैं उसी के अनुरूप पञ्चानन शिव के सद्योजातदि नामों से उसके नाम भी पड़ते हैं और उन नामों के अन्त में (अर्थात् सद्योजात, अघोर, ईशान आदि) जाँकने के लिये शिव अथवा देव या गण का निर्धारण शिष्य को वर्ण-व्यवस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुष्प ईशानानामिमुख गिरते हैं तो उस का नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि वह ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय है। इसके विपरीत यदि वह वैश्य अथवा शूद्र है तो उसका नाम ईशानगण पड़ेगा। इसी प्रकार यदि शिष्या स्त्री है तो उसका नाम क्रमशः ईशा-शिव-शक्ति, ईशा-देव-शक्ति, ईशा-गण-शक्ति पड़ेगा। अथच जो शिव-मन्त्र समय-दीक्षा से दीक्षित होते हैं वे 'समयी' कहलाते हैं और 'रुद्र-पद' के अधिकारी बनते हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्या-पाद' विहित है। समयी शैवों के मार्ग का नाम दास-मार्ग है।

इस प्रकार विशेष दीक्षा से दीक्षितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ हैं। अन्तर यह है कि इसमें आचार्य शिष्य की आत्मा को 'माय गर्भ' से 'शक्ति-गर्भ' में संयुक्त करता है—ऐसा उल्लेख है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद' के अधिकारी कहे गये हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्या-पाद' 'क्रिया-पाद' दोनों ही विहित हैं। ये अपने जीवनकाल में 'पुत्रक' कहलाते हैं। तामिल के तादर और पिल्लई अथवा पिल्लियियार क्रमशः दास (अर्थात् समयी) और पुत्रक (अर्थात् विशेष-दीक्षित) ही हैं। अब रहे 'निर्वाण-दीक्षित' उनके विषय में शैवों की यह धारणा है कि शिष्य के पाशों का उसके जीवन काल में ही उन्मूलन हो जाता है अतएव इसी धारणा के अनुरूप दीक्षा-संस्कार में ही शिष्य के शिर से पर तक गुण-ग्रन्थन क्रिया जाता है और गुरु (आचार्य) उन पाशोपम ग्रन्थियों (जोकि मल, माया, कर्म और कला के प्रतीक हैं) का छिन्न कर देता और उनका हव्याभि में स्वाहा कर देता है। इसमें यह आस्था है कि शिष्य की आत्मा शिव की आत्मा के समान पवित्र बन गयी। निर्वाण-दीक्षा में आचार्य अन्त में शिष्य की आत्मा में परम शिव के षडैश्वर्य—सर्वशक्त, पूर्वा-कामन्त्र, अनादि-ज्ञान, अपार-शक्ति, स्वाधीनत्व, अनन्त-शक्ति की भावना करता है। निर्वाण-दीक्षितों के दो वर्ग हैं सावक तथा आचार्य। अतः दोनों के पुनः संस्कार होते हैं। साधक अणिमादि सिद्धियों से भूषित होते हैं—ऐसी शैवों की धारणा है। सावक निरव कर्मों—ज्ञान, पूजा, जप, ध्यान, हाम तथा काय-कर्म का सभादन करते हैं। आचार्य इन निरव कर्मों के माय-माय नैमित्तिक कर्म जैसे दीक्षा-प्रदान, मन्दिर-प्रतिष्ठा, मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि के भी अधिकारी हैं। निर्वाण-दीक्षा भी द्विविधा है—लोकधर्मिणो अथवा भौतिकी एवं शिव-धर्मिणी अथवा नैष्ठिकी। शिव-धर्मिणी-निर्वाण-दीक्षा-दीक्षित शैव अपने मक्षरन्त्र पर केश-पुञ्ज धारण करते हैं। लोकधर्मिणो-निर्वाण-दीक्षा-दीक्षितों के लिये केशोन्मूलन आवश्यक नहीं।

शैव-मत की इस चर्चा के उपरान्त अन्त में यह सूचित करना अवशेष है कि इस मत के तीन प्रधान तत्त्व हैं—पति, पशु, पाश। इनकी समीक्षा पीछे दी जा चुकी है। इस मत

के चार प्रधान पाद विद्या—क्रिया, योग तथा चर्या हैं इन पर भी पीछे संकेत किया जा चुका है ।

पाशुपत-सम्प्रदाय

शैव-धर्म में पाशुपत मत अथवा पाशुपत सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रमुख है । इसका वामाचार अथवा उग्र-आचार ही इसकी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि का विशेष कारण है । पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक 'लकुलीश' के सम्बन्ध में हम पीछे कह आये हैं । शिव-पुराण के 'कारवण-माहात्म्य' में लकुलीश के जन्म-स्थान मड़ोच के पास 'कारवन' नामक स्थान का संकेत है । राजपूताना और गुजरात में 'लकुलीश' की प्रचुरसंख्यक प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं । उनकी विशेषता यह है कि उनके मस्तक केशों से ढके रहते हैं, दक्षिण हाथ में बीजपूर के फल और वाम हस्त में लगुड या दख शोभित है । लगुड-लाक्षण से ही सम्भवतः इनका नाम लगुडेश या लकुलीश पड़ा । भगवान् शङ्कर के १८ अवतारों में लकुलीश आद्य अवतार माने जाते हैं । १८ अवतारों की गणना इस प्रकार है:—

१. लकुलीश	७. पारगार्ग्य	१३. पुण्यक
२. कौशिक	८. कपिलाण्ड	१४. बृहदार्य
३. गार्ग्य	९. मनुष्यक	१५. अगस्ति
४. मैत्र्य	१०. अपर कुशिक	१६. सन्तान
५. कौरव	११. अत्रि	१७. रशीकर तथा
६. ईशान	१२. पिङ्गलाक्ष	१८. विद्यागुप्त

लकुलीश पाशुपत के प्रानुर्भाव-काल की स्थापना में हम पहले ही इंगित कर चुके हैं । उदिताचार्य नामक एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य-काल में अपने गुह-मन्दिर में उपमितेश्वर और वपिलेश्वर नामक शिव लिङ्गों की स्थापना की थी—ऐसा तत्कालीन शिला-लेख में वर्णित है । उदिताचार्य ने अपने को भगवान् कुशिक से दशम बताया है । लकुलीश कुशिक के गुह में अतः प्रत्येक षोडशी में २५ या ३० वर्ष के अन्तर मानने पर भी पूर्व-संकेतित ईशवीय-पूर्व द्वितीय शतक पाशुपत-मत की स्थापना एवं उसके संस्थापक का समय प्रतीत होता है ।

पाशुपत-मत का मूल सूत्र ग्रन्थ 'महेश्वर-नचित पाशुपत-सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध है । इसका कौशिकग्रन्थ-रुत श्रद्धार्थी-भाष्य विशेष ब्रह्म है । माधव ने अपने सर्ववर्णन-संग्रह में इस मत के जिन आध्यात्मिक सिद्धान्तों का वर्णन किया है उनमें पाँच प्रमुख निश्चिन्त हैं—कार्य (अर्थात् महत्) कारण (अर्थात् ईश्वर—महेश्वर—प्रधान) योग (चिन्तन मनन आदि तथा 'ओ' जाप) विधि ('दिन में तीन बार नियत समय अतः मध्याह्न एवं सायं, भस्माभिलेपन तथा दुस्मांत (अर्थात् मोक्ष) । इन्हीं पाँच प्रधान सिद्धान्तों पर अखिल पाशुपत दर्शन आधारित है ।

इस पञ्च-प्रणाल का विस्तार न कर इसके विधि-विधान पर कुछ विवेचन पर अग्रसर होना चाहिये । पाशुपतों की विधि बड़ी ही मनोरञ्जक एवं चित्तोद्देजक भी है ।

पाशुपतों के मत में विधि वह विधान है जिसके द्वारा साधक कायिक, वाचिक एवं मानसिक शुचिता प्राप्त करता है। यह विधि प्रधानतया द्विविधात्मक आचार है—मुख्य एवं गौड़। प्रथम को चर्या कहते हैं जो व्रतादि साधनों से सम्पन्न होती है। व्रतों में भस्मलेपन, भस्मशयन, उपहार, मंत्रोच्चारण, प्रदक्षिणा आदि विहित हैं। लकुलीश का स्वयं उपदेश है—‘शैव को दिन में नियत तीन समय में भस्मावलेपन एवं भस्मशयन करना चाहिये’। व्रत के इस सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त अन्य षड्विधचारों में, हास, गान, नृत्य, हुडुकार, साहाग प्रणाम और मन्द जाप हैं। हास में तीव्र कण्ठ से हाहोच्चारण विहित है। इसी प्रकार गायन और नृत्य में संगीत-शास्त्र एवं नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित कला का पूर्ण अनुसरण होना चाहिये। हुडुकार को वृषभनाद के समान पवित्र नाद बताया गया है।

विधि की प्रधान चर्या में व्रतों के अतिरिक्त द्वारो (means) में काथन (जाग्रत होने पर भी निद्राबुद्धि) स्पन्दन (श्रृंगों को हिलाना) मन्दन (पाद-चालन) शृङ्गारण यथानाम शृङ्गार-चेष्टाएँ—कानुक व्यवहार, अवितर्क्य (अतर्क्य-करण) अवितर्क्य-भाषण अनर्गल लाप हैं गौड़ाचार में भस्मावलेपन आदि के अतिरिक्त उच्छिष्ट भोजन चढ़ाये हुए बासी फूलों का एवं लिंग-प्रतिमा का धारण आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

कापालिक एवं कालमुख शैव-सम्प्रदाय

रामानुजाचार्य ने कालमुखों, कापालों एवं अगमान्त शैवों को ‘पाशुपत-मत’ के ही अवान्तर भेदों के रूप में परिगणित किया है। जैसा कि ऊपर शैव-धर्म की पंक्ति, प्रारम्भ पशु-पति-पशु की सामान्य दार्शनिक दृष्टि का संकेत किया गया है उसके अनुरूप रामानुजाचार्य का यह परिस्थान समझ में आ सकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पशु एवं परमात्मा को पति रूप में परिकल्पित करते हैं। पशुओं की प्रणियों को सुलभाने के नैकविध प्रयत्न ही नाना सम्प्रदायों के जनक हुए।

कापालिक

कापालिक भी पाशुपतों के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। कापालिक वाममार्गी एवं उग्र सम्प्रदाय के रूप में उदय हुए। अतएव ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’—की स्वाभाविक एवं नैसर्गिक प्रतिक्रियानुरूप शीघ्र ही समाप्त हो गये—नाममात्रावशेष हैं। रुद्र-शिव में घोर और अघोर दोनों रूप छिपे हैं। अतएव दो प्रकार के शैव-सम्प्रदायों के विकास को प्रभव मिला। वैष्णव धर्म के समीप में जिन-जिन खोपानों एवं प्रस्थानों—वैदिक-विष्णु, महाभारतीय नारायण, सात्वत बासुदेव, भागवत गोपालकृष्ण एवं गोपीकृष्ण के हमने दर्शन किये, उनमें भी आगे के अवान्तर सम्प्रदाय—राधाकृष्ण आदि जिस प्रकार एक अतिमार्ग का आभास देते हैं उसी प्रकार शैव-सम्प्रदायों की इस कहानी में वामाचारों का विकास भी उसी अतिमार्ग की अतिरञ्जना है।

कापालिकों की प्राचीनता की सूचक ऐतिहासिक सामग्री में महाकवि भवभूति का विरचित मालती-माधव, कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय तथा आनन्दगिरि का शंकर-दिव्यजय

के संकेत स्मरणीय हैं। मालती-माधव में कपालकुण्डला कापालिकी मुखमाला धारण करे हुए है और नाटक की नायिका मालती को श्मशानस्था करालाचामुख की मूर्ति के सम्मुख अपने गुरु अश्वमेध के द्वारा उसको बलिद्वारा अपने पिता के प्रासाद से संती हुई उठा ले जाती है। यहाँ पर कापालिकों की वेष-भूषा में मुखमाला-धारण एवं उनकी उपासना में मानव-बलि के पूर्ण दर्शन होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण मिश्र के कापालिक का निम्न उद्धोष सुनिये:—

‘मस्तिष्कान्त्रवसानिचारितमहामासाहुतीर्लुङ्कता ।

बह्वै ब्रह्मकपालकक्षिपतसुरापानेन नः पारथा ।

सद्यःकृतकठोरकण्ठविगलकोलाजचारजलै —

रंभो नः पुरुषोपहारबलिभिर्देवो महामेरुः ॥

प्र० पृ० ३-१३

माधव के शंकर-दिविजय एवं आनन्दगिरि के शंकर-विजय दोनों में ही शंकर की उज्ज्वल कापालिकों के साथ मुखमाला पर विवरण प्राप्त होते हैं। उन कापालिकों का जो वर्णन है वह भी उपर्युक्त वर्णन से अनुगत्य रखते हैं। साथ ही साथ यह भी संकेत है कि कापालिकों के उपास्य भैरव के आठ स्वरूप हैं—असिताग, वरु, चरु, कृष्ण, उन्मत्त कापाल, मीष्म और शंकर। ऐसे कापालिकों की शंकराचार्य ने अपना लिया था परन्तु जो कापालिक उन्मत्त भैरव के ही एकमात्र उपासक थे एवं नाना अमानुषिक क्रिया-कलापों के अनुगामी थे उन्हें शंकर ने त्याज्य ही समझा।

कापालिकों के सिद्धांतों का ‘षड्मुद्रिका’ सिद्धांत ही परमोपजीव्य है—षड्मुद्राओं के नाम हैं:—

कापालिकों का कथन है ‘जो षड्मुद्राओं को ठीक तरह समझता है और जिसे परममुद्रा (भगवान पर बैठ आत्म-वितन) का पूर्ण ज्ञान एवं अभ्यास है वह निर्वाण (मोक्ष) का अधिकारी है।’

कालमुख

कापालिकों की संज्ञा कपाल-धारण से उद्दिष्ट हुई। कालमुखों का नाम सम्भवतः उनके मस्तक पर काले टीके के कारण प्रसिद्ध हुई। कालमुखों की दूसरी संज्ञा राव गोपी नाथ जी ने (See H. I. vol. II Pt. I p. 24) ‘सोम सिद्धान्त’ दी है। रामानुज के विवरण में कालमुखों को ‘महावताधार’ कहा गया। सम्भवतः यह संज्ञा उनके उग्र-चरण—वामाचरण—अद्भुताचरण के कारण दी गयी है। इनके अद्भुताचरण में कपाल-पत्र में भोजन एवं पान, शरीर पर चितामस्तावलोप, शय-मास-मन्त्रण, मद्य-सेवन, पीनदण्ड धारण आदि माने गये हैं।

कापाल एवं कालमुख एक प्रकार से दोनों ही उग्रचारी हैं। इन दोनों में विशेष भेद नहीं। मालती-माधव के टीकाकार जगदाचार ने ‘महावत’ (जो ऊपर कालमुखों की विशेषता बताई गयी है) को कापालिक-व्रत कहा है। अतः कापालिक एवं कालमुख एक प्रकार भाई-भाई हैं।

शैवगमों के निर्देश से कापालिकों, कालमुखों के अतिरिक्त दो तीन और अग्रान्तर सम्प्रदाय हैं जैसे कौल, क्षणिक, दिगम्बर आदि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र अभीष्ट है। एक दूसरे प्रवचन के अनुसार शिव के नाना रूपों एवं विभूतियों में शैव 'सायङ्ग भूषण' शिव, पाशुपत भस्माङ्गधारी जटा-मुकुट-शोभित शिव, कापालिक कपाल-माला-धारी शिव, कालमुख स्फटिक एवं पुलदीप-मालाधारी शिव, वामाचरो यशोपवीतधारी साग्न शिव तथा भैरव डमरू बजाते हुए और नूपुर-धारी शिव की उपासना करते हैं।

पाशुपत, कापालिक एवं कालमुख आदि घोर शैव-सम्प्रदायों की इस सरल समीक्षा से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस में पूर्वोद्दिष्ट शैव धर्म में अनार्य-परम्परा के अभ्रम का ही पोषण होता है। पुराणों में भी नाना ऐसे निर्देश हैं जिनमें शिव को यशगमा नहीं दिया जाता था—दत्त प्रजापति के यागवृत्तान्त से हम सभी परिचित हैं। इससे यह सूचित होता है, अनार्य शिव को आर्य-शिव बनने में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। रुद्र-शिव की वैदिक संस्था पर हम संकेत कर चुके हैं। अनार्य शिव के नाना घटकों पर भी हम इच्छिप्त कर चुके हैं।

वैदिक कर्मकाण्ड के अतिमार्ग के विरुद्ध जो आभ्यन्तरिक प्रतिक्रिया (आरथ्यको एवं उपनिषदों के धर्म एवं दर्शन के रूप में) एवं बाह्य विद्रोह (बौद्ध एवं जैन-धर्म का प्रादुर्भाव) उठ खड़ा हुआ—उस पर भी संकेत किया जा चुका है। अतः इन सब ऐतिहासिक तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा-प्रधान कर्मकण्ड-शून्य जिस सरल धर्म (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया उससे वैदिक-धर्म के परिशोध के लिए पौराणिक धर्मों को पलवित होने के लिये अनुकूल वातावरण मिला। साथ ही साथ वैष्णव धर्म का उदय हुआ जिनसे बौद्ध-धर्म को आत्ममात् करके हिन्दू-धर्म (वैदिक-स्मार्त-पौराणिक) की विजय-वेज्यन्ती पुनः फहराई। परन्तु बहुत सम्भव है बहुत से वैदिक एवं अनार्य उस समय भी हम धर्म-भस्कार एवं धर्म-परिशुद्धि को न डपना सके हो। उनके लिए भगवान् शिव का वह अनार्य रूप (जिसमें उपर्युक्त वामाचारी शैव-सम्प्रदायों के आचरण-रीति सहज ही निहित थे) विशेष सुखद एवं अनुकूल लगा। अतएव शैव-धर्म में ऐसे सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन से द्वन्द्व की कथा में ही संसार की सारता है। सम्पत्ता एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए अनैकान्तिक घटकों की बड़ी आवश्यकता है। आर्य, अनार्य, शैव, वैष्णव, वैदिक, अवैदिक—ये सब इस महातथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

दूसरे इन सम्प्रदायों के द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण-कला के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस विषय की सविस्तार समीक्षा हम आगे तांत्रिक उपासना की मीमांसा में करेंगे।

तीव्र इन सम्प्रदायों की उग्रार्चना एवं वामाचार बहुत दिनों तक न चल सका। वैदिक शैवों के सम्पर्क से इनमें बड़ा परिशोध हुआ अथवा यों कहिये इनका सम्प्रदाय ही समाप्त हो गया। वाश्मीर का शैव-मत (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन) इस नैसर्गिक विकास एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया का गीता-जगता उदाहरण है। चौथे वैदिक देवोपासकों—चाहे वे वैष्णव

ये अथवा शैव—का देवालय-निर्माण, मूर्ति-प्रतिष्ठा एवं अर्चा-मठति के प्रति विशेष अभिनिवेश न था। उनके देवों का घर उन्हीं के घर का एक स्थान-विशेष था जो देवकुल, देवस्थ के नाम से संकीर्तित किया जाता था। परन्तु इन तांत्रिक उपासकों के संसर्ग से उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जो शिव-मन्दिरों की अविच्छिन्न निर्माण-परम्परा पनपी, उस पर तान्त्रिकों का ही विशेष प्रभाव है। पुराणों और आगमों ने नवीन हिन्दू-धर्म (गैराधिक-धर्म) को जीवित रखने के लिए मन्दिर-निर्माण पर जो हतना ओर दिया उससे भारतीय स्थापत्य निरार उठा।

उपार्चा अथवा वासाचार के इन उपर्युक्त सम्प्रदायों की समीक्षा के उपरान्त अथ क्रमशः उदारार्चा अथवा मीनार्चा (milder form) के दो प्रमुख शैव-सम्प्रदायों की और चर्चा करनी है जिनमें क्रमशः काश्मीर-शैव-धर्म—प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्राप्त है। परन्तु हम लिमायतों अथवा वीर-शैवों पर पहले दृष्टि-पात करेंगे। काश्मीर-शैव-मत (Kashmiri-Saivism) खेलक की दृष्टि में शैव-धर्म एवं शैव सम्प्रदायों का सुकुट-मणि है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धर्म—वेदान्त-दर्शन—अद्वैत-दर्शन एवं वेदिक-धर्म के उस प्रोज्ज्वल प्रकर्ष की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रकार से विकासवाद के सिद्धांतानुरूप एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। अतः उसको सिद्धांत-पक्ष के रूप में प्रकल्पित कर अन्त में ही उसका विवेचन विशेष अभीष्ट है।

लिङ्गायत(वीर-शैव)

शैव सम्प्रदायों में लिङ्गायत अथवा वीर-शैव एक विकट सम्प्रदाय है। इसकी विकटता का कारण इसकी वीरता है। वीरता की कथा यह है कि वैसे तो लिङ्गायत इस मत को बड़ा प्राचीन मानते हैं परन्तु वास्तव में इसको ऐतिहासिक संस्थापना अथवा प्रचार का भ्रम द्वादश-शतक-कालीन 'वसव' नामक ब्राह्मण को है जो कलचुरी-नरेश विजय का अमात्य माना जाता है। राजा और अमात्य में घोर संघर्ष प्राबुध्द हुआ। वसव एवं वसवानुयायियों ने अपने धर्म (शैव) के प्रतीक लिङ्ग को उसे प्राणपण से बचाने के लिये बाहु, ग्रीवा अथवा शिर पर सदैव धारण करने का निश्चय किया। 'प्राण जायें पर लिङ्ग न जाही' वाली कहावत चरितार्थ की। उन्होंने प्राणों से लिङ्ग की एकात्मता स्थापित की। लिङ्गायतों की दीक्षा-संस्कार में मी लिंग और प्राणों का तादात्म्य माना गया है।

वसव-पुराण जो पूना से १९०५ ई० में प्रकाशित हुई है उसमें इस सम्प्रदाय के नाना कृतान्त एवं धर्म की विशद व्याख्या मिलती है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मत वसव से बहुत प्राचीन है। वसव के पूर्व जिन पाँच महापुरुषों ने इस मत की संस्थापना में योग दिया था उनके नाम रेणुकाचार्य, दासकाचार्य, एकरोमाचार्य, पण्डितराय तथा विश्वाराध्य हैं; जिन्होंने क्रमशः लोमेश्वर (कौलिपकी), वट-भृङ्ग-सिद्धेश्वर, रामनाथ (द्राक्षाराम-क्षेत्र), मलिकार्जुन (भीरोल) तथा विश्वेश्वर (काशी) नामक प्रसिद्ध शिक्ष-लिङ्ग-पीठों पर आभिर्भूत होकर शैव-धर्म का प्रचार किया। अथवा एक विशेष तथ्य यह है कि इन शिष्याचार्यों के ज्ञान से सम्बन्धित अथ पाँच प्रसिद्ध शिष्य-मठ भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हैं। इनकी संका सिहासन है। अतः यह विभिन्न मन पकता है

इन पाँचों आचार्यों ने क्रमशः अपने-अपने मठ—‘वीर’ सिंहासन रम्भापुरी मैसूर में, ‘सद्धर्म’ सिंहासन उज्जयिनी में (यह उज्जयिनी आधुनिक मध्य-भारत का उज्जैन है कि मद्रास के बेलारी जिला में स्थित उज्जैन—यह विवादास्पद है), ‘वैराग्य’ सिंहासन केदारनाथ (हिमालय) के पास बावी मठ में, ‘सूर्य’ सिंहासन श्री शैल में तथा ‘ज्ञान’ सिंहासन काशी (जङ्गमबाड़ी विश्वाराध्य महासंस्थान) में स्थापित किये ।

वीर-शैवों (लिङ्गायतों) को तीवरी संज्ञा जङ्गम भी है । इनके आचार बड़े विलक्षण हैं । ये वर्णव्यवस्था नहीं मानते हैं । ये लोग शङ्कर की लिङ्गात्मक मूर्ति सदैव गले में लटकाये रहते हैं । शैव-सिद्धांत के २८ आगम इन्हे भी मान्य हैं । एकादश शतक-कालीन श्रीपति ने ‘ब्रह्म-सूत्र’ पर जो ‘श्रीकर’ भाष्य लिखा है उसमें इस मत की उपनिष-मूलकता प्रदर्शित की है । श्री शिवयोगी शिवाचार्य का ‘सिद्धांतशिखामणि’ वीर-शैवों का माननीय ग्रन्थ है । इनकी दार्शनिक दृष्टि विशेषाद्वैत अथवा शुद्ध द्वैताद्वैत मानी जाती है ।

वीर-शैवों की सर्वप्रमुख विशेषता इनकी सङ्घ-स्थापन है जो सनातन वर्णाश्रम-व्यवस्था के सदृश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक संस्था मानी जा सकती है । उच्च-वर्णों से लिगायत अपने को लिङ्गी-ब्राह्मण कहते हैं अन्य इनके अनुयायी । लिङ्गी-ब्राह्मणों में भी दो वर्ण अथवा वर्ग हैं—आचार्य और पंचम । इनकी पुराण का प्रवचन है पाच मूलाचार्य भगवान् शिव के सद्योजात आदि पाच मुखों से प्रादुर्भूत हुए । इन्हीं आचार्यों से आगे की आचार्य परम्परा पल्लवित हुई । इन पाचों के पाच गोत्र भी थे—वीर, नन्दो, वृषभ, भृङ्गी तथा स्कन्द । शिव के ईशान मुख से जो गणेश्वर उदय हुआ वह भी पंचमुख था । इन्हीं पाचों मुखों से पाच पंचमों का प्रादुर्भाव माना जाता है—मल्लारि, कालरि, पुरारि, स्मरारि तथा वेदारि । इन मूल पंचमों से जो पंचम प्रादुर्भूत हुए वे उप-पंचम कहलाये । प्रत्येक पञ्चम का पञ्च मूलाचार्यों से सम्बन्ध स्थापित किया गया । आचार्य का गोत्र पञ्चम का गोत्र माना गया । पंचमों की भी ब्राह्मणादि वर्णों के अनुरूप गोत्र, प्रवर, शला आदि भी परिकल्पित हुई—इससे यह निष्कर्ष स्वतः सिद्ध है इन्होंने एक नया ही समाज चलाये की ठानी ।

ब्राह्मणों के उपनयन-संस्कार के सदृश लिङ्गायतों का भी दीक्षा-संस्कार होता है परन्तु इनकी इस दीक्षा में गायत्री का स्थान ‘ओं नमः शिवाय’ तथा ‘यज्ञोपवीत-धारण’ का ‘लिङ्ग धारण’ ने ले लिया ।

इस मत के प्रधान सिद्धान्त ‘अष्टवर्ण’ तथा ‘षट्-स्थल’ हैं । वर्ण-व्यवस्था का कुछ आभास ऊपर दिया जा चुका है । ‘षट्-स्थल’ से तात्पर्य शैवागम-प्रतिपादित शैव-सिद्धान्तों से है जिनको इन्होंने षट्स्थलों—भक्तस्थल, माहेश्वरस्थल, प्रासादिस्थल, प्राणलिङ्गस्थल, शरणस्थल तथा ऐक्य-स्थल—में विभाजित कर रक्खा है ।

काश्मीर का त्रिक-सम्प्रदाय (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन)

आभी तक जिन शैव-धर्मों की रूपरेखा पर हमने दृष्टिपात किया वे सभी द्वैतपरक थे । काश्मीर का यह शैव-धर्म अद्वैत-परक है । तन्त्रांशों की टीका में इस दर्शन के आधिभौतिक के

सम्बन्ध में यह सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने पञ्चमुखों से उत्पन्न शिवागमों की द्वैतपरक व्याख्या देखकर अद्वैत-सिद्धान्त के प्रचार के लिये इस प्रत्यभिज्ञा-संज्ञ का आविर्भाव किया तथा दुर्वासा ऋषि को इस शैव-शासन के प्रचारार्थ नियुक्त किया। दुर्वासा ने स्वम्बक, आमर्देक तथा श्रीनाथ नामक मानस-पुत्रों को उत्पन्न कर क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों का उपदेश दिया। स्वम्बक इस अद्वैत-दर्शन के संस्थापक बने। स मानन्द ने, जिनकी इस प्रत्यभिज्ञा-शैवदर्शन का प्रतिष्ठापक माना जाता है, अपने को स्वम्बक से १६वीं पीढ़ी में बतलाते हैं। सोमानन्द का समय ८५० ई० है, अतः यदि प्रत्येक पीढ़ी को २५, ३० वर्ष रखें तो इस मत के आविर्भाव का समय ईशवीयोत्तर तृतीयशतक तथा पञ्चम शतक के बीच का हो सकता है।

काश्मीर शैव-दर्शन को 'प्रत्यभिज्ञा' या 'स्पन्द' के नाम से भी पुकारते हैं, परन्तु इसकी 'त्रिक' संज्ञा ही विशेष उपयुक्त है। वैसे तो यह मत भी सभी शैवागमों की प्रमुता मानता है परन्तु उनमें 'सिद्धा' 'नामक' तथा 'मालिनी' का त्रिक विशेष मान्य है। अथच इस मत में पर, अपर, परापर के 'त्रिक' की परम्परा पर प्रमुख प्रभय है। शिव-शक्ति के संयोग का नाम पर है। शिव, शक्ति एवं नर के संयोग को अपर कहते हैं। परा, अपरा, एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है। अथच इस मत में धर्म, (Religion) दर्शन (Metaphysics) एवं विज्ञान (epistemology) तीनों का समन्वय है। अतः ज्ञान के तीन अधिकरणों (aspects) अमेद, मेद, मेदामेद के त्रिक के अमेद-वाद में समन्वय से भी इसकी संज्ञा 'त्रिक' ही विशेष उपयुक्त है। इसी 'त्रिक' संज्ञा के अनुरूप इसका दूसरा नाम 'षडर्ष' भी है।

त्रिक के मूल प्रवर्तक अष्टमशतक-कालीन आचार्य वसुगुप्त माने जाते हैं। इनकी प्रवर्तना का एक रोचकमय इतिहास है। क्षेमराज (देखो शिव-सूत्र-विमर्शिणी) ने लिखा है कि भगवान् श्रीकण्ठ ने स्वर्ण वसुगुप्त को स्वप्न में महादेवगिरि के एक विशाल शिला-खण्ड पर उल्लिखित 'शिव-सूत्रों' के उद्धारार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की। जिस दृष्टी शिला पर ये शिव-सूत्र उदङ्कित मिले थे उसे आज भी वहाँ के लोग शिव-पल (शिवोपल—शिवशिक्षा) के नाम से पुकारते हैं। इन सूत्रों की संख्या ७७ है जो इन दर्शनों के मूलाधार हैं। वसुगुप्त ने स्पन्द-कारिका (जिनकी संख्या ५९ है) में इन्हीं शिव सूत्रों के सिद्धांतों का विशदीकरण किया। वसुगुप्त के दो शिष्यों—कलठ तथा सोमानन्द ने क्रमशः स्पन्द-सिद्धांत तथा प्रत्यभिज्ञा-मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। सोमानन्द के शिष्य उत्पलाचार्य ने 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका' लिख कर इस मत में प्रत्यभिज्ञा-मत की प्रतिष्ठापना की और हमों से इस काश्मीर-शैव-धर्म एवं दर्शन को प्रत्यभिज्ञा शाखा (School) के नाम से पुकारा जाता है। उत्पल के प्रशिष्य (तथा लक्ष्मणगुप्त के शिष्य) महामाहेश्वर अभिनवगुप्त ने इस परम्परा में उस महान् दार्शनिक ज्योति की बिलेरा जिसके दिग्गयालोक से आज भी यह मत प्रोम्बल प्रकाशित है। इनकी ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिणी इस मत का अत्यन्त अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके तंत्रालोक को आचार्य बलदेव उपाध्याय ने संज्ञ शास्त्र का विश्वकोष माना है। अभिनव गुप्त का शैव-दर्शन के क्षेत्र में जैसा आदर है वैसा ही साहित्य में भी। 'अभिनव-भारती'

तथा 'ध्वन्यालोक-लोचन' से इनका नाम सदा के लिये अमर हो गया है। अभिनव-गुप्त को साहित्य एवं दर्शन में सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित करने का श्रेय है। सर्वतन्त्र-स्वतंत्र अभिनव-गुप्त एक अलौकिक महापुरुष थे। अर्च-व्यग्वक मत के प्रधान आचार्य शम्भूनाथ के भी ये अनुयायी थे एवं मत्स्येन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल थे। डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय को अभिनव-गुप्त पर प्रौढ़ अनुसन्धान करने का श्रेय है।

सरल ढंग से प्रत्यभिज्ञामत का निम्न सारांश है। सत्ता एवं सत्य के साक्षात्कार की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। परमात्मा या परमेश्वर सच्चिदानन्द—सनातन, सर्वव्यापक, सर्वस्वाधीन है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा 'माया' मल (अंध-कार) ने आवृत रहता है। गुरु की सहायता से जिसने इस अंधकार को दूर कर अपने में सच्चिदानन्दधन परमेश्वर को पहिचान लेता है, वही शनी और मुक्त है। इसी पहिचान का नाम 'प्रत्यभिज्ञा' है। प्रत्यभिज्ञा-मत की विभिन्न सिद्धान्त-शिक्षाओं (Categories) का विशेष विस्तार यहाँ पर अर्भष्ट नहीं है।

अब तक हम शैव-धर्म की भिन्न सरल समीक्षा का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शैव-धर्म के पूर्ण मूल्याङ्कन के लिये शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं के स्रोतों एवं उनके कुलों पर विकसित विभिन्न शैव-दर्शन के मतमठों का दर्शन भी आवश्यक है। विस्तार-मय से एवं प्रमत्त की अनुकूलता के अभाव में हम यहाँ पर शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं में अवगाहन नहीं कर सकते। परन्तु इतना सूचित करना प्रासङ्गिक ही है कि इस दर्शन की निम्नलिखित आठ परम्परायें प्रमुख हैं जिनका उदय उपर्युक्त शैव-धर्म के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अन्यन्तर ही सम्पन्न हुआ :—

१. पाशुपत-द्वैतवाद
२. सिद्धान्तशैव-द्वैतवाद
३. लङ्कालीन-पाशुपत-द्वैतद्वैतवाद
४. विशिष्टाद्वैतवाद
५. वीर-शैवों का विशेषाद्वैतवाद
६. नन्दिकेश्वर का शैव-दर्शन
७. रमेश्वर शैव-दर्शन
८. काश्मीर का अद्वैत-शैव दर्शन

टि०:—इस सब शैव-दर्शनों की सुन्दर समीक्षा के लिये डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय की Bhaskari vol. III—An outline of History of Saiva philosophy—विशेष द्रष्टव्य है।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक

शाक्त, गान्धर्व एवं सौर धर्म

तंत्र

शाक्त-धर्म को समझने के लिये तंत्र, तन्त्रिक भाव तथा तन्त्रिक आचार समझना आवश्यक है। भ.गवत-पुराण (एकादश० २७, ७) वैदिकी, तान्त्रिकी तथा मिथ्री, (वैदिकस्तान्त्रिकी मिश्रः इति त्रिविधो मन्त्रः) जिस त्रिविधा पूजा-परम्परा का संकेत करता है उसमें तान्त्रिकी पूजा भी वैदिकी पूजा के समान एक प्रतिष्ठित एवं मान्य सस्था प्राचीन काल से परिकल्पित है। वैदिकी पूजा की ही पृष्ठ-भूमि पर स्मार्त एवं पौराणिक पूजा-पद्धतियों का विकास हुआ। तान्त्रिकों की परम्परा में आगमिक पूजा-पद्धति भी गतार्थ है। अतः आगम एवं निगम जो सनातन से इस देश में समस्त ज्ञान, कर्म, उपासना के महा स्रोत समझे जाते रहे उनसे तान्त्रिक-परम्परा भी देश, काल, समाज एवं मानव-संस्कृति के नाना घटकों से प्रभावित हो कर यदि द्रव्य प्रकर्ष को प्राप्त हुई तो इसमें आश्चर्य ही क्या? तन्त्रों के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रम एवं कुत्सित धारणायें फैली हुई हैं उनसे तन्त्रों की परम्परा का दाय नर्दी बरन उन तान्त्रिकों का दोष है जो बिना मही आस्था एवं योग के ही तान्त्रिक बनें श्रृष्टाचार के उच्चायक बने।

‘तन्त्र’ शब्द ‘शास्त्र’ का बोधक। वह शास्त्र के ज्ञान का विस्तार करता है (तन्त्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्) और साधकों का त्राण (रक्षा) भी करता है। ‘तन्त्र’ की हम व्युत्पत्ति में कामिकागम का निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है:—

ततोति विपुलाभर्थात् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्।

आर्यं च कुर्वते वस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

विभिन्न दर्शनों की ‘संज्ञा’ तन्त्र से दी गयी है। शंकराचार्य ने साख्य को तन्त्र के नाम से पुकारा है (शा० भा० २, १, १)। महाभारत की भी यही परम्परा है। परन्तु यहाँ पर ‘तन्त्र’ से अभिप्राय उस धार्मिक साहित्य से है जो यंत्रमंत्रादिसमन्वित एक विशिष्ट साधन-मार्ग का उपदेश देता है। इस प्रकार ‘तन्त्रों’ का दूसरा नाम ‘आगम’ है।

आगम

आगम की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र (वै० तत्त्ववैशारदी १, ७) का यह प्रवचन आगच्छन्ति बुद्धिम.रोहन्ति यस्माद् अयुदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः—इत्यन्त सार्थक है। उपासना, कर्म और ज्ञान के स्वरूप को निगम-वेद बतलाते हैं, जैसा कि ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रार्थना-मन्त्रों से उपासन, यजुर्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों से कर्म (यज्ञ) तथा आख्यकों एवं उपनिषदों से ज्ञान की परम्परा को हम पूर्णरूप से समझते ही हैं। उसी प्रकार इनके साधनभूत उपायों का आगम उपदेश करता है।

आगमों की धर्मिक परम्परा एक प्रकार से वैदिक, स्मार्त एवं पौराणिक परम्पराओं की विभिन्न धाराओं के प्रबल प्रवाह का वह अवसान अथवा परम अभ्युदय (highest culmination) है जो सागर के साथ सरिताओं के सम्मिलन के रूप की रंजना करता है। आगम-समुद्र में विना मंथन उपाय-रज नहीं मिल सकते। साधारण साधकों को खारी जल के अतिरिक्त क्या मिल सकता है ? इसी ऊपरी खारी जल ने आगमों एवं तन्त्रों के महासागर को 'अपेय' कर रक्खा है, 'कुलार्णव' तंत्र कलियुग में (आजकल के लिये) तो तान्त्रिकी उपानना ही परमयोगिनी मानता है:—

कृते अत्युक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसंभवः ।

द्वापरे तु पुराणोक्तः कलाशागमसंमतः ॥

अर्थात् सत्ययुग में औताचार का (अति-वेद-विहित), त्रेता में स्मार्त (स्मृतियों में प्रतिपादित) आचार का, द्वापर में पुराणों के द्वारा प्रचारित आचार का और कलियुग में आगमों के द्वारा आदिष्ट मार्ग का विशेष महत्व है। महा-निर्वाण तंत्र के अनुसार कलियुग में मेव्यामेध्य के विचार से हीन मानव-समाज के कल्पाणार्थ भगवान् शंकर ने तंत्रों का स्वयं उपदेश दिया। अतः कलियुग में आगमिक उपानना से ही मानवों को निम्नि प्राप्त होती है। तंत्रों में देवता-विषयक मन्त्रों को यंत्र में संयोजित कर देवता के ध्यान एवं उपासना के पञ्चाङ्ग—पटल, पद्धति, कवच, नाम-सहस्र और स्तोत्र की व्यवस्था परमोपजीव्य है। वाराही-तन्त्र के निम्न प्रवचन से उन ग्रंथों को आगम कहते हैं जो सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, मर्यादाधन, पुरश्चरण, षट्कर्म (शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण), साधन तथा ध्यानयोग इन सात लक्षण से युक्त होते हैं:—

सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथाचनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

षट्कर्म साधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः ।

सप्तभिलक्षणीयुक्तमगमं तद् विदुर्बुधाः ॥

अतः तन्त्रों की विशेषता क्रिया ही परमोपजीव्या है। वैदिक-ज्ञान का क्रियात्मकरूप या विधानात्मक आचार आगमों का मुख्य विषय है। यद्यपि तन्त्र (आगम) वेदानुकूल एवं वेदशास्त्र दोनों प्रकार के कहे गये हैं परन्तु वेदशास्त्र का कारण तन्त्रों का वामाचार है जिन पर पीछे संकेत किया जा चुका है, वह अनर्थ षट्क है।

तन्त्रों की प्रामाणिकता में अनुस्मृति-टीकाकार कुल्लुकभट्ट ने हासित श्रुति का एक प्रवचन 'अनुश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च' दिया है। अंकुशटोकाचार्य (दे० ब्रह्मगुप्त का शैव भाष्य) ने भी तंत्रों की वेदवत् प्रामाणिकता मनी है। तन्त्रों के तीन प्रधान विभाग हैं—ब्राह्मण-तंत्र, बौद्ध-तंत्र तथा जैन-तंत्र। ब्राह्मणतंत्र सौर, गणपत्य, वैष्णव, शैव, शाक्त—पाँच प्रकार के हैं। इनमें वैष्णव एवं शैव तंत्रों पर हम पीछे संकेत कर आये हैं। शाक्त-तंत्र गणपत्य एवं सौर इन अध्याय के विषय हैं—शेष आगे विवृत होने।

शाक्त-तन्त्र

शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा में अद्वैतवाद का ही निर्मल एवं निर्विकार जल है। शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ अभेद-सिद्धि है। अन्य एवं अर्चक का तादात्म्य—देवो भूत्वा यजेद् देवम्—शाक्तों का प्रथम सोंपान है। शाक्त धर्म एवं दर्शन में परम तत्त्व जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आवार श्रुग्वेद के वागाम्भृगी सूक्त (१०, १२५) में परब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित है।

तान्त्रिक भाव तथा आचार

शाक्त मत में तीन भाव तथा सात आचार हैं। भाव आत्मन्तरिक मानसिक अवस्था तथा आचार बाह्यचरण को कहते हैं। पशुभाव, वीरभाव तथा दिव्यभाव तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौलाचार—सात आचार हैं। इन आचारों में समस्त भारतीय धर्म एवं उपसना की सुन्दर भाँकी दिखाई पड़ती है। अतः शाक्तमत की व्यापकता का रहस्य हम समझ सकते हैं। पशुभाव से तात्पर्य उन मूढ़ जीवों की मानसिक अवस्था से है जिनमें अद्वैत ज्ञान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ। संसार-मोह में नदेव आसक्त जीव 'अधम पशु' तथा सत्कर्म-परायण 'उत्तम-पशु' कहलाता है। 'वीर' के लिये उपाध्याय जी लिखते हैं (दे० आ० सं० मू० पृ० ३०६) जो मानव अद्वैतज्ञानरूपी अमृतहृद की कणिकामात्र का भी आस्तादन कर अज्ञान-रज्जु के काटने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होते हैं, वे 'वीर' कहलाते हैं। 'दिव्य' साधक उपास्यदेव की सत्ता में स्वीय सत्ता को डुबाकर अद्वैतानन्द का आस्वादन करते हैं।

इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार अर्थात् वेद, वैष्णव शैव तथा दक्षिण पशुओं के लिये विहित हैं। वामाचार एवं सिद्धान्ताचार बीरों के लिये एवं अन्तिम कौलाचार (सर्वश्रेष्ठ आचार) कौलों के लिये कहे गये हैं।

कौल

कौलों एवं कौलाचार से क्या अभिप्राय है? पुरुष-अद्वैत-भावना भावित दिव्य साधक कौल कहलाता है। उपाध्याय जी (पृ० ३१०) कुल शब्द की व्युत्पत्ति में कतिपय ग्रन्थों के निर्देशानुसार लिखते हैं : 'कौलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ़ है। भास्कर राय ने 'कुल' शब्द के अनेक अर्थ बतलाये हैं। 'कुलामृतैकरमिका' शब्द के 'सौभ. ग्य. भास्कर' भाष्य में भास्कर राय ने लिखा है—कुल सजातीय-समूहः, स च एक विशानविषयस्वरूप—साजा-त्यापन्न-ज्ञान-वेद्य-ज्ञानरूपत्रयात्मकः। ततः सा त्रिपुटी कुलम्—इस अर्थ में कालिदासकृत 'चिदरागन-चन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है—मेयमातृमितिलक्ष्णं कुलं प्रान्ततो व्रजति यत्र विभ्रमम्—अर्थात् जिस साधक की अद्वैत-भावना पूर्ण तथा विशुद्ध है वही वास्तविक कौलपद वाच्य है। तभी तो उसे कर्दम तथा चन्दन में, शत्रु तथा पिय में, श्मशान तथा भवन में, काष्ठन तथा तृण में, तनिक भी मेद-बुद्धि नहीं रहती।" भावचूरा-मणि दंष्ट्र का निम्न प्रवचन सुनियेः—

केदम चन्दने मित्रं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये,
 शमशाने भवने देवि ! तथैव काञ्चने कृष्ये ।
 न भेदो बन्धु देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ॥

यह कौल-साधना वेदागम-महौदधि का सार बतलाई गयी है । कौल भीतर से शाक्त, बाहर से शैव, सभा में वैष्णव बताये गये हैं :

अन्तः शाक्ताः बहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ।
 नामाक्षरधराः कौलाः विचरन्ति महीतले ॥

कौल सम्प्रदाय

कौलों के विभिन्न सम्प्रदायों का पता चलता है, (विशेष द्रष्टव्य के लिये दे० आ० भं० मू० ३११) परन्तु उन सब का यहाँ पर संकीर्तन आवश्यक नहीं । हाँ इतना सूचित करना आवश्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध चौरामी सिद्धों में अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध 'योगिनी-कौल' सम्प्रदाय से मिश्र होता है जिसकी उत्पत्ति कामरूप में हुई (कामरूपे हृदं शास्त्रं योगिनीनां ग्रहे ग्रहे) अतः 'नाथ सम्प्रदाय' का सम्बन्ध कौल-मत से असन्दिग्ध है । गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) आदि हठयोगी भी कौल थे — यह भी पुष्ट होता है ।

कुलाचार

तांत्रिक आचार मार्ग में कौलाचार एवं सस्याचार दो प्रधान मार्ग हैं । कुल शब्द का अर्थ मूलाधार-चक्र (कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन् तदाधारचक्रं कुलम्) जिसकी त्रिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है । आधार-चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करने वाले तांत्रिक कौल कहलाते और केवल भावना करने वाले समयमार्गी । तांत्रिकों की पूजा में 'पञ्चतत्त्व' साधना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है । इसमें मकारादि पञ्चवस्तुओं की गणना है—मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन । समयमार्ग में इन पाचों का प्रत्यक्ष संघनन होकर इनका अनुकल्प विहित है परन्तु कौल मत में ऐसा नहीं । कौलों के दो मतों का उल्लेख है—पूर्वकौल तथा उत्तरकौल । पूर्वकौल 'भ्रीचक्र' के भीतर स्थित योनि की पूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकौल सुन्दर तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक हैं, तथा अन्य मकारों—मांस, मद्य आदि का भी प्रयोग करते हैं ।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कौलों का आचार अनार्य है । इन पर तिब्बती तंत्रों का प्रभाव विशेष है । कौलाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो आसाम में स्थित है । महात्मीन तिब्बत से पञ्च-मकार-विशिष्ट पूजा का प्रचार वशिष्ठ के द्वारा किया गया—ऐसा लोगों का कथन है ।

कौलों के प्रधान तन्त्र कुलार्णव में तो मद्यमासादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ी कड़ी निन्दा है । विशुद्ध कौल-सम्प्रदाय उदात्त सिद्धांतों पर स्थापित है । कौल वह है जो शक्ति को शिव के साथ मिलाने में समर्थ होता है । कुल का अर्थ है शक्ति या कुम्बलिनी और

शुक्ल का अर्थ है शिव । जो साधक योग-क्रिया से कुरङ्गलिनी का अभ्युत्थान कर सहस्रधार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन करता है वही कौल है:—

कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ।

कुलेऽकुलस्य सङ्कल्पः कौल इत्यभिधीयते ॥

इसी प्रकार से मयमांसादि की भी अध्यात्मपरक व्याख्याएँ दी गयी हैं (विशेष द्रष्टव्य आ० सं० मू० ३१४—१६) ।

समयाचार

कौलाचार के अतिरिक्त एक अन्य तांत्रिक आचार विशेष प्रतिद्व है जो समयाचार के नाम से विख्यात है । ये लोग भी-विद्या के उपासक हैं । आचार्य शंकर को इसका अनुयायी बताया जाता है । शाक्तों की आध्यात्मिक कल्पना पर कुलार्णव (१, ६, १०) का प्रवचन है कि परब्रह्म, निष्कल, शिव, सर्वज्ञ, स्वयं-ज्योतिः, आद्यन्तरहित, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है । अतः तांत्रिक समयमार्ग में अन्तर्यामि की ही प्रधानता है । समय का अर्थ है:—“द्वाराकाशावकाशे चक्रं विभाष्य तत्र पूजायुक्तं समय इति कथ्यते उच्यते”— इस प्रवचन से हृदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के साथ अधिष्ठान अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पञ्च प्रकार के साम्य धारण करने वाले शिव (शिव-शक्ति-नामरस्य)-साधक समयी कहलाते हैं । समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुरङ्गलिनी को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रधार-चक्र में विराजमान सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान आचार है । समयाचार वास्तव में बड़ा गूढ़ है । वैसे तो कतिपय समय-मार्गियों ने कौलों की बड़ी निन्दा की है परन्तु उपाध्याय जी का कथन है (पृ० ३११) साधन के रहस्यवेत्ता विद्वज्जनों की सम्मति में आरम्भ में दोनों मार्गों में अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनों में नितात घनिष्ठता है । जो परम कौल है वही सच्चा समयमार्गी है । यही मंत्र-शास्त्र का यथार्थ तात्त्विक सिद्धांत है ।

शाक्ततन्त्र की व्यापकता

शाक्त-तन्त्रों की बहुत बड़ी संख्या है । इनके विपुल साहित्यिक विस्तार से इनके आधिपत्य एवं प्रचार पर प्रकाश पड़ता है । गुण, देश, काल, आम्नाय आदि की विभिन्नता से तन्त्रों (आगमों) के अनेक भेद-प्रभेद हैं । सात्विक आगमों का ‘तन्त्र’ राजस को ‘मल’ तथा तामस को ‘डामर’ कहते हैं । भगवान् शंकर के मुखपञ्चक से प्राबुध्भूत होने के कारण आगमों के प्रधानतया पाँच आम्नाय—पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय तथा ऊर्ध्वाम्नाय—प्रसिद्ध हैं । एक छठा आम्नाय ‘अध्याम्नाय’ के नाम से जो संकेतित है जो निम्नतर गुप्त मुख से उत्पन्न माना जाता है । इन आम्नायों के पृथक्-पृथक् प्रतिपाद्य प्रधान विषय हैं—सृष्टि, स्थिति, भक्ति, ज्ञान एवं कर्म । इस संकेत से यह निष्कर्ष निकलता है—भारतीय संस्कृति की दो प्रधान परम्परायें पौराणिक एवं आगमिक वैष्णव एवं शैव परम्परायें हैं जिनका प्रधान केन्द्र क्रमशः उत्तरापथ और दक्षिणापथ रहा ।

शाक्तों की भौगोलिक दृष्टि से समस्त भाग्य तथा एशिया महाद्वीप शाक्तमत की मनातन से क्षेत्र रहा। विष्णुकान्ता, रघुकान्ता एवं अश्वकान्ता की कल्पना से यह भौगोलिक व्यापकता गताय है। उपाध्याय की विस्तृत है “भारत वा उत्तर-पूर्वीय प्रदेश विन्ध्य से लेकर चित्तल (चट्टग्राम) तक विष्णुकान्ता” कहलाता है। उत्तर-पश्चिमीय भाग ‘रघुकान्ता’ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें विन्ध्य से लेकर महाचीन (तिब्बत) तक के देश अन्तर्भूक्त माने जाते हैं। तृतीय भाग ‘अश्वकान्ता’ के विषय में कुछ मतभेद है। ‘शाक्तमंगल’ तन्त्र के अनुसार विन्ध्य से लेकर दक्षिण समुद्र-पर्यन्त के समस्त प्रदेश भी तथा ‘महासिद्धि-मार्ग’ के अनुसार करतोवा नदी से लेकर जावा तक के समस्त देशों की मन्थना ‘अश्वकान्ता’ में की जाती है। इन तीनों कान्ताओं में १४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बतलाये जाते हैं। शाक्त-पूजा के तीन प्रधान केन्द्र हैं काश्मीर, कञ्ची और कामाख्या। इनमें प्रथम दोनों स्थान ‘श्रीविद्या’ के केन्द्र थे और कामाख्या कोलमत का मुख्य स्थान आज भी है। कामाख्या में अनार्य िकृती तन्त्रों के विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पञ्च तन्त्रों का इतने उपरूप में प्रचार दृष्टिगोचर होता है। इस त्रिकोण का मध्य विन्ध्य काशी है जिसमें इन निदान्तों का सुन्दर सम्बन्ध उपलब्ध होता है” — पृ० ३३७।

शाक्त-तन्त्र की वैदिक पृष्ठभूमि

शाक्ततंत्र का सम्बन्ध अथर्ववेद के सौभाग्य-काण्ड के साथ माना जाता है। कौल-त्रिपुरामहोपनिषद्, भावना, बह्वच, अरुणोपनिषद्, अद्वैतभावना, कालिका और तारा आदि शाक्तमत की प्रतिपादिका उपनिषदें यजुर्वेद एवं ऋग्वेद से सम्बन्धित बतायी जाती हैं।

शाक्त-तन्त्रों की परम्परा

लक्ष्मीधर (दे० शंकराचार्य की सौंदर्यलहरी पृष्ठ ३१ ‘चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलमस्ति सन्धाय भुवनम्’ की टीका) ने शाक्तमत के तीनो मार्गों—‘कौल’, ‘समय’ तथा ‘मिश्र’ के विभिन्न अचिकृत तंत्रों का परिचय दिया है। कौलों के महामाया, शम्बर, ब्रह्मयामल, वर्यामल, आदि तंत्रों की संख्या चौंसठ है। समय-मत का मूल-ग्रंथ ‘शुभागम-पञ्चक’ कहलाता है जिसमें वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन एवं सनत्कुमार द्वारा विरचित पंच संहिताओं की गणना है। मिश्र मार्ग के आठ प्रकार के तन्त्र—चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुलाण्व, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, वार्हस्पत्य तथा पूर्वनामत—हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ लौकिक अम्बुदय का भी प्रतिपादन है। अतः कौल एवं समय उभयमार्गों के मिश्रण से यह मार्ग ‘मिश्र’ कहा-गया है।

शाक्तों का अर्थ

जैसे तो अर्चा-परम्परा का साक्षात्सम्बन्ध सगुण-ब्रह्म से है। सगुणोपासना में शैव शिव की एवं वैष्णव विष्णु को प्रधान रूप से पूजते हैं। परन्तु शाक्तों की विलक्षणता यह है कि इन्होंने परम ब्रह्म की निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की उपासना का ‘शक्ति’ देवी में समन्वित कर अपनी पूजा-परम्परा का पल्लवन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसा कि

ऊपर की तांत्रिक समोझा से प्रकट है, शाक्त-पूजा परम्परा निर्गुण-समन्वित उस विकसित उपासना-मार्ग की परिचायिका है, जिसने निस्त्रिंश वैदिक पौराणिक एवं आध्यात्मिक उपासना-परम्पराओं की मिश्रित-सन्धाकिनी का प्रवहण किया। शाक्तों की देवी (शक्ति-देवी) के बिना ब्रह्माण्ड का विधाता ब्रह्म बेकार है। यह देवी उस विश्वव्यापिनी समस्त शक्ति का प्रतीक है जो आद्य एवं परमाद्य से लगाकर समस्त स्यावर-जंगमात्मक सृष्टि में व्याप्त है। मानव की कुण्डलिनी शक्ति के विकास में ही परम शिव की प्राप्ति निहित है। यह विकास योगशास्त्र में प्रतिपादित अष्टाङ्ग-मार्गिक योगाभ्यास से प्राप्त होता है।

साध्य (शक्ति-तत्त्व) की प्राप्ति में संकेतित योगाभ्यास का साधन शाक्त-पूजा-परम्परा में श्रीचक्र की उपासना का ही स्तरीक है। चक्रों एवं यंत्रों की उपासना शक्त-धर्म की विशिष्टता है। यंत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यंत्र श्रीचक्र है जिसका रेखा-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। दक्षिण के शक्ति-पीठों के नाम से प्रख्यात प्रासादों (मंदिरों) में शक्ति-पीठों की जो पूजा प्रचलित है उनके अभ्यन्तर 'श्रीचक्र' उद्घाटित रहता है।

शाक्तों की देवी के उद्गम का ऐतिहासिक विहंगावलोकन

वैदिक ऋग्वेद के परिशीलन से रुद्राणी, भवानी आदि देवियों रुद्र-शिव की पत्नियों में परिकल्पित की गई हैं। हैमवती उमा की भी यही गाथा है। महाभारत (दे० भीष्मपर्व अ० २३) की 'दुर्गास्तुति' शक्ति पूजा अथवा देवी-पूजा का प्रथम शास्त्रीय निर्देश है। कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने महाभारत-युद्ध में विजयार्थ दुर्गास्तुति की। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्तुति में जिन-जिन नामों से भगवती का स्मरण किया गया है, उनमें कुमारी, काली, कापाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कराला, विजया, कौशिकी, उमा, कान्तारवासिनी उल्लेख्य हैं। महाभारत एवं हरिवंश की दूसरी दुर्गास्तुति में दुर्गा को महिषमर्दिनी, मधुमागादि-मन्त्रिणी, नारायणप्रियतमा, वासुदेवभगिनी, विन्ध्यवासिनी के साथ साथ उम आख्यान पर भी इंगित है जिसमें यरोदा की लकड़ी को कंस ने पत्थर पर जय पटक दिया तो वह देवी-रूप धारण कर स्वर्ग चली गयी थी। विष्णु ने जब पाताल में शयनार्थ प्रवेश किया तो निद्राकालरूपिणी से यशोदा गर्भ से जन्म लेने के लिये आदेश दिया तथा वह भी कहा कि वह कौशिकी नाम से विन्ध्य-द्रि पर आरुणा निवास बनायेगी, और वहाँ पर शुम्भ एवं निशुम्भ दैत्यों का संहार करेगी। हरिवंश में एक और आप्या (दुर्गा)-स्तुति है जिसमें दुर्गा को शर्वरो, पुलिन्दों, बबरो की देवी कहा गया है। मार्कण्डेय-पुराण (अ० ८२) में महिषमर्दिनी के उदय में शैव, वैष्णव एवं ब्राह्म उग्रतेज का वर्णन है। देवगण जब शुम्भ और निशुम्भ से पीकित हुए तो हिमालय गये और देवी-स्तुति प्रारम्भ की तो पार्वती से अम्बिका उत्पन्न हुई। उसकी कौशिकी संज्ञा का मर्म पार्वती के कोश (देह) से उद्विग्न के कारण दी गयी। त्वंकि अम्बिका कृष्णवर्ण लोहक उत्पन्न हुई अतः उसका काली नाम हुआ। चण्ड-मुण्ड के विनाश करने के उपरान्त वह अम्बिका जब पुनः पार्वती के पास गयी तो पार्वती ने इसका दूसरा नाम चामुण्डा रक्खा। अथवा प्रसुप्त लपट देवों—ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गिह तथा इन्द्र की विभूतियों से उत्पन्ना यह देवी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारो, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही तथा

ऐन्द्री कहलाई । देवी ने देवों को सन्तोष देते हुए कहा कि वैवस्वत मनु के समय वह पुनः विन्ध्यवासिनी के रूप में अवतीर्ण होकर शुभ-निशुभ का संहार करेगी । साथ ही साथ नन्दा, शाकम्भरी, भीमा, भ्रामरी आदि अन्य रूपों में अवतीर्ण होने का भी अपना संकल्प बा गयी ।

ऐतिहासिक तथ्य के अनुरूप भगवती दुर्गा के उदय में निम्नलिखित पाँच परम्पराओं का आभाव प्राप्त होता है:—

१. उमा—शिव-पत्नी—उमा हैमवती पार्वती हमलिये कहलाई क्योंकि शिव भी तो गिरेश थे ।

२. पर्वतवती अनार्यों की देवियों के साथ सम्मिश्रण—अतः विन्ध्यवासिनी । शनरुद्रिय में जिस प्रकार रुद्र वा शवरों, पुलिन्दों के साथ साहचर्य हम देव्य चुके हैं उसी के अनुरूप शिवरुद्र-पत्नी का यह साहचर्य अनार्य-घटक है एव रुद्रानुरूप । अतएव काली, कर्गाली, चण्डी, चामुण्डा आदि नाम संगत होते हैं ।

३. शक्ति-भावना से विभिन्न देवों के शक्ति-पुञ्ज से प्राकुर्मत ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि रूपों का आविर्भाव ।

४. परिवार-देवता—कार्यायनी, कौशिकी आदि नामों में काश्य, कुशिक आदि परिवारों एवं वंशों का इंगित स्पष्ट है ।

५. शाक्तों की शक्ति-उपासना—जिसके तीन सोपान—सामान्य देवी-पूजा, विकराल-देवी-पूजा (कापालिकों एवं कालमुखों की काली-पूजा) तथा ममोहन रूप त्रैलोक्य-मुन्दरी ललिता आदि की पूजा ।

शाक्तों की देवी का विगट् स्वरूप

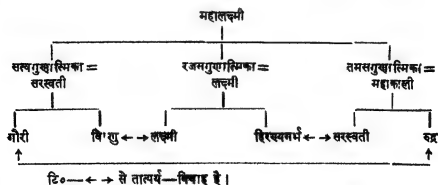
ऊपर हमने 'देवी' के पंचम प्रकर्ष में शाक्त की देवी-पूजा की जो तीन परम्परायें लिखी हैं, उनमें प्रथम के बीज मार्कण्डेय-पुराण में निर्दिष्ट शक्ति के विगट् स्वरूप में निहित है । मार्कण्डेय-पुराण का प्रवचन है कि प्रकृति के राजस, सात्त्विक तथा तामस गुणों के अनुरूप अव्यक्ता—गुप्त-रूपी देवी (शक्ति) लक्ष्मी, सरस्वती तथा महाकाली के रूप में आविर्भूत होती है । ये ही तीनों शक्तियाँ जगत की सृष्टि, रक्षण एवं प्रलय के कारण हैं और ये ही अपने लीला-व्यापार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना कर अपने सहायक के रूप में लेती हैं ।

देवी-माहात्म्य (मार्कण्डेय-पुराण) के अनुसार यह अखिलाधार देवी सृष्टि के प्रारम्भ में महाकाली के नाम से संकीर्तित होती है जो ब्रह्मा की सृष्टि-रचना के लिये प्रेरित करती है । वही प्रलय के समय महामारी के रूप में अवतीर्ण होती है । ऐश्वर्य एव सम्पदाओं की प्रदात्री यह शक्ति लक्ष्मी के नाम से विभूत है । संहाररूपा यह देवी अलक्ष्मी या ज्येष्ठा देवी के नाम से भी विभूत है । इसी पुराण के अनुसार विश्व के आधारभूत अखिला देवी एवं देवियों का आविर्भाव महालक्ष्मी (परम तत्त्व) से सम्पन्न होता है । सृष्टि के उदय में महालक्ष्मी की आज्ञा से कृष्णा-वर्णा महाकाली (महामाया, महामारी, लुप्ता, तृष्णा, निद्रा तृष्णा, ऐकवीरा,

कालरात्रि, दुरत्यया आदि नामों से संकीर्तित) अपने आपको दो रूपों में विभाजित करती है—एक पुरुष-रूप (जो नीलकण्ठ, रक्तबाहु, श्वेताङ्ग, चन्द्रशेखर, वर, शंकर, स्थाणु और त्रिलोचन के नाम से उपश्लोक्त है) तथा दूसरा श्वेतवर्ण स्त्री-रूप (जो विद्या, भाषा, स्वरा, अक्षरा, कामधेनु के नामों से सम्बोधित है)। इसी प्रकार महादेवी का सात्विक रूप जो चन्द्र-व्योमना की आभा के समान शोभित है और जो अक्षमाला, ब्रंजुरा, धीणा और पुस्तक धारण किये है वह भी महालक्ष्मी से ही आविर्भूत होता है। इस स्वरूप को महा-विद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, अ.यां, ब्र.ह्मो, कामधेनु, वेदगर्भा, धी और ईश्वरी के नामों से बलाना गया है। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भी महालक्ष्मी के आदेश से अपने को पुरुष एवं स्त्री रूप से द्विधा विभाजित करती है। पुरुष रूप स्वरूप विष्णु, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन के नाम से पुकारा जाता है और स्त्री-रूप उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा के नाम से। महालक्ष्मी का राजस स्वरूप लक्ष्मी नाम से ही संकीर्तित है। उसके लाङ्गनों में मातुलंग फल, गदा, पात्र और खेलक के साथ-साथ एक ऐसा बिह्व भी परिकल्पित है जो स्त्री और पुरुष दोनों का चिह्न (लिङ्ग) है।

महाकाली कृष्णवर्णा, सरस्वती श्वेतवर्णा परन्तु महालक्ष्मी की यह अन्यतम विभूति लक्ष्मी स्वर्णवर्णा है। इसने भी अपने को पुरुष एवं स्त्री रूपों में द्विधा विभाजित कर लिया। पुरुष-रूप हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विचि, विरज्जि और धाता के नामों से प्रख्यात हुआ और स्त्रीरूप श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी के नामों से। जगज्जननी महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को सरस्वती को पत्नीरूप में स्वीकार करने के लिये आदेश दिया। ब्रह्मा और सरस्वती के संसर्ग से इस ब्रह्मायुध का उदय हुआ। वर ने गौरी को अपनाया और उन दोनों ने इस हैम अयुध (ब्रह्मायुध) को फोड़कर प्रकाशित किया। भगवती लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु को बरा और दोनों, उस विश्व की रक्षा के लिये तत्पर हुए, जो हिरण्यगर्भ हैम अयुध—ब्रह्मायुध से प्राबुध् भूत हुआ। इस प्रकार माया के द्वारा विश्व के प्राणियों का जन्म हुआ।

इस दृष्टि से महालक्ष्मी की तीनों शक्तियों से निष्पन्न महादेवों एवं महादेवियों का प्रधान वृन्द निम्न रेखा-चित्र से निभालनीय है:—

मातृ-परक परमतत्त्व (शक्ति) की उपासना का द्वितीय सोपान—कायात्मिकी एवं कालमुक्तों की काली-काली—विकराल-देवी-पूजा पर यहाँ विशेष संकेत न करके तृतीय सोपान—देवी

के संमोहन स्वरूप—त्रैलोक्य-मुन्दरी ललितादेवी की उपमना के रहस्य पर कुछ संकेत आवश्यक है।

तान्त्रिक पूजा की शक्ति-उपासना (देवी-पूजा) के इस प्रकार में देवी को आनन्द-मैरवी, त्रिपुर-मुन्दरी एवं ललिता के नाम से पुकारा गया है। उसके निवास का यह वर्णन कितना रोचक है ? अमृत-ममुद्र में पाच दिव्य पादप हैं। उन्हीं के अन्तरावकाश में कदम्ब वृक्षों का एक कुञ्ज है जिसके मध्य एक रत्न-निर्मित मण्डप है। उस मण्डप के अग्रमन्तर एक अत्यन्त सुन्दर प्रासाद विरचित है। वही महाईशानी परम त्रिपुर-मुन्दरी का घर है। उसमें वह लेटी हुई है—शय्या शिव, महेशान विष्टर, सदाशिव तकिया, शय्या के चारों पावे हैं—ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र तथा ईश्वर। रहस्यात्मक चक्रों में रहस्य त्मक यंत्रों को निश्चिष्ट कर अक्षरमन्त्रादिसमन्वित तान्त्रिक पूजा-पद्धति की यह पौराणिक व्याख्या है। इस प्रकार इस व्याख्यान में देवी की परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित की गयी है। आनन्द-मैरव अथवा महामैरव (जो शिव का नाम है) इस महत्-तत्त्व (शक्ति-तत्त्व) की आत्मा है जो सृष्टि के नवात्मक तत्त्वों का प्रतीक है। काल-व्यूह कुल-व्यूह, नाम-व्यूह, ज्ञान-व्यूह बिम्ब-व्यूह आदि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व की परम सत्ता चूँकि शक्ति है अतः यह महामैरव शक्ति की आत्मा है। अथवा तदनुरूप यह परम शक्तिनर भी इन्हीं नवतत्त्वों का प्रतीक है। इस प्रकार महामैरव एवं महाईशानी (त्रिपुर-मुन्दरी—ललिता) दोनों मिलकर एक परम सत्ता का निर्माण करते हैं। दोनों के सामरस्य में सृष्टि का उदय होता है। इस सत्ता में मातृ-परक महत्-तत्त्व (शक्ति) सृष्टि में प्रवल रहता है और प्रलय अथवा ध्वंस में पुत्र-परक अर्थात् महामैरव।

शास्त्र-दर्शन की दार्शनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव तथा शक्ति विश्व के मूलाधार तत्त्व हैं। शिव प्रकाश है। शक्ति स्फूर्ति है। प्रकाशरूप शिव जब स्फूर्तिरूप शक्ति में प्रवेश करता है तो वह विन्दुरूप धारण करता है। इसी प्रकार जब शक्ति शिव में प्रवेश करती है तो दोनों की संयुक्त सत्ता 'नाद' का विकास करती है। विन्दु और नाद की संयुक्त सत्ता से पुनः एक मिश्रित विन्दु बनाता है जो देवपरक एवं देवीपरक दोनों तत्त्वों का तादात्म्य है और उसे 'काम' की संज्ञा दी गयी है। पुनः दोनों के क्रमशः श्वेत एवं रक्त वर्णों के विन्दुओं से 'कला' का निर्माण होता है। पुनः इन विन्दुओं के साथ उस मिश्र विन्दु के माहुर्य ने एक विलक्षण तत्त्व निर्मित होता है जिसकी संज्ञा 'काम कला' है। इस प्रकार इन चार प्रकार की शक्तियों से। (देव और देवी—शिव एवं शक्ति) सृष्टि प्रारंभ होती है परम माहेश्वर महाकवि कालिदास का वह पद्य जिससे रघुवंश का प्रागम् होता है:—

वागर्थाशिव सगुणौ वागंशसिधस्य जगत् पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ

वह इस दार्शनिक दृष्टि से कितना मार्मिक है। सृष्टि की उद्भवना में पर्वती (शक्ति) एवं परमेश्वर (शिव) दोनों का सामरस्य वाक्—वाणी - शब्द और उसके अर्थ का नित्य, शाश्वत एवं अनातन सहयोग परम कारण है। इसी परम कारण से जगत् के सब कार्य अर्थात् वस्तुयें (जो शब्द के द्वारा संज्ञापित एवं अर्थ के द्वारा व्यवहृत होती हैं) उत्पन्न होती हैं।

उपर्युक्त काम-कला (जो मिश्रित परम तत्त्व है) को इस दर्शन के कतिपय ग्रंथों में परादेवी के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूर्य (अर्थात् मिश्रित बिन्दु) उसका सुल निर्माण करता है। अग्नि एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत बिन्दु) उसके दोनों स्तनों का निर्माण करते हैं। 'हार्धकला' (वह तत्त्व है जो नाद के साथ साथ विकसित होता है जब जीतस्व शक्तिस्व साधारण बिन्दु (शिव) में प्रथम प्रवेश करता है) के द्वारा उसकी योनि का निर्माण होता है। इस दूसरे विवरण से जन्मा सृष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्त्व पर इंगित है। इस प्रकार सृष्टि का परम-कारण-तत्त्व-रूपा जो देवी उद्भाविता हुई वही परा-ललिता भट्टारिका और त्रिपुर-सुन्दरी के नाम से बखानी गयी है। शिव एवं शक्ति को अ तत्त्व ह (वर्ण माला के आद्यन्ताक्षर) के रूप में भी उद्भाविता की गयी है। 'ह' वर्णात्मिका शक्ति को 'अर्धकला' की संज्ञा दी गयी है। ह औ अ—(जो शिव का प्रतीक है) की मिश्रित सहा 'हार्धकला' 'कामकला' (त्रिपुरा-सुन्दरी) का दूसरा नाम 'अहम्' है। इसी अहम् में अष्टि एवं नमष्टि का मर्म निहित है एवं समस्त सृष्टि का विस्तार भी। सभी जीवात्मयों त्रिपुर-सुन्दरी के ही रूप हैं और जो मानव कामकला-विद्या के रहस्य को समझ लेता है और यत्रादिकों के साधन से साध्य (त्रिपुर-सुन्दरी) का अभ्यास करता है तो वह त्रिपुर-सुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है अर्थात् त्रिपुर सुन्दरी ही हो जाता है। अतः शक्तों का परम निःश्रेयस त्रिपुरसुन्दरी-प्राप्ति है; और उनके अनुसार परम तत्त्व मातृ-परक है।

देवी पूजा

शाक्त धर्म एवं शाक्त-दर्शन की इस सरल समीक्षा के अनन्तर अब एक दो शब्द देवी-पूजा पर आवश्यक हैं। पौराणिक एवं आगमिक दोनों परम्पराओं में देवी की विभिन्न अवस्था-सूचक रूपों की पूजा यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। एकवर्षदेशीया देवी को सध्या के रूप में, द्विवर्षीया सरस्वती के रूप में, सप्तवर्षीया चण्डिका के रूप में, अष्टवर्षीया शाम्भवी के रूप में, नववर्षीया दुर्गा (अथवा बला) के रूप में, दशवर्षीया गौरी के रूप में, त्रयं दशवर्षीया महालक्ष्मी के प्रोज्ज्वल रूप में और षोडशवर्षीया ललिता के लावण्यमय रूप में, पूजने की परम्परा है। इसके अतिरिक्त देवी-लीलाओं में कुछ विशेष विख्यात रूप भी अर्च्य हैं जैसे महिषासुरमर्दिनी। पीठानुरूप देवी-पूजा के संबंध में आगे के अध्याय 'अर्चागृह' में विवरण मिलेंगे।

शाक्ताचार्य की तांत्रिक उपासना के प्रसिद्ध भाव, आचार, परम्पराओं, सम्प्रदायों पर हम प्रथम ही दृष्टि-पात कर चुके हैं। अतः अब इस स्तम्भ को यहीं समाप्त कर अन्य अवान्तर धार्मिक सम्प्रदायों की कुछ चर्चा प्रासङ्गिक है।

गणपति सम्प्रदाय

'अर्चा', अर्च्य एवं अर्चक' के उपोद्घात में हमने ऊपर हिंदुओं की उदार एवं व्यापक देव-पूजा में पंचायतन-परम्परा का संकेत कर चुके हैं। पंचायतन परम्परा में विष्णु, शिव, देवी के साथ साथ गणपति गणेश का भी परम-पूज्य स्थान है।

घट्ट के मण्ड गणों का गान हम गा चके हैं। उन गणों के स्वामी को गणपति कहा गया है। विभिन्न गणों एवं भूतों का यह-साहचर्य हमें विदित ही है। उन्हीं भूतों

अथर्व-ग्रन्थों में एक गथा अथवा भूत विनायक के न स से प्रख्यात था—अथर्व-शिरस् उपनिषद् में यह विनायक-संकेत है। महाभारत (वे० अनुशा० पर्व) में जो देव भानवां के कार्यों का विचित्रण करते हैं और सर्वत्र व्युत्पन्न है उनमें विनायकों का निर्देश है। महाभारत की यह भी सूचना है कि विनायकस्तुति से प्रसन्न होने पर, विष्णो एवं व्याधियों का विनाश करते हैं। जिस प्रकार 'शतक्रत्रिय' में गणों की वाथा है वैसे यह महाभारती कथा है—गणों और विनायकों की बड़ी संख्या है। मानव-ग्रह-सूत्र (२, १४) में विनायकों का वृत्तात दिया है। विनायकों की संख्या चार- है १ शालकृष्टक, २ कूष्माण्डगजपुत्र, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन। यहां पर यह भी उल्लिखित है कि विनायकों के द्वारा जब लोग आविष्ट हो जाते हैं तो उनकी मनः स्थिति एवं कार्य-कलाप में बड़ी विषमता उत्पन्न हो जाती है—बुरे स्वप्न नाना भयानक एवं विस्मयकारी दृश्य देखता है—मिट्टी के ढेर बटोरता है—घास काटने लगता है। राजपुत्र (अधिकारी होने पर भी) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, कुमारियों की शादी नहीं हो पाती। स्त्रिया बंध्या हो रह जाती हैं। जननियों के पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी बेचारा विनायकाभिभूत होने पर पढ़ने में मन नहीं लगा पाता। यही हालत बणिजों की बताई गयी है—व्यापार रोजगार स्वाहा - कारोबार बंद। अतः ग्रहसूत्र विनायक-शांति के लिये विधान बताता है—जिसमें पीडित का स्नान एवं पीडक को बलि-प्रदान आदि विहित है।

सूत्र-कालीय इस विनायकी-परम्परा में गणपति-गणेश की पूजा-परम्परा की प्राचीनता अवशिष्ट है। याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी मानव-ग्रह-सूत्र के सदृश ही विनायक-शांति का वर्णन है। परंतु इस वर्णन से विनायक गणेश के विकास में 'विघ्नेश्वर' के उदय की सूचना मिलती है। ब्रह्म और ब्रह्मदेव ने विनायक को गणों का अधिपति नियुक्त किया और उनको कार्य जो सौंपा वह था लोगों के कार्य में संकट डालना। अतः 'विघ्नेश्वर' के उदय का मर्म इनमें निहित है। विनायक को दुसरी स्मार्त-विशेषता में यह इंगित है कि सूत्रकार के चार विनायकों के स्थान पर एक ही विनायक का बखान है— हा उम विनायक के चार के स्थान पर छह नाम दिये गये हैं—मित, सभित, शाल, कटकूट, कूष्माण्ड और राजपुत्र। इस प्रकार सूत्रकालीन चार विनायकों का स्मृतियों के समय में एक ही गणपति-विनायक के रूप में प्रत्यवसान हो गया। उसके माता अम्बिका परिलक्षित की गयी तथा उसका तेज एवं प्रताप अपने पिता ब्रह्म-शिव के समान रौद्र एवं शिव दोनों परिकल्पित किये गये।

विनायक-पूजा-परम्परा बहुत प्राचीन है—इसमें सूत्रों की यह विनायक-शांति दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० भाग्यदरकर के मत में अम्बिकासुत गणपति-विनायक का आविर्भाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। गुप्तकालीन अभिलेखों में गणपति विनायक की परम्परा पर प्रकाश नहीं पड़ता। स्थापत्य-निदर्शनों में सर्वप्रथम गणपति-विनायक की प्रतिमा-पूजा-परम्परा के दर्शन हलौरा के दो गुहा-मंदिरों में काल, काली, सप्तमातृकाओं के साथ साथ गणपति की भी प्रतिमा से प्राप्त होता है। इन गुहा-मंदिरों की तिथि अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इस प्रकार गणपति-परम्परा का प्रादुर्भाव ५ वीं तथा ६ वीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा। गण-पति-पूजा के अन्य ऐतिहासिक प्रमाण में कोकनुर के उत्तर-पश्चिम में स्थित घटियाला नामक एक स्थान में स्थापित स्तम्भ के ऊपर चारों दिशाओं में चार विनायक-प्रतिमाओं का स्थापत्य-निदर्शन प्रस्तुत किया गया

है। इसमें एक अभिलेख भी है जिसमें गणपति-स्तुति उद्धृति है। इसका भी समय ८ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।

गणपति के दो लक्षणों—गजानन एवं ज्ञानराशि—की परम्परा कब पल्लवित हुई यह अखण्डिग्रन्थ रूप से नहीं कहा जा सकता। गणपति-गणेश-प्रतिमा-लक्षण में पौराणिक-परम्परा में गणपति की गजाननता एक अविचार्य अंग है। इलौरा की गणपति-प्रतिमायें गजानन हैं। सप्तमाष्टमशतक-कालीन मयभूति ने भी गजानन गणपति की स्तुति की है—दे० मालतीमाधव। काडरिंगटन (Codrington) ने अपने 'प्राचीन-भारत' (Ancient India) में पंचम-शतक-कालीन एक गणेश-प्रतिमा पर संकेत किया है जो मोदक-गणेश है। गणेश की पूजा जैनियों में भी चलिता थी—ऐसा आचार-दिनकर (१४६८ ई०) के उल्लेख से पुष्ट होता है। एलि गेट्टे (Alice Getty) ने गणेश पर एक सुन्दर पुस्तक लिखी है।

विष्णेश्वर गणेश के जन्म एवं आविर्भाव पर पुराणों के प्रवचन बड़े मनोहंजक हैं। मुद्गल-पुराण तथा गणेश पुराण में गणेश-पूजा का विस्तृत वर्णन है। वे पुराण उपपुराण हैं तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। अग्नि पुराण एवं वाराह-पुराण में भी गणेश-जन्म एवं गणेश-गौरव को गाथाये हैं। स्मार्त-परम्परा में गणपति विनायक के आविर्भाव में 'विष्णेश्वर' की जो कल्पना है उसका समर्थन 'लिङ्ग पुराण' भी करता है। अक्षुर और राक्षस तपस्वा कर शिव को प्रसन्न कर लेते थे और विभिन्न वरदान मग लेते थे। इस पर हन्द्रादि देवों ने शिव से प्रार्थना की कि यह तो ठीक नहीं क्योंकि वरदानों की विभूति से सम्पन्न वे अक्षुर और राक्षस देवों से युद्ध करते और उन्हें परास्त भी कर देते। अतः देवों ने मगवान से ऐसे व्यक्ति को उद्धार करने की प्रार्थना की जो उन अक्षुरों के इन बार्मिक कार्यों में बाधा डाल सके और वे सफल-मनोरथ न हो सकें। शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार करली और 'विष्णेश्वर' को उत्पन्न कर उसको अक्षुरों की यागादिक क्रियाओं में विघ्न डालने के लिये नियुक्त किया। वाराह पुराण, मत्स्य-पुराण तथा स्कन्द-पुराण के जो गणेश-जन्म के आख्यान हैं उनमें भी यही विष्णेश्वर का संकेत है। परन्तु शिव-पुराण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध है। विभिन्न कल्पों में विष्णेश्वर की जन्म-कथायें विभिन्न हैं। श्वेत-कल्प में एकदा जया विजया नामक पार्वती की छलियों ने सुभाष पेश किया कि पार्वती को अपना एक अलग खास सेवक रखना चाहिये। पार्वती को यह बात चुभ गयी। एकबार जब वह अपने एकांत कक्ष में स्नान कर रही थीं तो शिव जी निस्कोच उस कक्ष में आ धमके। पार्वती को बड़ा दुःख लगा और अपनी अजिबों की सलाह याद आई और उसका भूल्याङ्कन भी इस समय वह कर ली। तुरन्त उन्होंने अपने शरीर में थोड़ा सा मल लिखा और एक अत्यन्त सुन्दर युवक की रचना कर डाली तथा उसको आदेश दिया—विना मेरी अनुमति किसी का भी मेरे अन्तःपुर में प्रवेश न होने देना। द्वारपाल युवक डड गया। शिव जी पुनः एकाग्र पर्यक्षी से मिलाप के लिये उसके अंतर्कक्ष में जाने लगे। द्वारपाल ने रोक दिया। अतुल्य विभव पर भी जब वह न मान ली भगवान ने जबरदस्ती की। इस पर उस द्वारपाल ने उनके बँत रसीद किये और दरवाजे से बाहर निकल दिया। इस क्षुद्र

द्वारपाल की इस बदतमीजी से क्रुद्ध शिव ने अपने भूतगणों को उसे तुरन्त कत्ल कर देने की आज्ञा दी ।

पार्वती के द्वारपाल और शिवगणों में जो युद्ध हुआ उसमें विजय-श्री ने द्वारपाल को ही विजयमाला पहनाई । तब विष्णु, सुब्रह्मण्य तथा अन्य देवों ने भी शिव-सहायताार्थ उस द्वारपाल के साथ अपने अपनी ताकतें आभिमार्ग परन्तु परिणाम प्रतिकूल ही निकला । अब पार्वती प्रवक्ष्यामी कि कहीं उनका द्वारपाल (जो अकेले हो ऐसे महावीरों से लड़ रहा है) पराभूत न हो जावे, दो देवियों को उनकी सहायताार्थ भेजा । उन्होंने उसकी रक्षा की तथा देवों एवं गणों के सभी अस्त्रो-शस्त्रों को अपनी ओर ले लिया । विष्णु ने जब यह देखा, काम नहीं बन रहा है तो फिर अपनी सनातन कूटनीति का दाव फेका । 'माया' की सहायता से उन देवियों को बेकार कर दिया । फिर क्या शिव ने अपने हाथों उस द्वारपाल का शिर-च्छेद कर दिया । नारद को मौका मिला । पार्वती के पास पहुँच द्वारपाल के शिरच्छेदन का वृत्तान्त कह सुनाया । पार्वती के क्रोध का पारावार न था । उन्होंने हजारों देवियों की रचना करके देवों के दात स्वष्टे करने के लिये आदेश दिया । अब देवों की ओलों खुलीं । आग लगाकर बुझाने के लिये दौड़नेवाले नारद ने फिर अन्य ऋषियों के साथ पार्वती को प्रसन्न करने की प्रार्थना प्रारम्भ कर दी । पार्वती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुज्जीविन नहीं उठ खड़ा होता तब तक वह कुछ नहीं जानती । जब शिव ने यह सुना तो देवों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जावें और जो भी पहला जीवघारी मिले उसका शिर काट कर इस द्वारपाल पर लगा दें । देवों ने ऐसा ही किया । उनको और तो कोई मिला नहीं मिला एक हाथी, जिसके एक ही दाँत था, उसकी सूई (शिर-महित) काटकर द्वारपाल पर लगा दी गयी । द्वारपाल जीवित हो उठा । वह गजानन था—एक दन्त भी था । परमेश्वर पार्वती दोनों में सुलह होगयी । गजानन द्वारपाल ने सबसे ज़मा माँगी । आशुतोष शंकर ने प्रसन्न होकर अपने गणों का उसे राजा बनाया (गणपति) । इस प्रकार यह गजानन एकदंत गणेश के रूप में शिव-पार्वती-सुत प्रसिद्ध हुए ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश का गजानन वृत्तान्त दूसरा ही है । यहा पर गणेश की कृष्ण माना गया है जो पहले मानवमुख थे । जब वह शिशु ही थे तो शनैश्चर की उन पर कुदृष्टि पड़ गयी । शिशु का शिर अलग हो गया और गोलोक चला गया । उस समय ऐरावत का छौना वन में खेल रहा था । उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश कृष्ण गजानन कहलाये ।

गणेश की 'गणपति' मन्त्रा में म्योर महाशय ने एक बड़ी रोचक मोमांसा दी है । इसका संबंध लेखन-कला से है । प्राचीन काल में प्रत्येक शास्त्र एवं दर्शन की शब्दमाला की संज्ञा 'गण' दी गयी । ब्रह्मण्यस्युति का नाम गणपति रखला गया । 'गणपति' बीरे-बीरे 'ज्ञानपति' परिकल्पित हुए । वह ब्रह्मा हो गये । वह, वेद रूप थे । प्रातिशाख्यों ने गणों की संख्या पर प्रकाश डाला ही है । यास्क का ग्रंथ ऐसे गणों का ही संकलन है । सम्भवतः इसी मूलाधार पर गणेश का वह लेखक-रूप-वृत्तान्त आधारित है जिसमें गणेश को व्यास का लेखक माना जाता है ।

अथ अन्त में गणपत्य सम्प्रदायों की थोड़ी समीक्षा आवश्यक है। परन्तु देव-विशेष के धार्मिक-संप्रदाय का प्रादुर्भाव बिना उसकी परमसत्ता के नहीं होता। एतरेय ब्राह्मण में गणेश की ब्रह्मा, बृहस्पति अथवा बृहस्पति के साथ एकसमकता स्थापित की गयी है। 'गणपत्याचर्षशीर्षोपनिषत्' तो गणेश को परब्रह्म मानती है।

माधव के शंकर-विजय के टीकाकार घनपति ने और आनन्दगिरि ने अपने शंकर-दिग्विजय में 'गणपत्य सम्प्रदाय' के निम्नलिखित ६ अवान्तर शाखाओं पर संकेत किया है:—

१. महागणपति-पूजक-सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के गणेशोपासक गणेश को ही इस जगत् का कर्ता एवं परमतत्त्व तथा परमेश्वर मानते हैं। शक्तिसहित महागणपति के गजानन-एकदन्तरूप की उपासना से उपासक मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक का नाम 'गिरिजासुत' संकीर्तित किया गया है।

२. हरिद्रागणपति-सम्प्रदाय—जिममें पीताम्भीतबल्लभरी, पीतयज्ञोपवीत पहिने हुए चतुर्बाहु, त्रिलोचन, दण्डपाणि, अंकुशहस्त गणेश की पूजा क विधान है और दार्शनिक दृष्टि पूर्वोक्त सम्प्रदाय के ही अनुरूप। इसका प्रतिष्ठापक 'गणपतिकुमार' के नाम से प्रख्यात है।

३. उच्छिष्ट-गणपति सम्प्रदाय—इसके प्रतिष्ठापक का नाम 'हेरम्बसुत' है। यह सम्प्रदाय वामाचारी शक्ति-पूजक कौलों से प्रभावित है। घोराकृति गणेश की पूजा का इसमें विधान है।

४-६. अन्य सम्प्रदायों में गणेश को क्रमशः 'नवनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' रूप में पूजा जाता है।

अस्तु, पंचायतन-परम्परा के अनुरूप जैसा ऊपर संकेत है, प्रत्येक अनुष्ठान, उत्सव, विधान, संस्कार आदि में 'गणेश-पूजन' एक प्रथम उपचार है।

सूर्य-पूजा—सौर-सम्प्रदाय

सूर्योपासना एक अति प्राचीन परम्परा है। ऋग्वेद के देववाद में सूर्य का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद की ऋचाओं (दे० ८१३, ६०, १; ६२, २.) के परिशीलन से सूर्योपासना में पाप मोचन की प्रार्थना प्रधान है। कौपेत्की-ब्राह्मण-उपनिषद् (द्वितीय, ७) में भी यही तथ्य पोषित होता है। आश्वलायन य० सू० परिशिष्ट प्रथम ३ तथा तै० ब्रा० दशम २४. १ में वैकलिक सन्ध्या-विधान में आचमनादि एवं अर्घ्य-दान में उपासक की पाप-मोचन प्रार्थना का ही संकेत दृढ़ होता है। द्विजातियों की सन्ध्या में अनिवार्य गायत्री-मंत्र के जाप में भी तो नैष्ठिक की यही कामना है कि भगवान् सविता का दिव्य तेज उपासक के बुद्धि को निर्मल बनावे और निर्मल बुद्धि ही कर्तव्याकर्तव्यज्ञान की प्रेरणा दे सकती है। अतः पापाचरण से दूर रहने में इससे बढ़कर मानव के लिये और कौन सा सोपान है? सूर्योदय में अंधकार का नश एक दैनिक प्राकृतिक प्रत्यक्ष दृश्य है। अंधकार पाप, व्याधि एवं अज्ञान का प्रतीक है। वैदिक-कालीन सूर्य-देव का यह गुण सदैव स्मरण किया गया। सप्तमशतक में उत्पन्न मयूर कवि ने अपने सूर्य-शतक से अपने कुड-निवारणार्थ जो सूर्य-पूजा की उसका दिव्य फल एक ऐतिहासिक तथ्य है। उसी काल के महाकवि भवभूति ने अपने मातृती-माधव नाटक में सूत्रकार के द्वारा जो सूर्य-प्रार्थनात्मक संगीताचरण कराया उसमें पापमोचन की ही कामना सर्वातिशायिनी है:—

कल्याणानां लब्धसि महती जगत्त्रयं विश्वमूर्ते ।
 सुर्या खचमीमथ मयि नृशं वेदि देव प्रसीद ॥
 यद्याप्यारं प्रतिजहि जगन्नाथ नमस्त्य तन्मे ।
 भद्रं भद्रं वितार भगवन् भूयैव भगन्नाथ ॥

सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रकार यह पाप-मोचन घटक प्रमुख है उसी प्रकार सूर्य-नैज ऐश्वर्य और अमरत्व का भी दाता है । आश्वला० ४० सू० (१-२०-६) तथा स्था०-४० सू० (चतुर्थ) सूर्य की इसी वरद महिमा का गुणगान करते हैं । महाभारत में युधिष्ठिर जिस समय अज्ञातवासार्थ वन प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य से उन्होंने अपने भरण के लिये वरदान माँगा था ।

सूर्य-पूजा यद्यपि पञ्चायतन-पूजा-परम्परा का एक अभिन्न अंग है परन्तु शिव, विष्णु, शक्ति एवं गणेश के सहस्र ही सूर्योपासना का भी एक पृथक् सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ जिसमें सूर्य को परमतत्त्व माना गया और सूर्य की अंगोपासना के स्थान पर अंगी-उपासना स्थापित हुई । जिस प्रकार प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजकुल एवं भेष्टि-गण विष्णु अथवा शिव को ही परम देव के रूप में पूजते थे और वैष्णव अथवा शैव कहलाते थे उन्हीं प्रकार कान्य-कुब्ज नरेश हर्षवर्धन सूर्य को ही परम देव मानते थे । हर्षवर्धन के ताम्र-निर्मित दान-पत्र में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन, बारा आदित्यवर्धन, परवाया राज्यवर्धन सभी को 'परमादित्य-भक्त' की उपाधि से संकीर्तित किया गया है ।

सौर-सम्प्रदाय का आविर्भाव यद्यपि विशुद्ध भारतीय है तथापि सूर्योपासक मग-ब्राह्मणों के संकेत से विद्वानों में इस सम्बन्ध में विभिन्न विप्रतिपत्ति का उठ खड़ी हुई है जिनकी थोड़ी सी समीक्षा यहां अभिप्रेत है । परन्तु इस समीक्षा के प्रथम सौर-सम्प्रदाय के आविर्भाव की सूचक-सामग्री का थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है ।

'शंकर दिग्विजय' में शंकराचार्य को सौरों का भी सामना करना पड़ा था ऐसा उल्लेख है । शंकर की सौरों की भेंट का स्थान दक्षिण में अनन्तशायनम् (त्रिविन्दरम्) से १४ मील की दूरी पर सुब्रह्मण्य संकेतित है । सौरों के तत्कालीन आचार्य का नाम दिवाकर था । वे सौर अपने मस्तक पर चक्राकार रक्तचन्दन-तिलक लगाते थे और रक्त-पुष्प-धारण करते थे । दिवाकर ने सौर-धर्म की जो व्याख्या की है (दे० आनन्दगिरि का शंकर-दिग्विजय) उसमें सूर्य ही परमतत्त्व एवं अविष्ट तु-देव है । सूर्य ही इस जगत् का विधाता है । सौर-धर्म में सूर्य ही परमोपास्य है । श्रुग्वेद (प्र० ११५, १ में सूर्य को समस्त स्यावर-जंगमात्मक जगत् की आत्मा कहा गया है और आदित्य को ब्रह्म भी बखाना गया है । तैत्तिरीयोपनिषद् (तु० १. १.) में भी यह मर्म उद्घाटित है । स्मार्त-परम्परा में भी सूर्य को जगत् का परम अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है ।

डा० म.बहारकर ने सौरों (सूर्योपासकों) की छह भेषियों पर संकेत किया है । इन सभी का 'सूर्योपासना का सामान्य अंग है—रक्तचन्दन का मस्तक पर तिलक, रक्त-पुष्प-धारण तथा अष्टाक्षर-मंत्र का जाप । परन्तु अन्य अनेकान्तर उपचारों एवं सिद्धांतों से इनकी भेषियों में परस्पर अन्तर भी कम नहीं है ।

१. प्रथम सूर्य को जगत्-स्रष्टा ब्रह्मदेव के रूप में विभाषित कर कथःउदित सूर्य-विम्ब (हैम-ब्रह्मरूप के प्रतीक) की उपासना करते हैं ।

२. दूसरे सूर्य को जगत्संहारक ईश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह्न-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

३. तीसरे सूर्य की जगत्पालक परम विभु विष्णु के रूप में विभाषित कर अस्तगत-सूर्य की उपासना करते हैं ।

४. चौथे उपर्युक्त तीनों रूपों—प्रातः-मध्याह्न-सायं-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

५. पाँचवीं श्रेणी के सूर्योपासकों में कुछ तो सूर्य-विम्ब के दैनिक-दर्शनाधी हैं और इस विम्ब में स्वर्ण-रश्मि एवं स्वर्णकेश परमेश्वर की कल्पना करते हैं तथा दूसरे सूर्य-मण्डलवती कहलाते हैं—सूर्य-विम्ब के दर्शन बिना जलाज नहीं ग्रहण करते तथा इस विम्ब को विभिन्न बोधोपचारों से पूजते हैं ।

६. छठे तो तप्त आयसी शशाङ्क से सूर्य-विम्ब को प्रतीक-रूप में अपने शरीर के प्रमुख अंगों—मस्तक, बाहु एवं वक्ष पर गुदवाते हैं ।

सौर-धर्म के सौराचार्यों ने सौर-महिमा की स्थापना में वैदिक पुरुष-सूक्त तथा शतस्रिप की व्याख्या में सौर-तत्त्वात्मक व्याख्या की है ।

सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव

बराह-मिहिर ने अपनी बृहत्-संहिता में 'प्रातःक-सूक्त' में भिन्न भिन्न देवों के देवालयों में भिन्न-भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है । उनमें सूर्य-मन्दिर के पुजारियों के लिये मग-ब्राह्मणों की अधिकारिता बतायी है । वे मग-ब्राह्मण कौन थे ? भविष्यपुराण (अ० १३६) के कृष्ण जम्बावती-सुत शाम्ब वृत्तान्त से इन मगों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है—वे शाकद्वीपी थे । कथा है, शाम्ब को अपने शापजन्य कुष्ठ-रोग के निवारण-हेतु सूर्योपासना की सलाह दी गयी । अतः उन्होंने चन्द्रमागा (आधुनिक पंजाब की किनाब) नदी के किनारे सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया । परन्तु उसमें पुजारी के पद को स्वीकार करने के लिये कोई तैयार न हुआ । तब शाम्ब ने उग्रसेन के पुरोहित गौमुख से पूछा, क्या किया जावे । गौमुख ने शाम्ब को सूर्योपासक शाकद्वीपी मग-ब्राह्मणों को लावे और इस पद पर उनको आसीन करने की सलाह दी । मगों के इतिहास पर यहाँ यह संकेत किया गया कि मिहिर-गोष का सुजिह नामक एक ब्राह्मण था । उसकी विजुम्भा नाम की एक लड़की थी । उस पर सूर्य आसक्त हो गये । विजुम्भा से सूर्य का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम जरषम अथवा जरषट रक्खा गया । इसी जरषम से वे मग ब्राह्मण पैदा हुए । मग लोग शम्बक नामक मेलला पहनते थे । शाम्ब के .पाठ याज्ञ-कुषिण के शिष्य कोई अनुविद्या तो थी नहीं । द्रुत अपने पिता के प्रसन्न बाहुन गच्छ पर लकार होकर शाकद्वीप चले गये और वहाँ से एक नहीं बरतारह मगब्राह्मण-परिवार लाये और उनको उस मिहिर के अधिकृत आचार्य के आसन पर प्रतिष्ठापित किया ।

मगों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रचुर निर्देश मिलते पड़े हैं। मग लोग भोजक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यादवों की एक शाखा—भोजकों ने मगों से विवाह संबंध स्थापित किया अतएव वे भी भोजक कहलाये। इस तथ्य का प्रामाण्य महाकवि वायसमट्ट-विरचित हर्ष-चरित (दे० चतुर्थ उच्छ्वास) में तारक नामक एक भोजक गणक—astrologer का निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हर्ष की महत्ता की सूचना दी थी। भोजक की व्याख्या में टीकाकार ने भोजक को मग-ब्राह्मण माना है। कोई-कोई मग-ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण मानते हैं।

भविष्य-पुराण (अ० ११, ३६.) में मंगी अथवा मगों को शाकदीपी माना गया है, और वे शाम्य के द्वारा यहाँ लाये गये थे—इस पौराणिक तथ्य के ऐतिहासिक पोषण में कनिष्क ऐतिहासिक अभिलेखों का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला के गाविंदपुर स्थान पर एक १११७ ई० का एक शिलालेख मिला है जिसमें सूर्य से आविर्भूत मगों को शाम्य लाये थे—ऐसा उल्लिखित है। राजपूताना तथा उत्तरी भारत के बहुसंख्यक ब्राह्मण-कुल मग-ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि वे मग कौन थे? फारस की एक जाति माजी, मजाई अथवा मागी के नाम से प्रसिद्ध है। निजुभा और सूर्य से उत्पन्न जरपम अथवा जरषट पारसियों के अवेस्ता आचार्य जरथुश्त्र (Zarathustra) से संगत किया गया है। उनका भविष्य-पुराणोक्त 'अव्यङ्ग' (भारण) अवेस्ता का ऐव्याओन्गेन (Aivyaonghen) है जो पारसियों के अर्वाचीन पहनावे में 'कुरती' के नाम से पुकारा जाता है। अलबरूनी ने अपने यात्रा-वृत्तान्त में इन मगों को पारसी-पुरोहित निर्दिष्ट किया है और हिन्दुस्तान में इनकी मग-संज्ञा स्तिखी है। डा० भास्करकर का आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण इन लोगों की शाकदीप-निवासी होने की प्रसिद्धि उठ खड़ी हुई। अतः यह अनुमान गलत न होगा कि भारतवर्ष में सूर्योपासना को सगुणोपासना के रूपमें विशेष प्रोत्साहन देने का श्रेय पारसी मगों को है। परन्तु पारसी मागी या गाजी यहाँ आये कैसे? इसकी ऐतिहासिक समीक्षा आवश्यक है। भविष्य-पुराणोक्त शाम्य-वृत्तान्त में सूर्योपासक मागों के इस देश में आगमन से हम परिचित ही हैं। जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई—उसके सम्बन्ध में पुराण-निर्दिष्टा चन्द्रमागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान का नाम मुलतान (मूलस्थान) दिया है तथा इस मन्दिर की बड़ी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग से चार सौ वर्ष बाद आने वाले अलेवरूनी का निर्देश हम कर चुके हैं, जिसने भी इस मन्दिर का वर्णन किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान था। बाद में मुसलमान धर्म-देवी औरंगजेब के हाथ इसका ध्वंस हुआ। चूँकि इस स्थान ने इस देश में सूर्य की प्रतिमा-पूजा का प्रथम श्रीगणेश किया अतः इसका नाम भी मूल-स्थान पड़ा। बाद में भ्रष्ट होकर मुलतान कहलाया। पुनः दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य की इस उपासना का कब आविर्भाव हुआ? इस सम्बन्ध में कनिष्क के सिके बड़े सहायक हैं। उन पर एक प्रतिमा खुदी है जिसका संकीर्तन मीरो (संस्कृत मिहिर—सूर्य) से है जो कि अवेस्ता 'मिथ्र' का रूपान्तर है। अतः यह अनुमान संगत ही है कि फारस में जो मिहरोपासना (सूर्योपासना) उदय हुई वही कालान्तर पाकर अन्य देशों (एशिया

माइनर तथा रोम तक) में भी फैल गयी । वही कुशान-शासकों के समय (अथवा उससे भी पहले) भारत में भी प्रविष्ट हुई । वह अनुमान इस लिए और भी संगत है कि ऊपर सौर-धर्म (सूर्य-पूजा) तथा उसके जिन विभिन्न सम्प्रदायों का संकेत किया गया है उसमें सूर्य की निर्गुणोपासना (परब्रह्म के ध्यान-रूप) का ही रूप प्रत्यक्ष है जो उपनिषत्-कालीन भारतीय भक्ति-धारा के साथ सानुगत्य रखता है । सगुणोपासना का विशेष जोर ईशवीय-पूर्व पंचम शतक के बाद प्रारम्भ हुआ ।

सूर्य की 'सगुणोपासना' की परम्परा में मुलतान के मन्दिर के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर बने, जिनमें बहुत से नाममात्रावशेष हैं और कुछ अब भी विद्यमान हैं । मन्दसौर के ४३७ ई० के शिलालेख में जुलाहों के द्वारा निर्मापित सूर्य-मन्दिर का संकेत है । इसी प्रकार इन्दौर (जि० बुलन्दशहर) में प्राप्त एक ताम्र-पत्र पर देवविष्णु नामक किसी राजा के ४६४ ई० के सूर्य-मन्दिर में दीपक जलाने के अनुदान का वर्णन है । इसी प्रकार और बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि मुलतान से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुर्जर-प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर बिलखे पड़े थे । कोनार्क और मांधारा के सूर्य-मन्दिर अपने प्राचीन गौरव का आज भी गान कर रहे हैं ।

सूर्य की साकारोपासना में अपेक्षित प्रतिमाओं के जो विवरण प्राचीन साहित्य में (दे० बराह-मिहिर-बृहत्संहिता अ० ५८) प्राप्त होते हैं, उससे भी इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है ।

अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक बौद्धधर्म एवं जैनधर्म

बौद्ध-धर्म—बुद्ध-पूजा

बौद्ध-धर्म का एक लम्बा इतिहास है। बौद्ध-साहित्य भी कम पृथुल नहीं है। बौद्धों की दार्शनिक ज्योति का भी बड़ा तीक्ष्ण प्रकाश फैला हुआ है। बौद्धों का विपुल प्रचार, बौद्ध-धर्म की व्यापकता एवं बुद्ध के पावन धर्म एवं शिष्याओं की एक महती प्रतिष्ठा का सूचक है। अतः यहाँ पर हम बौद्ध-धर्म के उसी अङ्ग अथवा अवान्तर अङ्ग की समीक्षा करेंगे जो पूजा-परम्परा से सम्बन्धित है।

यह सभी जानते हैं, बौद्ध-धर्म के प्राचीन स्वरूप में उपचारात्मक पूजा एवं प्रतिमा-पूजा का कोई स्थान नहीं था। हाँ, कालान्तर पाकर भगवान् बुद्ध के महा-परिनिर्वाण के उपरान्त प्रतीकोपासना का उदय हो गया था जो महायान में बुद्ध-प्रतिमा-पूजा तथा वज्रयान की तान्त्रिक-पूजा में आगामी उपचारात्मक उपासना-विकास के आविर्भाव का कारण समझा जा सकता है।

बुद्ध की प्राचीन शिष्याओं में चार आर्यसत्त्यों एवं अष्टाङ्गिक मार्ग से हम सभी परिचित हैं। बुद्ध के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं—१. 'सर्वमनित्यम्' सब कुछ अनित्य है; २. सर्वमनात्मम्—अर्थात् नैरात्म्यवाद—समग्र वस्तुएँ एवं प्राणी आत्मा से रहित हैं। ३. निर्वाण शान्तम्-निर्वाण ही एकमात्र शान्ति (परम शान्ति) का सोपान है।

बौद्ध धर्म के सुदीर्घ-कालीन इतिहास में तीन प्रधान प्रगतियाँ प्रस्फुटित हुईं १—हीन-यान २—महायान तथा ३—वज्रयान। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध-संघ में विपुल विचार-क्रांति का उदय स्वाभाविक था। वंशाली में बौद्ध-परिषद् में यह संघर्ष इतना प्रबल हो गया कि बुद्ध के अनुयायियों के दो दल खड़े हो गये। एक हीनयान दूसरा महायान। बुद्ध के मूल उपदेशों पर अवलम्बित रहने वाला मार्ग हीनयान है। इसके अनुयायियों को थेरावादी (स्थविरवादी) भी कहते हैं। महायानी लोग यद्यपि तथागत की शिष्याओं से प्राप्त प्राचीन बौद्ध दर्शन के अनुगामी थे परन्तु धार्मिक आचार एवं नैतिक शिष्याओं में परिवर्तन चाहते थे। इनको महासाधिकों के नाम से भी पुकारा गया है। इस प्रकार यद्यपि महायान हीनयान का ही विकसित रूप है तथापि इन दोनों में कतिपय व्यापक पार्थक्य हैं। इनमें तीन प्रधान रूप से उल्लेख्य हैं। प्रथम, हीनयानानुयायी बुद्ध को केवल महापुरुष मानते हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों से बोधि अर्थात् समुद्धि (ज्ञान) तथा निर्वाण प्राप्त किया। इनके विपरीत महायानी लोग बुद्ध को लोकोत्तर पुरुष मानते हैं। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध तो उनके केवल अवतार थे। बुद्ध के व्यक्तित्व के संबंध में इस मतभेद के अतिरिक्त दूसरा मतभेद

है भक्तिवाद । महायान भक्ति-प्रधान पन्थ है परन्तु हीनयान में भक्ति का कोई स्थान नहीं । तीसरे मतमेद का केन्द्रबिन्दु लक्ष्य है । हीनयान निवृत्ति-मार्ग है और महायान प्रवृत्ति-मार्ग-प्रधान है । जहाँ हीनयान का आदर्श अर्हत है वहाँ महायान का बोधि-सत्त्व ।

वज्रयान

हीनयान और महायान के अतिरिक्त जिस तीसरे ध्यन का ऊपर संकीर्तन किया गया है वह वज्रयान है । इसमें तान्त्रिक साधना की प्रधानता है । इस पंथ के प्रवर्तक पुरुषों को सिद्ध कहते हैं जिनमें चौरामी सिद्ध प्रसिद्ध हैं । इन यान का प्रचार तिब्बत आदि देशों में विशेषकर से हुआ है । इन तीनों का क्रमिक उदय ईशवीय शतक की दूसरी और तीसरी शताब्दी तक सम्पन्न हो गया था ।

बौद्ध-प्रतिमा-लक्षण (जिसके उपोद्घात में बौद्ध-धर्म की यह नमोज्ञा लिखी जा रही है) को ठीक तरह से समझने के लिये बौद्ध-दर्शन की भी थोड़ी सी अन्वीक्षा आवश्यक है । धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश है परन्तु बौद्ध-दर्शन की चार प्रधान धाराएँ हैं—सर्वोन्नतिवाद (सौत्रान्तिक), वास्तव्यभंग-वाद (वैभाषिक), विज्ञानवाद (योगाचार) तथा शून्यवाद (माध्यमिक) । दर्शन धर्म की मौलिक भित्ति है । अतः तीन यानों के मैदानों पर ये चार दर्शन-महाधाराएँ कैसे बह रही हैं ? प्रश्न बड़ा मार्मिक है । ऐसा कहा जाता है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो यान थे—भावकयान तथा प्रत्येकयान । भावकगण एक बुद्ध से जुड़े दूसरे से निर्वाण पाने की अभिलाषा में प्रतीक्षा रखते । परन्तु प्रत्येकगण अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त कर सकते थे । हाँ, वे दूसरे के निर्वाण के लिए असमर्थ थे । बुद्ध की मृत्यु के बाद के तीन यानों का हम निर्देश कर ही चुके हैं—भावकयान ही आगे का हानयान है और प्रत्येक वज्रयान । महायान तो महायान है ही । अक्षयरात्र नामक एक वैगीय विद्वान् (द्वादशशतककालीन) इस सम्बन्ध में लिखते हैं 'बौद्ध-धर्म में तीन ध्यन हैं—भावकयान, प्रत्येकयान तथा महायान । बौद्ध-दर्शन के चार सिद्धान्त हैं—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक । भावकयान और प्रत्येकयान वैभाषिक सिद्धान्त में गतार्थ हैं । महायान दो प्रकार का है—पारमिता-यान और मंत्रयान । पारमितो की व्याख्या सौत्राकृति या योगाचार अथवा माध्यमिक किसी से भी की जा सकती है," अस्तु, इस संकेत से यह निष्कर्ष नितान्त निग्नान्त ही है कि वज्रयान के उदय में जहाँ प्रत्येकयान का प्राचीन मूलधार था ही, महायान के इस मंत्रयान के संयोग ने उसमें सुदृढ़ भित्ति का निर्माण किया जिसके अग्रिम विकास में वज्रयान का सुलभद प्रासाद लब्ध हो गया ।

मंत्रयान और वज्रयान में केवल मात्रा का अन्तर है । सौम्यावस्था का नाम 'मंत्रयान' है; उग्ररूप की संज्ञा वज्रयान है । योगाचार के शून्यता अथवा शून्यवाद और माध्यमिकों के विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तों की धारणा साधारणजनो के लिये कठिन ही नहीं असम्भव ही प्रतीत हुई । अतः जिस प्रकार उपनिषदों के गहन ब्रह्मज्ञान के विशिष्ट धर्म एवं दर्शन के प्रकाश से अप्रकाशित जन-समाज एक सरल एवं मनोरम मार्ग के लिये लासलित या तो पौराणिक-धर्म ने वह साधना-पथ तैयार किया जिसके सभी

पथिक हो सकते थे। उसी प्रकार बौद्ध भी उस मार्ग को इंचूंद रहे थे जिसमें स्वल्प प्रयत्न से महान् सुख मिलने की आशा हो। बौद्धों के इस मनोरम धर्म का नाम वज्रयान है। इस सम्प्रदाय ने 'शून्यता' के साथ-साथ 'महासुख' के दार्शनिक सिद्धान्तों की बहपना की। 'शून्यता' का ही नाम 'वज्र' है। वज्र अनश्वर है, वह दुर्भेद्य अल है। वज्रशेखर (दे० अद्भुत-वज्र-संग्रह) का प्रवचन है :—

इदं सारमसौखीयं जच्छेद्यामेयकचकम्, अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ।

अतः वज्र दृढ़, सार, अपरिवर्तनशील, अच्छेद्य, अमेय, अदाह्य एवं अविनाशी कहा गया है अतः वह शून्यता का प्रतीक है। यह शून्य 'निरात्मा' है—वह देवी-रूप है जिसके गाढ़ आलिङ्गन में मानव-चित्त (बोधचित्त या विज्ञान) सदा संयुक्त रहता है। यह सुगमिलन नायकालिक सुख तथा आनन्द का उत्पादक है। अतः वज्रयान का प्रयाग शून्य, विज्ञान तथा महासुख के त्रिवेणी-संगम पर पनपा। महासुख के विनाश के बिम्ब सोपान हैं। शक्ति (जो करुणारूपा है) के विना सिद्धि नहीं मिल सकती। महासुख-प्रकाश की इस प्रकाश-किरण को पहिले : शून्यता-बोधितो बीज बीजात् विम्बं प्रजायते, विम्बे च न्यासविन्यासस्तस्मात् सर्वं प्रतीत्यजम्—अर्थात् शून्यता के साक्षात्कार से बीज का प्राविर्भाव होता है। बीज से विम्ब (प्रतिमा) की परिकल्पना होती है (अर्थात् मानसी) पुनः उससे प्रतिमा (परिग्रह) का विकास होता है। अतः बौद्ध-प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के सम्यक् ज्ञान के लिये बौद्ध-दर्शन के शून्यता-सिद्धांत का हृदयकम् आवश्यक है। महाचीनी तिब्बतों का याबयूम (yab yum) मिद्धात शून्यता और कवचा के द्वैतवाद पर आश्रित है जिसके द्वारा दोनों को लक्ष्य में रखकर प्रतिमा-कल्पना एवं प्रतिमा-आकृति प्रदान की वह ऊर्वरा भूमि निष्पन्न हुई जिस पर शतशः प्रतिमा-क्षेत्रों की लहलहाती स्तेती देवने को मिलेगी। अन्ततोगत्वा शून्यता और कवचा की एकधारा वह निकली।

वज्रयान का उद्भव-स्थान

तिब्बती ग्रंथों की सूचना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में श्रुतिपत्तन नामक स्थान पर आर्य-धर्म का चक्र-परिवर्तन किया, तेरहवें वर्ष में राजगृह के निकट एप्रकूट पर्वत पर महायान नाम का द्वितीय धर्म-चक्र-परिवर्तन प्रारम्भ किया और सोलहवें वर्ष में मन्त्रयान का तृतीय धर्म-चक्र परिवर्तन श्रीधान्यकटक में किया। यह धान्यकटक मद्रास के गुन्टूर जिले में भरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। अतः वज्रयान का उद्गम-स्थान यह प्रदेश तथा भीपर्वत है। भीपर्वत के सम्बन्ध में तन्त्र-शास्त्र में बहुत संकेतों से इसकी महा-ख्याति का अनुमान लगाया जा सकता है। संस्कृत के महाकवियों जैसे भवभूति (दे० मा० मा० बौद्ध-भिल्लुणी कपाल-कुण्डला) तथा बाण (दे० इ० च० भीहर्ष का साम्य भीपर्वत से) ने भीपर्वत को तान्त्रिक-उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीहर्षवर्धन ने अपनी रत्नावली नाटिका में 'भीपर्वत' को सिद्धों के अद्भुत के रूप में निर्दिष्ट किया है। शंकर-विम्बजय में भीष्म को तान्त्रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इन तान्त्रिकों को परास्त किया था। बौद्ध-परम्परा है कि नागार्जुन ने भीपर्वत पर रहकर असी-

किक सिद्धियों सम्पादन की थीं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धों का मंत्रयान एवं वज्रयान का उगदम वहीं से हुआ।

वैसे तो वज्रयान का अम्युदय आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता है, जब सिद्धाचार्यों ने जनभाषा में कविता और गीत लिखकर इसके प्रचार की पराकाष्ठा कर दी, परन्तु तांत्रिक-मार्ग का उदय जैसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था। मंत्रुश्री-कल्प मंत्रयान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके अनन्तर श्री गुह्यसमाज-तन्त्र का समय ५वीं शताब्दी माना जाता है जो 'श्रीसमाज' के नाम से प्रसिद्ध है।

वज्रयान का विशाल साहित्य था जो अपने मूलरूप में अप्राप्य है। इसके अम्युदय के केन्द्र नालन्दा तथा ओदम्पतीपुर के विहार थे। वज्रयानी साहित्य के ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती साहित्य के तंजुर नामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के "बौद्धगान ओ दोहा" में वज्रयानी आचार्यों की भाषा-रचनाएँ बंगीय साहित्य-परिषद् ने प्रकाशित की हैं।

वज्रयान के प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लूहपा, पद्मवज्र, जालन्धरपा, अनङ्गवज्र, इन्द्रभूति, लक्ष्मीकुसुमा, लीलावज्र, दारिकपाद, सहयोगिनी चिन्ता, बोम्भीहेरूक विशेष प्रसिद्ध हैं। वज्राचार्यों में अद्वयवज्र का ऊपर निर्देश किया ही जा चुका है। आचार्य बलदेव उपाध्याय का 'बौद्ध-दर्शन' बौद्ध धर्म एवं दर्शन की एक विद्वत्तापूर्ण एवं गवेषणात्मक रचना है, अतः विशेष ज्ञातव्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के ग्रंथ का अध्ययन करें।

वज्रयान-पूजा-परम्परा

वज्रयान के उपोद्घात के अनन्तर अब हमें इसके उस अंग की ओर ध्यान देना है जिसके द्वारा बौद्ध-देववाद (Pantheon) तथा बौद्ध-प्रतिमाओं (Buddhist Icons) का विपुल विकास एवं प्रबल प्रकर्ष देखने को मिलता है।

वज्रयान में आचार्य का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष महत्त्वपूर्ण रहती है। चूँकि वज्र का दार्शनिक अवलम्ब मंत्रशास्त्र था जो साधारण जनों की उपासना में न तो सरलता ला सकता है और न रोचकता। अतः इन आचार्यों ने साधारण जनों के लिये धारणी मंत्रों का पाठ प्रस्तुत किया जिनके पाठ से देव-पूजा की परम्परा पल्लवित हुई। प्रत्येक देव की 'धारणी' विरचित हुई। अतः जो उपासक साधना से सिद्धि के लिये अथमर्थ थे उनको धारणी-मंत्रों के पाठमात्र से निर्वाण का मार्ग दिखाया गया। कालान्तर पाकर इसी परम्परा में तंत्रों का उदय हुआ। तंत्र का सामान्य अर्थ शक्ति-तत्त्व (देवी) की उपासना है। बौद्धों की शक्ति-पूजा शास्त्रों की शक्ति-पूजा से विलक्षण है। इसमें शक्ति-देवी का देव-विशेष के साथ संयोग आवश्यक है। वज्रयान के उपास्य नाना बुद्धों, बोधिसत्त्वों, यक्षों आदि के साथ देवी-साहचर्य एवं उनके मिथुन संयोग ने उपासकों को इस पथ के प्रति महान् आकर्षण प्रदान किया जिससे बौद्ध-स्थापत्य के प्रतिमा निर्माण अंग का विपुल विकास एवं वृद्धि सम्भव हो सकी। देवी और देवों के इस मिथुन-निदर्शक प्रतिमाओं के तीन प्रधान वर्ग देखने को मिलेंगे दे० आगे उत्तर-सीटिका—बौद्ध-प्रतिमा लक्षण) —

किन्हीं में देव और देवी का उसी प्रतिमा में पृथक् स्थान, दूसरों में देव की मोद में देवी का स्थान और तीसरी कोटि की प्रतिमाओं में देवी का देव के साथ गण्डासिङ्गन-प्रदर्शन-पुरस्सर-चित्रण। प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शीलसमय सम्प्रदाय ने अपनाया परन्तु उभों ने तो उसी देव प्रतिमा की उपासना बसाई जिसमें मिथुन का गण्डासिङ्गन अनिवार्य था; जिसको महाचीनी तिब्बती बौद्ध यन्त्रयुग्म (Yab Yum) के नाम से संकीर्तित करते हैं।

वज्रयान के देव-चन्द्र का उद्ग-इतिहास

इस समीक्षा को समाप्त करने के प्रथम इस यान के देव-चन्द्र की थोड़ी-सी चर्चा की आवश्यक है। पाँच प्यनी बुद्धों की परम्परा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। परन्तु इसके विप्लव बीज का सर्वप्रथम दर्शन सुत्तावती-बुद्ध अथवा अमितायुस-बुद्ध (जो चीनी भाषा में १४८-७० ई० के बीच अन्वूदित हुआ था) में अकस्मिच्छ स्वर्ग का बासी अमिताभ (अमिता-युस) देव का संकेत है जिसने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का भू पर अवतार कराया। इसी सूत्र के संक्षिप्त संस्करण (जो चीनी में ई० ३८४-४११ के बीच में अन्वूदित हुआ) में अक्षोभ्य को तथागत के रूप में और मञ्जुश्री को बोधिसत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चीनी-यात्री फाहियान (६२९-४१४) ने मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर और मैत्रेय इन तीन देवों का निर्देश किया है। ह्वेनसांग (६२६-६४५) तो नाना बौद्ध-देवों का वर्णन करता है—अवलोकितेश्वर, हारीति, क्षितिगर्भ, मैत्रेय, मञ्जुश्री, पद्मपाणि, वैश्रवण, शाक्य बुद्ध, शाक्य बोधिसत्व और यम ह्वेन-सांग के वर्णनों में ऐसा प्रतीत होता है, बहुत से बौद्ध-मिथु जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, असग, सुमेधस, आदि की बोधिसत्व के रूप में देव-कल्पना की जा चुकी थी। इसिमंग नामक तीसरे चीनी यात्री (६७१-६९५) ने भी अनेक देवों का संकीर्तन किया है।

नालन्दा के बौद्ध-विहार के आचार्य शान्ति-देव (७वीं अथवा ८वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत) के शिष्या-समुच्चय में अक्षोभ्य, अमिताभ, तथा सिंहविक्रान्ति को तथागत रूप में एवं गगनगर्ज को बोधिसत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इनके इस ग्रन्थ में बहुत तान्त्रिक निर्देशों से तत्कालीन तान्त्रिक प्रभाव का मूल्यङ्कन किया जा सकता है। इसमें चुपडा, त्रिसमवराज और मारीची की वारणियों भी उल्लिखित हैं। इनके भीमाला-सिंहनाद से अवलोकितेश्वर के नाना नामों में सिंहनाद नाम का निर्देश स्पष्ट है। अपने बाधिवर्णनावतार में शान्तिदेव ने मञ्जुश्री के नाना रूपों में एक रूप मञ्जुघोष पर भी निर्देश किया है।

शान्तिदेव के अनन्तर लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक इन्द्रभूति की ज्ञान-सिद्धि के अतिरिक्त अन्य संस्कृत-ग्रंथ की उपलब्धि नहीं हुई परन्तु ग्रन्थ की पूजा-परम्परा में दिन-दिन उदीयमान विकास होता रहा। अनेकानेक देव एवं देवियों की कल्पना के साथ साथ नाना मंत्रों एवं मन्त्रों की भी परिपल्पना की गयी। प्रत्येक देव के मंत्रों एवं मन्त्रों का भी आविर्भाव इसी काल में हुआ।

एकादशशतक कालीन अष्टसाहित्य-प्रकाशपरिमिता में बौद्ध-देवचन्द्र के रेखाचित्र भी मिलते हैं। पञ्चरत्ना के चित्र-पुरस्सर-प्रतिमा-सङ्ग्रह भी इसी समय के हैं। साधन-माला के नाना प्रतिनिधिग्रन्थ भी इस काल में लिखे गये थे जिनमें बौद्ध-देवचन्द्र के प्रधान एवं गौण दार्जी प्रकार की देवताओं के लगभग चार सौ स्थान संग्रहीत हैं।

बंगाल तांत्रिक-उपासना का उस समय का प्रख्यात केन्द्र था। पञ्चवर्ष के राज्यकाल में वज्रयानियों एवं सिद्ध-पुरुषों की महती परम्परा प्रकाशित हुई। विक्रमशिला का बौद्ध-विहार तांत्रिक विद्या और साधना का तत्कालीन प्रख्यात पीठ था। उड्डियान (उड़ीसा) भी वज्रयान का एक प्रधान केन्द्र सिद्ध किया गया है (See Buddhist Iconography p. xxvii)। उड्डियान (उड़ीसा) के राजा इन्द्रवृत्ति के ज्ञान-चिह्नि में वज्रयान का प्रथम शास्त्रीय संकीर्तन है। इसमें वज्रयान के आदि बुद्धों की परम्परा पर इसका 'पञ्चाक्षर' नामक अध्याय प्रकाश डालता है। जिस प्रकार ऊपर संकेत किया जा चुका है अतिमात्र से अवलोकितेश्वर और अज्ञेय से प्रकाशपरिमिता का आविर्भाव हुआ उसी प्रकार पञ्च आदि-बुद्धों से नाना देवों का आविर्भाव हुआ—ऐसा निष्कर्ष इस ग्रंथ से निकलता है।

कालान्तर पाकर वज्रयान के नाना अवान्तर सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिनमें काल-चक्रयान विशेष उल्लेख्य हैं। काल-चक्रयान ने आदि-बुद्ध की बौद्ध-देवों के अर्धश्वर अथवा मूल देव (Primordial Buddha) के रूप में उद्गाधना की। इस उद्गाधना का प्रथम आविर्भाव नालन्दा में हुआ। इसी आदि-बुद्ध से एक ध्यानी-बुद्धों का प्रवर्णन बताया गया। आदि-बुद्ध की पूजा के लिये ज्वाला-प्रतीक की उद्गाधना की गयी, जिस ज्वाला को नेपाली बौद्ध-परिचित सनातन, स्वयम्भू एवं स्वयं-सत्ताक (Self-existent) परिकल्पित करते हैं। आदि-बुद्ध के ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव प्रथम नेपाल में हुआ जहाँ का स्वयम्भू-स्वयं इसका स्थापत्य-निदर्शन है। आदि-बुद्ध के अन्य अवान्तर रूपों में 'वज्रधर' की भी परिकल्पना महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वज्रपाणि बोधिसत्व के विकास में 'वज्रसत्त्व' का आविर्भाव है उसी प्रकार आदि-बुद्ध की मनन-मूर्ति की परिकल्पना में वज्रधर। वज्रयान में आदिबुद्ध की अर्धश्वर-देव माना गया और उसी से ध्यानी बुद्धों की अवतारणा भी संगत की गयी। आदि-बुद्ध के वज्रधर रूप के दो स्वरूप निश्चित हुए—अद्वैत एवं द्वैत (भावयुग्म)। वज्रधर की अद्वैत-प्रतिमा को राजसी बज्रों, अष्टभुजों से अलङ्कृत करने की प्रथा है—आसन वज्रपर्यंक, मुद्रा वज्र हुंकार, एक हाथ में वज्र दूसरे में पद्मा। द्वैतरूप में अन्य सामान समान परन्तु विशिष्ट सामान शक्ति का आलिङ्गन है जिसका नाम गेटी (Getty) के अनुसार प्रकाशपरिमिता है। शक्ति-देवी की भूषा भी इसानुरूप है और उसके समस्त में कर्वरी तथा दक्षिण-हाथ में कपाल दिखाया गया है।

अस्तु, आगे प्रतिमा-सङ्ग्रह (बौद्ध) में हम इन नाना देवों की प्रतिमोद्गाधनाओं का एक संक्षिप्त एवं सरल वर्णन करेंगे। अतः अब वहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है, वज्रयान परम्परा में प्रादुर्भूत नाना अवतारों की सूचना देवोद्गाधनाओं उचित हुई जिसका यहाँ पर उल्लेख न कर बौद्ध-प्रतिमा-सङ्ग्रह-में कुछ आभाव मिलेगा।

वज्रयान के चार प्रधान पीठ

वज्रयान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हैं। साधनमाला के अनुसार कामाख्या, सीरीहट्ट, पूर्यगिरि तथा उज्जयान। शाक्त-पीठ कामाख्या (आसाम) से हम सभी परिचित ही हैं। सीरीहट्ट सम्भवतः श्रीपर्वत है। पूर्यगिरि की अभिज्ञा नहीं हो पाई है। उज्जयान से तात्पर्य उज्जयिणी से है।

जैन धर्म—जिन-युद्धा

जैन-धर्म को बौद्ध-धर्म का समकालिक अथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना संगत नहीं। नवीन गवेषणाओं एवं अनुसन्धान से (दे० ज्योति-प्रसाद जैन—Jainism—The Oldest Living Religion)। जैन धर्म बालक्रम से बहुत प्राचीन है। भले ही श्रियुक्त ज्योति प्रसाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक अनेक आकृत न भी मान्य हों तब भी यह निर्विवाद है कि जैनों के २४ तीर्थङ्करों में केवल महावीर ही ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे, उनके पहले के भी कतिपय तीर्थङ्कर ऐतिहासिक हैं जो ईशवीय-पूर्व एक हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। पार्वनाथ (ई० पू० ६ वीं शताब्दी) के पूर्व के तीर्थङ्करों में भगवान् नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष थे—स० मा० अनु० पूर्व, अ० १४६, ५०, ८०—में नेमिनाथ को जिनेश्वर कहा गया है। ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के सम्बन्ध में एक कथा ही अद्भुत संकेत ऋग्वेद से भी निकाला है:—

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

अ० १-१-११, यजु० २२-१३, सा० ३०८,

अस्तु, जैन-धर्म की प्राचीनता के प्रबल अथवा निर्वल प्रमाणों की अवतारण यहाँ अभिप्रेत नहीं है—इस विषय की विरुद्ध समीक्षा उपर्युक्त प्रबन्ध में द्रष्टव्य है। हाँ इतना हमारा भी आकृत है कि इस धर्म का नाम 'जैन धर्म' वर्धमान महावीर से भी पहले प्रचलित था—यह सन्दिग्ध है। इस धर्म की प्राचीनतम संज्ञा सम्भवतः 'आमण-धर्म' थी जो कर्मकाण्डमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। इस आमण धर्म के प्रचारक 'अर्हत' थे जो सर्वश, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्य-विजयी सिद्ध पुरुष थे अतएव इसकी दूसरी संज्ञा 'आर्हत-धर्म' भी थी। 'दीर्घनिकाय' में जैन-धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर का उल्लेख तत्कालीन विख्यातनामा ६ तीर्थङ्करों के साथ 'निगण्ठनातपुत्त' के नाम से किया गया है। 'निगण्ठ' अर्थात् 'निर्ग्रन्थ' यह उपाधि महावीर को उनकी मव-बन्धन की ग्रंथियों के छुल जाने के कारण दी गयी थी। रागद्वेष-रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वर्धमान 'जिन' के नाम से भी विख्यात हुए; अतएव वर्धमान महावीर के द्वारा प्रचारित यह धर्म जैन-धर्म कहलाया।

जैन-धर्म में ईश्वर की सत्ता की कोई आस्था नहीं। धर्म-प्रचारक तीर्थङ्कर ही उनके आराध्य हैं। 'तीर्थङ्कर' का अर्थ 'मार्ग-जहा' तथा संव-स्थापक भी है।

महावीर के पहले पार्श्वनाथ जी ने इस धर्म का विपुल प्रचार किया। उनके मूल सिद्धांत थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिमह जो ब्राह्मण-योगियों (दे० योग-सूत्र) की ही सनातन दिव्य दृष्टि थी। पार्श्वनाथ ने इनको चार महाव्रतों के नाम से पुकारा है। महावीर ने इन चारों में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। पार्श्वनाथ जी वस्त्र-धारण के पक्षपाती थे परन्तु महावीर ने अपरिमह-व्रत की पूर्णता-सम्पादनार्थ वस्त्र-परिधान को भी त्यज्य समझा। इस प्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का भेद अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है।

जैनियों का भी बड़ा ही पृथुल धार्मिक साहित्य है। बौद्धों ने पाली और जैनियों ने प्राकृत अपनाई। महावीर ने भी तत्कालीन-लोक भाषा अर्धमागधी या आध-प्राकृत में अपना उपदेश दिया था। महावीर के प्रधान गणधर (शिष्य) गौतम इन्द्रभूति ने आचार्य के उपदेशों को १२ 'अंग' तथा १४ 'पूर्व' के रूप में निबद्ध किया। इनको जैनी लोग 'आगम' के नाम से पुकारते हैं। श्वेताम्बरों का सम्पूर्ण जेनागम ६ भागों में विभाजित है—अङ्ग, उपाङ्ग, प्रकीर्णक, छेदसूत्र, सूत्र, तथा मूल-सूत्र जिनके पृथक्-पृथक् अनेक ग्रंथ हैं। दिगम्बरों के आगम—षट् खण्डागम एवं कसाय-याहुक विशेष उल्लेख्य हैं। जैनियों के भी पुराण है जिनमें २४ तीर्थङ्कर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव ६ प्रतिवासुदेव के वर्णन हैं। इन सबकी संख्या ६३ है जो 'शालाका-पुरुष' के नाम से उपश्लोक्त किये गये हैं।

जैन-धर्म की भी अपनी दर्शन-ज्योति है परन्तु इस धर्म की मौलिक भित्ति आचार है। आचार-प्रधान इस धर्म में परम्परागत उन सभी आचारों (आचारः प्रथमो धर्मः) का अनुगमन है जिससे जीवन सरल, सच्चा और साधु बन सके।

जैन-धर्म यतियों एवं भावकों दोनों के लिये सामान्य एवं विशिष्टाचारों का आदेश देता है। अतएव भाव-पूजा एवं उपचार-पूजा-दोनों का ही इस धर्म में स्थान है। प्रतीक-पूजा मानव-सम्भ्रता का एक अभिन्न अंग होने के कारण सभी धर्मों एवं संस्कृतियों ने अपनाया अतः जैनियों में भी यह परम्परा प्रचलित थी।

उपचारात्मक पूजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा अनिवार्य है। अतएव जैनियों ने भी भावकों के लिये दैनिक मन्दिराभिगमन एवं देव-दर्शन अनिवार्य बताया। समस्त धार्मिक-कृत्यों एवं उपासनाओं के लिये मन्दिर ही जैनियों के केन्द्र हैं। देव-पूजा के उपचारों में जल-पूजा, चन्दन-पूजा, अक्षत-पूजा, आरातिका और सामायिक (पाठ) आदि विशेष विहित हैं। प्रतीक-पूजा का सर्व-प्रबल निदर्शन जैनियों की तिष्ठि-चक्र-पूजा है जो तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं के साथ-साथ मन्दिर में महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। श्वेताम्बरों और दिगम्बरों की पूजा-प्रणाली में भेद है—श्वेताम्बर पुष्पादि प्रब्यों का प्रयोग करते हैं। दिगम्बर उनके स्थान पर अक्षत आदि ही चढ़ाते हैं। दूसरे दिगम्बर प्रचुर जल का (मूर्तियों के स्नान में) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर बहुत थोड़े जल से काम निकालते हैं। तीसरे दिगम्बर रात्रि में मूर्ति-पूजा कर सकते हैं परन्तु श्वेताम्बर तो अपने मन्दिरों में दीपक भी नहीं जलाते—सम्भवतः हिंसा न हो जाये।

जिस प्रकार ब्राह्मणों के शाक्त-धर्म में शक्ति-पूजा (देवी-पूजा) का देव-पूजा में प्रमुख स्थान है। बौद्धों ने भी एक विलक्षण शक्ति-पूजा अपनायी उसी प्रकार जैनियों में

भी शक्ति-पूजा की मान्यता स्वीकार हुई। जैन-धर्म तीर्थङ्कर वादी है ईश्वर-वादी नहीं है—यह हम पहले ही कह आये हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीर्थ-स्थानों में देवी-स्थान प्रयुक्त स्थान रखता है। जैन-शासन की पूर्णता शाक्त-शासन पर है। जैन-मति तान्त्रिक-उपासना के पक्षपाती थे। कंकाली, काली आदि तान्त्रिक देवियों का जैन-ग्रन्थों में महत्वपूर्ण-प्रतिष्ठा एवं संकीर्तन है। श्वेताम्बरों ने महाबान बौद्धों के सदृश तान्त्रिक-परम्परा वल्लभित की। जैन-शासन में तीर्थङ्कर-विषयक ध्यान-योग का विधान है। इस योग के धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान-दो मुख्य विभाग हैं। धर्म-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पुनः चार विभाग हैं। पितृव्य, पदव्य, रूपव्य और रूप-वर्जित। इनमें मंत्र-विद्या का संयोग स्वाभाविक था—हैमचन्द्र कृत-योग-शास्त्र ने ऐसा प्रतिपादन किया है। इस मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकसित हुए—मलिन-विद्या और शुद्ध-विद्या जैसा कि ब्राह्मण-धर्म में वामाचार और दक्षिणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की अविष्ठातृ-देवी सरस्वती की पूजा जैनियों में विशेष मान्य है। सरस्वती-पूजा के अतिरिक्त जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थङ्कर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है। श्वेताम्बर-मतानुसार ये चौबीस देवता आगे जैन प्रतिम-लक्षण में चौबीस तीर्थङ्करों के साथ साथ संस्थापित की जावेंगी। सरस्वती के बौद्ध विद्या-ग्रन्थों का भी हम आगे ही उन्हीं अवसर पर संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार जैन-धर्म में प्रासाद-देवता, कुल-देवता और सम्प्रदाय-देवता इन तीन देव-वर्गों का अम्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुओं के देवों और देवियों का ही विशेष प्रभाव है। बौद्धों की अपेक्षा जैन हिन्दु-धर्म के विशेष निकट हैं। जैन-देव-हृन्द के इस संकेत में यज्ञों को नहीं भुलाया जा सकता। तीर्थङ्करों के प्रतिम-लक्षण में देवी-साहचर्य के साथ-साथ यज्ञ-साहचर्य भी एक अभिन्न अङ्ग है। प्राचीन हिन्दू-साहित्य में यज्ञों की परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव और मर्वादा के विपुल संकेत मिलते हैं। जैन-धर्म में यज्ञों का तीर्थङ्कर-साहचर्य तथा जैन शासन में यज्ञों और यज्ञियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान का क्या मर्म है? यज्ञाधिप कुवेर देवों के यज्ञाधिप संकीर्तित हैं। यज्ञों का योग एवं ऐश्वर्य सनातन से प्रसिद्ध है। जैन-धर्म का संरक्षण सम्पन्न भेडि-कुलों एवं ऐश्वर्यशाली बर्णिक-हृन्द में विशेष रूप से पाया गया है। अतएव यज्ञ और यज्ञिणी प्राचीन समृद्ध जैनधर्मानुयायी भावकगणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा महाचार्य जी का (See Jain Iconography) आकृत है। हमारी समझ में यज्ञ एवं यज्ञिणी तान्त्रिक-विद्या तन्त्र-मन्त्रसमन्विता रहस्यमयिका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दुओं के दिग्पाल और नवग्रह-देवों को भी जैनियों ने अपनाया। क्षेत्रपाल, श्री (शक्ती) शान्ति देवी और ६४ योगिनियों का विपुल हृन्द जैन-देव-हृन्द में सम्मिश्रित है। अन्त में जैन-तीर्थों पर योद्धा संकेत आचरण है जैन-तीर्थङ्करों की जन्म-भूमि अथवा कार्य-क्षेत्रस्थ भूमि जैन-तीर्थ कहलाये। तिला भी है:—

जन्म - निष्कमन्धस्थान - ज्ञान - विचार्य भूमिषु ।

अन्धेषु पुच्छपक्षेषु नदीकूले जगरेषु च ॥

प्रामादिसन्धिष्वेषु समुद्रपृथिव्येषु च ।

अन्धेषु वा जलोन्मेषु कन्येनैवमभिरम् ॥

अर्चापद्धति

विगत तीन अध्यायों में अर्च्य-देवों के विभिन्न सम्प्रदायों का जो एक सरल इतिहास लिखा गया है उसमें अर्चा और अर्चकों की सामान्य मीमांसा पर अनायास एक उपोद्घात हो ही गया है तथापि इस देश की प्रतिमा-पूजा-परम्परा में वैदिक-याग के ही सदृश पूजा-पद्धति का भी एक विपुल विस्तार एवं शास्त्रीय-करण अथवा पद्धतिरूप पाया जाता है। अतः इस विषय की एक विशिष्ट अवतारणा अपेक्षित है। वहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि यद्यपि इस ग्रन्थ में हिन्दू स्थापत्य-शास्त्र में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं के पौराणिक देवों एवं देवियों का ही प्राधान्य है परन्तु बौद्ध धर्म एवं जैन-धर्म को हिन्दू-धर्म का ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राचीनाचार्यों ने 'बौद्ध-लक्षण' तथा 'जैन-लक्षण' शीर्षक अध्यायों में बौद्ध-प्रतिमाओं एवं जैन-प्रतिमाओं के भी लक्षण लिखे हैं। अतः इस अध्याय में जहाँ हम हिन्दुओं की अर्चा-पद्धति के विभिन्न अंगों एवं उपांगों का विवेचन करेंगे वहाँ हमें बौद्धों एवं जैनों की अर्चा-पद्धति—'ध्यानपरम्परा' आदि पर भी कुछ न कुछ संकेत करना अनिवार्य है।

'अर्चा-पद्धति' की मीमांसा के उपोद्घात में वृत्ता संकेत यहाँ पर यह करना है कि अर्चा-पद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य स्वरूप आवश्यक प्रत्यक्ष है तथापि अर्चक एवं अर्च्य के भेद से पूजा-पद्धति में सुतरा एक स्वाभाविक भेद भी परिलक्षित होगा। अर्चा-पद्धति एवं अर्चाग्रह निर्माण में अधिकारि-भेद एक सनातन परम्परा है। वैदिकी, तांत्रिकी और मिथी जिन तीन प्रकार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया है उनमें प्राचीन भारतीय समाज का मूलाचार्य—वर्णाश्रम-व्यवस्था का अनिवार्य प्रभाव है। वैदिक-होम में द्विजातिमान की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जिस प्रकार बहुद्रव्यापेक्ष वैदिक-याग एवं ज्ञानिगम्य ब्रह्म-चिन्तन एवं आत्मसाक्षात्कार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं असंभव होने के कारण प्रतिमा-पूजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की; अतएव विशाल भारतीय समाज के उस अंग में जिसमें निचन यहस्थ, साधारण विद्याबुद्धि वाले प्राणी और निम्न वर्ण के शूद्र लोग थे उनकी उपासना का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था। भगवान् बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन क्योति—वैदिक-धर्म की प्रभुता—का अभाव था। अतएव यह इस देश में चिरस्थायी न रह सका। वैदिक-धर्म की पृष्ठ-भूमि पर पक्षवित स्मार्त एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान् बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग का वैदिक संस्कृति के ही अनुरूप रूप प्रदान कर एक नवीन हिन्दू-धर्म की प्रतिष्ठा की। पौराणिक धर्म का प्रधान लक्ष्य देव-पूजा है। अतएव देव-पूजा से सम्बन्धित देवों का उदय एवं देव-ग्रहों (मन्दिरों) का निर्माण एवं देवमूर्तियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा आदि इस धर्म के प्रधान तत्त्व प्रकल्पित हुए।

अस्तु, देव-पूजा का जो स्वरूप इस अर्चा-पद्धति में देखने को मिलेगा वह अकस्मात् नहीं उदित हो गया था। देव-पूजा देव-यज्ञ से उद्भूत हुई। देव-यज्ञ अग्नि में देव-विशेष का सम्प्रदान कारक में संकीर्तन कर स्वाहोच्चारण-सहित समिधा एवं हव्यान्न अथवा कोई अन्य वस्तु (दुग्ध दधि आदि) अथवा एकमात्र समिधा-दान (आहुति) से सम्पन्न होता है। अतः जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है (दे० अ० २) देव-यज्ञ के तीन प्रधान अंग थे—द्रव्य, देवता तथा त्याग। अतः वैदिक-काल में हमारे पूर्वज जो हवन करते थे वही देव-यज्ञ का प्रधान रूप था। अग्निहोत्र की इस सामान्य व्यवस्था—प्राचीन आर्यों की देव-पूजा को—सूत्रकारों ने (जैसे आपस्तम्ब, बौद्धायन आदि) देव-यज्ञ की संज्ञा से संकीर्तित किया है। प्राचीनों की इस देव-यज्ञात्मक-पूजा-पद्धति (अर्थात् अग्निहोत्र) की देवतायें विभिन्न धर्म सूत्रों एवं यज्ञ सूत्रों में भिन्न भिन्न संकीर्तित हैं। आश्वलायन ४० सू० (प्रथम, २२.) के अनुसार अग्निहोत्र की देवतायें सूर्य अथवा अग्नि एवं प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्नि-सोम, इन्द्राग्नि, चावा-पृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वेदेवाः, ब्रह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सूत्रकारों ने जिस देव-वर्ग को अग्निहोत्र का अधिकारी माना है वह एक सा नहीं है। हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा अभाव है जिनका पौराणिक पूजा-पद्धति में उदय हुआ—जैसे गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, वुर्गा आदि। प्राचीन वैदिक-कालीन देव-यज्ञ के इस प्रथम स्वरूप के दर्शन के अनन्तर एक दूसरा सोपान जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यज्ञ (हवन या वैश्व-देव) के साथ-साथ एक नवीन अर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलित की गयी। याज्ञवल्क्य एवं मनु ने अपनी स्मृतियों में देव-यज्ञ (हवन) एवं देव-पूजा को पृथक्-पृथक् रूप में परिकल्पित किया है। याज्ञवल्क्य (दे० १. १००) तर्पणोपरान्त देव-पूजा का समय बताते हैं। मध्यकालीन धर्मशास्त्र के कतिपय आचार्यों ने देव-यज्ञ को एकमात्र 'वैश्वदेव' (जो देव-यज्ञ का एक अंगमात्र था) के रूप में परिणत कर वैदिक-होम की प्राचीन प्रधानता के ह्रास का मार्ग तैयार किया अतः उत्तर-मध्यकाल एवं आधुनिककाल में देव-यज्ञ नाममात्रावशेष रह गया और देव-पूजा अपने विभिन्न उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र अंग बन गयी। यद्यपि सिद्धान्तरूप में देव-पूजा और देव-यज्ञ एक ही है (दे० विगत अ०) क्योंकि पाणिनि के 'उपन्मंत्रकरणे' इस सूत्र के वार्तिक में देव-पूजा की व्याख्या में देव-यज्ञ एवं देव-पूजा दोनों में त्याग (dedication) समान बताया गया है। जैमिनि एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार शबर की भी यही धारणा है कि याग अर्थात् यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सर्ग समान है। परन्तु इस देव-पूजा का स्वरूप वैदिक देव-यज्ञ से सर्वथा विलक्षण हो गया। काल्पनिक देवों के स्थान पर देव-मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिफलित हुए। एक वैयक्तिक तथा दूसरा सामूहिक। वैयक्तिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इष्ट-देवता की अपने अपने घरों में पाषाण, लौह, ताम्र, रजत अथवा स्वर्ण आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाओं की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमायें प्रतिष्ठापित की जाती थीं उनको देव-कुलं, देवग्रह, देवस्थान आदि नामों से इस अर्चा-पद्धति के अर्चा-ग्रहों को संकीर्तित करते थे। बाल्मीकि रामायण एवं भास के नाटकों में ऐसे अर्चा-ग्रहों की संज्ञा

‘देवकुल,’ ‘देवराष्ट्र,’ आदि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है—यह असेदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। अथच यहाँ पर प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तर-मध्यकाल एवं आधुनिक-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से सर्वथा विलक्षण समझना चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष से प्रारम्भ होता है तथा दस हजार वर्ष पूर्व तक पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। पुनः मध्यकाल ईसा से दो हजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों धाराओं को डेढ़ डेढ़ हजार वर्ष देवें तो आधुनिक काल का भी गणेश ११ वीं शताब्दी से प्रारम्भ समझना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विकास का चरम युग था तथा बड़े-बड़े तीर्थ-स्थानों, मंदिरों, धर्म-पीठों के आविर्भाव का भी यही समय था। अतः सामूहिक उपासना का जो स्वरूप इस देव-पूजा के विकास में प्रतिफलित हुआ वह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। पौराणिक-धर्म में तीर्थ-माहात्म्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीर्थों का आविर्भाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में ही हुआ। बड़े-बड़े प्रसिद्ध देवपीठ एवं तीर्थ-स्थान सामूहिक देव-पूजा के निदर्शन हैं। अतः इस सामूहिक पूजा-पद्धति में अर्च्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव को मिली; पुनः अन्य देवों एवं देवियों—ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, तथा राम, कृष्ण आदि को (विष्णु-अवतार)। पुराणों में यद्यपि ब्रह्मा-विष्णु-महेश (त्रिमूर्ति) की त्रिदेवोपासना समान रूप से अभीष्ट है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शास्त्र के ग्रंथों में भी वैष्णव एवं शैव-प्रासादों (मंदिरों) के समान ही ब्राह्म एवं लौह-प्रासादों का भी वर्णन है रन्तु व्यावहारिक रूप में यह संघटित नहीं हुआ। विष्णु और शिव की मूर्ति की जो दो प्रधान धारायें पौराणिक-धर्म में प्रसिद्धित हुईं उनका प्रयाग भगवती दुर्गा (शक्ति-उपासना) की रहस्यात्मका सरस्वती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और अन्य देव परिवार देवों—सहायकदेवों के रूप में ही रह गये।

इस नवीन पूजा-पद्धति के अर्च्य देवों के इस संकेत के उपरान्त अर्चा-पद्धति में अधिकारि-भेद का सूत्रपात करने के पूर्व यहाँ पर इतना संकेत और बांझित है कि इस अर्चा-पद्धति के सामूहिक रूप के विकास में जिन देवालयों की स्थापना हुईं उनकी प्रधान-रूप से दो शैलियाँ विकसित हुईं—द्राविड़-शैली तथा नागर-शैली। द्राविड़-शैली में निर्मित देवालयों को ‘विमान’ तथा नागर में निर्मित मंदिरों की ‘प्रासाद’ संज्ञायें प्रसिद्ध हैं। इस विषय पर आगे के अध्यायों—अर्चा-रह तथा प्रतिमा एवं प्रासाद में विशेष चर्चा होगी।

देव-पूजा के अधिकारि-भेद के उपोद्घात में हमारी यह धारणा अवश्य ग्राह्य कही जा सकती है कि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लक्ष्य ही निम्न भेद्यी के मनुष्य थे अतः प्राचीन परम्परा में देव-पूजा के सभी अधिकारी थे। इस प्रकार का धार्मिक साम्यवाद ही पुराणों की महती देन है। कालांतर पाश्चर जो वैषम्यवाद देखने को मिलता है तथा जिसका दृढीकरण शास्त्रों में भी पाया जाता है वह धार्मिक संकीर्णता एवं सम्प्रदाय-वादिता का परिणाम है। नृसिंह-पुराण का निम्न प्रबचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में इसी उदारता का समर्पक हैः—

प्रत्यक्षाः श्रुतिषा वैरताः शिवः शुभान्तवञ्जतः ।
 संपूज्य तं सुखेष्टं जन्ता सिद्धयुधस्य ।
 सुखान्ते चाष्टमैतु'लैकैर्मकोटिसमुद्भवैः ॥

इस श्लोक में विष्णु-पूजा (वृसिहावतार) के सभी समान रूप से अधिकारी माने गये हैं ।

‘पूजा-प्रकाश’ में संग्रहीत नाना पुराण-खंडों से यह स्पष्ट है कि शत्रु भी शाक्तधाम की पूजा कर सकते हैं—हाँ, वे उसको स्पर्श नहीं कर सकते वे जो पूर्ण वैज्ञानिक हैं। प्राचीनों के लिए आचार प्रथम धर्म था। अतः अप्रुताचरण शत्रु ब्राह्मतेज से पावित प्रतिमा के स्पर्श के अधिकारी कैसे हो सकते थे ? मागवत-पुराण (२-४-१८) भी यही उद्घोष करता है कि शिरात, हृण्य, अन्न, पुलिन्द, पुलह, आमीर, बुद्ध, यवन, लश आदि निम्न जातियाँ एवं पापी भी जब भगवान् विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो पवित्र बन जाते हैं।

देव-पूजा की अधिकारिता की इस सामान्य परम्परा से प्रतिमा-पूजा की सामान्य-परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। परन्तु प्रतिमा-पूजा भी तो एक प्रयोज्य है—प्रयोजन ता वह जगद्भाषी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई। अन्यथा प्रतिमा के अतिरिक्त भी उस महाप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न महामूर्तियाँ हैं, जैसे जल में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, यज्ञ की वेदी में (वज्रनारायण) ब्राह्मणों में ‘ब्राह्मणोऽस्य मुख-मासीत्’ परन्तु सभी तो इतनी विशालता नहीं रखते सभी का ज्ञान इतना विकसित नहीं। अतएव प्रतिमा-पूजा के सभी अधिकारी हो सकते हैं। इसी तथ्य की उद्घाटना निम्न प्रवचनों से स्पष्ट है :—

- (अ) अप्रवर्गौ हृदये सूर्ये स्वर्गिणो प्रतिमासु च ।
 कट्वाकेषु हरेः सम्मगर्भं नुमितिः स्वतत् ॥ वा १९ ॥
- (ब) हृदये प्रतिमायां वा जले सविस्मर्यसे ।
 गङ्गा च स्वर्गिणो वापि चिन्तयेद्विष्णुमन्त्रवत् ॥ वृहदारण्यक ॥
- (स) अर्चायां स्वर्गिणोऽग्नौ वा सूर्ये वाप्युद्धृदि द्विजे ।
 ब्रह्मैव अस्तितुकोऽर्च्य स्वगुहं मामभाषत ॥ भागवत

परन्तु शातातप का प्रवचन है :—

अप्यु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम् ।
 काष्ठलोष्टेषु मूर्त्तयः शुक्लस्वात्मनि देवता ॥

अर्थात् मनीषी मनुष्य अपने देवता का विभावन जल में वा आकाश में कर लेते हैं परन्तु मूर्त्त लोगों के लिये काष्ठमयी, मृदमयी आदि इष्टमा प्रतिमायें ही इस विभावन के अनुकूल हैं। जो मुक्तार्त्ता (योगी) हैं उसको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं; उसे अपनी आत्मा में ही अक्षता देव विभाव्य है।

वृसिह पुराण (वि० अ० ६२) भी इसी का समर्पण करता है :—

अग्नी क्रिवावता देवो विधि देवो मनीष्याम् ।
प्रतिमास्त्वपनुद्धीनां योमिनां हृदये हरिः ॥

अस्तु, इन प्रवचनों से देव-पूजा के अधिकारि-भेद पर थोड़ी सी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि देव-पूजा का दरवाना यद्यपि सबके लिये खुला था तो भी विभिन्न जनों के विभिन्न बुद्धि-स्तर का मनोवैज्ञानिक आधार भी महत्त्व रखता था । अतः जिन मनुष्य का बौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रबल एवं विकसित है उसके अनुरूप ही उसके अधिकार, कर्तव्य, आचार एवं विचार भी अनुस्यूतः प्रभावित होंगे ही । देव-पूजा के अधिकार भेद का यही मर्म है । सभी तो योगी नहीं और न सभी सुमुक्त ही बनना चाहते हैं । अपने दैनंदिन के कार्य-व्यापार में भी मानव को ईश्वर की सहायता का बड़ा भरोसा रहता है । अतएव वे अपनी-अपनी मर्यादा एवं विभूति के अनुरूप उसकी विभिन्न रूप में एवं विभिन्न प्रक्रियाओं से पूजते हैं—ध्याते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, अपना दुःखड़ा रोते हैं, वरदान माँगते हैं और सफल-मनोरथ उपहार चढ़ाते हैं । देव-पूजा में प्रतिमा-पूजा का यही रहस्य है ।

अर्चा-पद्धति की इस सामान्य अधिकारिता का अर्चाग्रहों में भी प्रभाव पड़ा । विष्णु-मन्दिरों में भागवत, सूर्यमन्दिरों में मगनाक्षर, शिवमन्दिरों में भस्मचारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों में मातृमण्डल (श्रीचक्र ?) के ज्ञाता लोग, ब्राह्मणमन्दिरों में विप्रगण, सर्वहित शान्तमन बुद्ध के मन्दिर में शाक्य लोग, जिन (जैन-तीर्थङ्कर) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी हाने के अधिकारी हैं—वरामिहिर की बृहत्संहिता (दे० ६०.१६) का यह प्रवचन इस उपर्युक्त तथ्य का बड़ा पोषक है । अर्चाग्रह का यह अधिकारि-भेद प्रामादों की कर्तृकारक-व्यवस्था से अनुप्राणित है—जिस पर हमारे प्रासाद-वास्तु (Temple-Architecture) में विशेष विवेचन मिलेगा । अग्ने का अध्याय 'प्रतिमा एवं प्रासाद' भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेगा ।

देव-यज्ञ से देव-पूजा के विकास-इतिहास के इस सूक्ष्म दिग्दर्शन के उपरान्त अब क्रम-प्राप्त अर्चा-पद्धति की विवेचना करना है । इस स्तम्भ में हम अर्चा-पद्धति की सामान्य उपचारात्मक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-विशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम संकेत करेंगे ।

विष्णु-पूजा-पद्धति

विष्णु धर्म-सूत्र (दे० अ० ६५) में देव-पूजा (विशेष कर वासुदेव-विष्णु) का सर्वप्राचीन वर्णन है । सर्वप्रथम हस्तपाद-प्रक्षालन कर सुस्नात होकर विष्णु की विमावना करना चाहिये अर्थात् अपने मन में विष्णु की कौंकी देखनी चाहिये—'शिबो भूश शिवं यजेत—'विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुं वा' । सूत्रकार ने इसी को 'जीवदान' कहा है जो 'अक्षिनीः प्राणस्तौत इति' मंत्र (दे० मैत्रा० सं० २-३-४) से संपादन करना चाहिये । व्यापक विष्णु को अर्चा के योग्य विभावित कर पुनः उनका अर्चा के लिये 'युञ्जते मनः' इस अनुवाक (दे० श्रु० ५-८१) से आवाहन करना चाहिए । तदनन्तर अर्चक को अपने

अर्च्य को—जानु, पाणि एवं शिर से प्रणाम करना चाहिये। जीवदान, आवाहन तथा प्रणाम के उपरान्त आगे जो पूजोपचार हैं— तालिकावद्ध निम्नरूप से द्रष्टव्य हैं:—

उपचार	मंत्र
१—३.	ऊपर देखिये
४.	अर्घ्यनिवेदन 'आपोहिष्टेति' तीन मंत्रों से (दे० श्रु० दशम० ६.१-३)
५.	णद्यजल निवे० 'हिरस्य वर्णा' इति चार मंत्रों से (तै० सं० के पंचम ६. १. १-२)
६.	आचमनीयजल 'शं न आपो' इति मंत्र से (अथर्व० प्रथ० ६.४)
७.	स्नानीयजल 'इदमाप. प्रवहत इति से (श्रु० प्र० २३. २२)
८—९	अनुलेपन और आभूषण 'येष्वक्षेपु' से (तै० ब्रा० द्वि० ७. ७.)
१०.	वस्त्र 'युवा सुवामा' से (श्रु० तृ० ८.४)
११.	पुष्प 'पुष्पावर्तं रिति' से (तै० सं० च० २. ६. १)
१२.	धूप 'धूरसि धूवेति' से (वाज० सं० प्र० ८)
१३.	दीप 'तज्जालि शुक्रमिति' से (वाज० सं० २२ बौ १)
१४.	मधुपर्क 'दधिक्राव्या' इति से (श्रु० च० ३६.६)
१५.	नैवेद्य 'हिरस्यगर्भ इत्यादि' ८ मंत्रों से (श्रु० दश० १२१. १-८)
१६—२१ चामर	व्यजन, दर्पण, छत्र, यान, आसन आदि समर्पण गायत्री मंत्र से विहित है।

इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्पादन कर अर्चक के लिये पुरुष-सूक्त का जप भी सूत्रकार ने विहित किया है और उभी पुरुषसूक्त में अन्त में आज्य हवन भी आवश्यक है—यदि वह शश्वत पद का अभिलाषी है। इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह आस्था थी:—

इविषाग्नौ जजे पुष्यैः प्लानैर्वा हृदये हरिम् ।

अर्चन्ति सूर्यो नित्य जपेन रविमयहजे ॥ स्मृ० मु०

उसके अनुरूप इस पूजा-विधान में पुष्पादि उपचार के साथ जप एवं हवन भी देव-पूजा के अनिवार्य अंग सिद्ध होते हैं। वी० य० परिशेष-सूत्र में महापुरुष (भगवान् विष्णु) की पूजा-प्रक्रिया पर एक अति पुरातन तथा प्राञ्जल एवं महत्त्वपूर्ण प्रविवेचन है। इसमें कतिपय नवीन उद्भावनायें हैं जैसे पूजोपचारों में गोमय-प्रयोग—प्रतिमा के अभाव में एक शुचि स्थान पर गोमय-लेप के अनन्तर उसी स्थान पर विष्णु की प्रतिकृति खींच लेना तथा आवाहनादि-उपचारों (जिनके मंत्रों में भी यज्ञ तत्र मेद है) के अतिरिक्त विसर्जन भी निर्दिष्ट है। हाँ, आवाहन और विसर्जन अचला प्रतिमा की उपासना में वषर्ग हैं।

शिव-पूजा-पद्धति

शिव-पूजा में भी (दे० वी० श्लो० १७) प्रायः उपर्युक्त अविकल उपचारों का परिगणन है, केवल विष्णु के नाम के स्थान पर महादेव, सव, रुद्र, व्यम्भक आदि नाम संयोजित किये जाते हैं। कहीं-कहीं पर उपचार-मंत्रों में भी मेद है। शिव-पूजा के

दोनों रूपों लिङ्ग एवं प्रतिमा से हम परिचित ही हैं। अतः जब अचललिङ्ग की उपासना का अवसर है तो फिर उसमें आवाहन एवं विसर्जन की आवश्यकता नहीं। बौधायन के शिवार्चा-सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढ़िये:—

‘अथातो महादेवस्याहरहः परिचर्वाविधिं व्याचक्षास्यामः। स्नातः ..... पुष्पोदकेन महादेवमावाहयेत् ..... आवात् भगवान् महादेव इति। यो रुद्रो अस्ती इति वक्तुवा पात्रमभिमन्थ्य ..... अथ ..... आचमनीयं दत्वाभिविन्दति—आपो हि हा महाजज्ञानं, कन्दूदाय, स्वरितरुद्रं, वामदेव्यं, आपो वा इवम् इति च। ..... अग्निस्तर्पयति अथ देवं तर्पयामि इत्यष्टाभिः। ओं नमो भगवते रुद्राय स्वस्वकाय इति वक्ष्यज्ञोपवीते दद्यात्। भवाय, देवाय नमः इत्यष्टाभिः पुष्पाणि दद्यात्। स्वरितरुद्रेण मन्त्रपुष्पधूपदीपं ददाति। ... .. ‘अथम्बक’ इति परित्येकं दद्यात्। अस्यतोपस्तरकमसीति प्रतिपदं कृत्वा हविरविरुद्धं सर्वं स्वादु वस्तु कन्दमूळफलानि दद्यात्। सुहृत्तमनवेकमात्रा आसीनो हविरुद्वासयामि इति नैवेद्यमुद्गात्वा अस्योपाधानमसीति प्रतिपदं कृत्वा अथम्बकमित्याचमनीयं दद्यात्। ... .. लिङ्गस्थानेष्वावाहनोद्वासनवर्जमहरहः स्वस्त्ययनमाचक्षते इत्याह भगवान् बौधायनः (दे० स्मृति चि० प्र० २०४-२; स्मृतिमु० आह्निक पृ० ३३२; पूजाप्रकाश पृ० १६४-६)।

पूजा-प्रकाश (पृ० १६४) में हारीत श्रुति के आदेश का उल्लेख है जिसके अनुसार देवाधिदेव महादेव की पूजा पञ्चाक्षर (नमः शिवाय) से अथवा रुद्र-गायत्री (तत्पुण्याय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्) से या ‘ओ’ से अथवा तै० आ० दशम ४७ के ‘ईशानः सर्वविधानाम्’ मंत्र से या फिर तै० सं० चतु० ४.१-११ के रुद्र-मंत्रों से अथवा श्रुग्वेदीय (सप्त० ५६.१२) ‘अथम्बक यजमहे’ मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है। शिव-भक्त के लिये रुद्राक्ष-धारण की परम्परा पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं। शिव-लिङ्ग की पूजा में दुर्य-स्नान, दधि-स्नान, घृत-स्नान, मधु-स्नान, इक्षुरस-स्नान, पञ्चगव्य-स्नान, कर्पूरगुग्गुलुभिजित-जल-स्नान आदि पृथक् पृथक् पुण्यलाभ के विधायक हैं—ऐसी स्मार्त धारणा है। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शैवी का परम पुनीत दिवस होता है—यह पुरातन विश्वास महाकवि बाण के समय विद्यमान था। कादम्बरी में महारानी विलासवती ने उज्जयिनी के महाकाल की पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाण किया था।

पंचायतन के विष्णु एवं शिव—इन दो देवों की अर्चा-पद्धति के इस संकेत के उपरान्त क्रमप्राप्त अन्य देवों एवं देवियों की पूजा-पद्धति की विस्तारमय से सविस्तर चर्चा न करके यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परम्परा पर अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक के चार अघ्यायों में सविस्तर संकेत है। उन अघ्यायों में अर्चा वा आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति की ही समीक्षा विशेष उपजीव्य है। अतः दो चार शब्दों में इन सभी देवों की उपचारात्मक पूजा-प्रणाली पर निर्देशोपरान्त आगे उपचारों की समीक्षा करनी है।

दुर्गा-पूजा

दुर्गा-पूजा में रुचिर-प्रयोग एक पुरातन प्रचार है। बाण ने अपनी कादम्बरी में चण्डिका, उसके विशाल और उनका हत मणिषासुर—तीनों की रुचिरदान लिखा है। कृत्य-

रक्षाकर (पृ० १५१) में भी दुर्गा-पूजा-विधान में देवी-पुराण के प्रामाण्य पर महिष-वलिदान विहित है। आजकल भी कलकत्ते के काली-मंदिर में यह वलिदान-परम्परा पूर्ण-रूप से जीवित है। रघुनन्दन ने अपनी दुर्गा-वन्दना में दुर्गा-पूजा का सविस्तर वर्णन किया है। दुर्गा की शक्ति पूजा के तांत्रिक आचार पर हम पहले ही लिख आये हैं।

सूर्य-पूजा

सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (अथवा द्वादश-गुणित संख्या के नमस्कारों) का प्रयोग विशेष प्रसिद्ध है। इन नमस्कारों में सूर्य के ओं पुरस्तर निम्नलिखित १२ नामों का चतुर्थी में स्मरण अभीष्ट है :—

१ मित्र	४ भानु	७ हिरण्यगर्भ	१० सवितु
२ रवि	५ खग	८ मयीचि	११ अर्क तथा
३ सूर्य	६ पूषन्	९ आदित्य	१२ मस्कर

इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी है जिसको 'तृचाकहनमस्कार' के नाम से पुकारा जाता है। इसमें ओं के बाद कतिपय रहस्यात्मक अक्षरों एवं मंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं द्वादश नामों का निम्नरूप से उच्चारण किया जाता है :—

- (i) ओं हौं उघच्छ मित्र महः हौं ओं मित्राय नमः।
- (ii) ओं ह्रीं आरोहक्षरां दिवं ह्रीं ओं रवये नमः।
- (iii) ओं हूं हृद्रोगं मम सूर्यं हूं सूर्याय नमः।
- (iv) ओं हूं हरिमायं च नाशाय हूं भानवे नमः।
- (v) ओं हौं शुकेषु मे हरिमाय हौं खगाय नमः।
- (vi) ओं हः रोपणाकासु धूमसि हः पूष्ये नमः।

टि०—इसी प्रकार से अन्य नामों का रहस्यात्मक पुट बढ़ता ही जाता है। विस्तार-भय से इस प्रणाली का सूचनमात्र आवश्यक था।

गणेश-पूजा

गणेश-पूजा पर पिछले अध्याय में कुछ संकेत हो ही चुका है। अग्निपुराण (अ०७१) मुद्गगलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है। गणेश-गौरव इसीसे अनुमेय है कि कोई भी विधान या संस्कार, उत्सव या आरम्भ बिना गणपति गणेश के पूजन आरम्भ ही नहीं होता। गणेश-पूजा सभी आरम्भों का प्रथम कर्तव्य है। गणेश के द्वादश नामों के संकीर्तनमात्र से सभी कार्य (विद्यारम्भ, विवाह उत्सव आदि) सफल हो जाते हैं। तथापि :—

सुसुकरचैकद-सरथ कपिलो गजकर्णकः ।

धूमकेतुर्गणाय नमो भक्त्यन्त्रो गजाननः ॥

सङ्कोदरश्च विष्णो विष्ण राजो विनायकः ॥

गणेश के साथ उनकी माता गौरी का साहचर्य तो समझ में आ सकता है परन्तु गणेश-लक्ष्मी-पूजा का महापर्व दीपावली में लक्ष्मी-साहचर्य जरा कम ममझ में आता है।

नवग्रह-पूजा

गणेश-पूजा के समान ही प्रत्येक चार्मिक कार्य—होम, प्रतिष्ठा, यशोपवीत, विवाह आदि सभी कार्यों एवं संस्कारों में नवग्रह पूजा एक आवश्यक अंग है। नवग्रहों में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि के साथ राहु और केतु की भी गणना की जाती है। इनकी पूज्य प्रतिमाओं के निर्माण में एवं पूजा-पद्धति में याज्ञवल्क्य (अ० १. २६६-६८) के विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं। प्रतिम-निर्माण-द्रव्य ताम्र आदि का संकेत आगे होगा। इनकी पूजा भी उपचारात्मक है—पुष्प, गंध, वस्त्र, नेत्रेय आदि के साथ समिधादान भी विहित है। याज्ञवल्क्य के प्रख्यात टीकाकार ने मत्स्यपुराण (अ० ६४) के श्लोकों को उद्धृत कर नवग्रह-पूजा के विवरण प्रस्तुत किये हैं।

अन्य पूज्य देवों एवं देवियों में दक्षिणापथ में दत्तात्रेय और सर्वत्र सरस्वती, लक्ष्मी, राम, हनुमान आदि विशेष हैं जिनकी पूजा में विशेष वैशिष्ट्य न होने से संकेतमात्र अभीष्ट है।

अन्त में देवाधिदेव परमेश्वरी पितामह ब्रह्मा की पूजा का कुछ भी संकेत न होने से यह स्तम्भ अधूरा ही रह जाता है। अतः ब्राह्म-पूजा की विरलता का क्या कारण है? स्थापत्य-शास्त्र (दे० समराङ्गण-सूत्रधार) के सभी ग्रन्थों में और पुराणों में भी ब्राह्म-मन्दिरों की विरचना के विवरण वैसे ही मिलेंगे जैसे किसी अन्य प्रमुख देव के तथापि ब्रह्म-प्रतिमा एवं ब्राह्म-पूजा के ऐरव्य का क्या रहस्य है? स्थापत्य-निदर्शनों में स्थापत्य-शास्त्र के विपरीत ब्राह्म-मन्दिर केवल अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। अजमेर (पुष्कर), ईडार स्टेट और पन्ना तालुक (बकौदा स्टेट) के तीन ब्राह्म-मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर नगण्य हैं। यद्यपि पौराणिक पूजा-परम्परा के प्रथम प्रभात में त्रिदेवोपासना का गुणगान सभी पुराणों में है; पुनः कालान्तर पार ब्रह्मा के इस ओर से वैरव्य का हेतु सम्भवतः सावित्री के शाप से प्रारम्भ हुआ। पद्मपुराण (सृष्टिलखंड अ० १७वां) का कथन है कि ब्रह्म-पूजा का ह्रास सावित्री का शाप है। इस शाप-कथा का क्या मर्म है ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह निर्विवाद है, शिव और विष्णु के समान न तो ब्रह्मा के मस्तों के सम्प्रदाय बने और न ब्रह्मा के अर्चा-यहाँ की ही परम्परा पल्लवित हुई। हाँ, यह निस्संदिग्ध है कि ब्रह्मा की मौलिक प्रमुखता का जहाँ ह्रास दिखाई पड़ता है वहाँ उनकी गौण प्रतिष्ठा सर्वत्र समान है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों सभी में ब्रह्मा को परिवार-देवता के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। अस्तु, इस उपोद्घात से यह संगत ही है कि ब्रह्मा की पूजा पद्धति का विकास भी नहीं हो पाया।

पूजोपचार

विष्णु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम एवं संख्या आदि का संकीर्तन ही हो चुका है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्बन्ध में कुछ विशेष विवेचना आवश्यक है। पौडरोप-चारों की निम्न तालिका देखिये:—

१ आवाहन	५ आचमनीय	६ अनुलेपन अथवा गन्ध १३ नैवेद्य (अथवा उपहार)	
२ स्नान	६ स्नान	१० पुष्प	१४ नमस्कार
३ पाय	७ वस्त्र	११ धूप	१५ प्रदक्षिणा
४ अर्घ्य	८ यज्ञोपवीत	१२ दीप	१६ विसर्जन अथवा उद्घासन

उपचार-संख्या—भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इस उपचार-तालिका के भिन्न-भिन्न अंग हैं। नृसिंह-पुराण, श्रुतिविवरण, स्मृति-चिन्तामणि, निरुपाचारपद्धति, सत्कार-रत्नमाला, आचार-रत्न, आचार-चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में देव-पूजा के षोडशोपचार-विषयक विवरण-विजृम्भण में कोई तो यज्ञोपवीत के उपरान्त भूषण तथा प्रदक्षिणा अथवा नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल अथवा सुलासव का उल्लेख करते हैं (दे० वृ० हा० चतु० ३१-३२)। अतएव ऐसे ग्रन्थों में षोडशोपचार के स्थान पर अष्टादशोपचार का परिगणन है। सत्य तो यह है अन्नत, नारियल, पुष्पीफल, दुर्वा, धान्य आदि नाना द्रव्यजात से तो यह संख्या और बढ़ जाती है। यही कारण है ६४ भोज्य व्यंजनों के समान पूजा के उपचार भी ६४ तक पहुँच सकते ही हैं।

अथच किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में आवाहन का उल्लेख न होकर स्नानोपरान्त स्वागत की संयोजना है। इसी प्रकार आचमनीय के उपरान्त मधुपर्क का पुट है। कोई-कोई ओत्र तथा प्राणायाम को भी उपचार ही मानते हैं। इसके विपरीत किन्हीं-किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्राणायाम तथा स्तोत्र एक ही हैं और प्रदक्षिणा विसर्जन का अंग है।

उपचार-सामग्री—उपचारों की प्रथम सामग्री जल है। विष्णु ध० सू० (६६-१) का आदेश है कि यह ताजा होना चाहिये। गायी पानी का प्रयोग देव-कार्य एवं पितृ-कार्य में वर्ज्य है। आसन के सम्बन्ध में यह आदेश है कि पूजक का पाषाणसन अथवा असमिधीय-काष्ठसन या रथिडलासन अथवा शय्यादि-पत्रादि-निर्मितानन पर नहीं बैठना चाहिये। ऊर्णामय कम्बल, कौशेय वस्त्र अथवा मृगचर्म इस के लिये विशेष प्रशस्त हैं। अर्घ्य जल में दधि, अन्नत, कुशाग्र, दुग्ध, दुर्वा, मधु, यव, शुल्क मक्ख - ये आठ वस्तुएँ अवश्य मिश्रित करना चाहिये। इसी प्रकार आचमनीय जल भी सादा न होना चाहिये। उनमें उशीर, कज्जोल अदि सुगन्धित द्रव्य मिश्रित करने चाहिये। स्नान में पंचामृत - दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शर्करा—विहित है। नृ० पु० का पंचामृत स्नान-क्रम देखिये:—

शरीरेण पूर्वं कुर्वीत दप्ता परचादधूतेन च ।

मधुना चाथ कण्ठेन क्रमो ज्ञेयो विचक्षुरी ॥

शर्करा के अन्तिम प्रयोग में चिकनाहट दूर करने का मर्म है। पुनः श्लोदक से स्नान कराना चाहिये। स्नान समन्वोच्चारण विहित है। पंचामृत के अभाव में विष्णु-पूजा में तुलसीदल मिश्रित जल ही पर्याप्त है।

टि०—विष्णु प्रतिमा के स्नानीयोदक को अति पावन माना गया है। इसकी 'स्तीर्य' की संज्ञा दी गयी है। पूजक सपरिवार इस जल का पान करता है एवं शिर पर छिड़कता है। इसे व्यास कहते हैं जो निम्न श्लोकपाठ से संपन्न होता:—

देव देव जगन्नाथ शङ्खचक्रगदाधर ।
 देहि देव ममानुषां सर्वशीघ्रं - निवेद्यये ॥
 हस्तपुष्पां ततो हस्तैः प्रवेष्टुमेषामहम् ।
 अकाङ्क्ष - शूलपुद्गलं सर्वम्बाधि - विनाशनम् ॥
 विष्णोः पादोदकं तीर्थं शिरसा चास्वाभ्यम् ।
 हस्ति मन्त्रं समुच्चार्य सर्वबुद्धिप्रदापहम् ॥
 तुलसी - मिश्रित तीर्थं विवेकपूर्णां च चारयेत् ॥

अनुलेपन (गन्ध) के लिये इन द्रव्यों में से कोई एक अथवा अनेक या दो तीन मिश्रित अर्पित करना चाहिये—चन्दन, देवदारु, कस्तूरी, कर्पूर, केशर, जायफल (अर्थात् धिसकर)। पुष्पों में विष्णु की पूजा में तुलसी की बड़ी महिमा है। उग्र-गन्ध अथवा गन्ध-रहित पुष्प वर्ज्य हैं। जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुनः नवमलिका, चम्पक, अशोक, वासन्ती, मालती, कुन्द आदि। वृ० पु० में दूर्वा के अतिरिक्त २५ पुष्पों की विष्णु प्रियता प्रतिपादित है। निर्माल्य (चढ़ाये हुए बासी फूल) की बड़ी महिमा है। शिव-पूजा में पुष्पों की उत्तमता का ऊर्ध्वक्रम निम्न है—अर्क, करवीर, विल्व (पत्र), द्रोण, अपामार्ग (पत्र), कुश, शमी (पत्र), नल कमल (दल), चतूर, शमी-पुष्प, नीलकमल (सर्वोत्तम)। धूप, दीप (आरातिका) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही हैं। नैवेद्य में शास्त्रों में अवर्ज्य भोज्य का निवेदन निषिद्ध है। बकरी या भैंस का दूध भी वर्ज्य है। रामायण (अयो० का०) की उक्ति—यदन्नः पुरयो भवति तदन्नः तस्य देवताः—सामान्य नैवेद्य-नियम है। पञ्च-पुराण (दे० पू० प्र०) का प्रवचन है—नैवेद्य स्पर्शिम, राजत, रैतिक (पीतल के) ताम्र अथवा मृगमय पात्र अथवा पलाश-पत्र या कमल-दल पर समर्पित करना चाहिये। नैवेद्योपहार में निम्न पाठ आवश्यक हैः—

ओं प्राणाय स्वाहा। ओं अपानाय स्वाहा। ओं व्यानाय स्वाहा। ओं उदानाय स्वाहा। ओं अमानाय स्वाहा। ओं ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्य-मध्ये प्राशनाथे पानीयं समर्पयामि। ओं प्राणाय स्वाहा। .....ब्रह्मणे स्वाहा। उत्तरापोशनं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुलप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्धर्तनार्थं चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थं पूगीफल-ताम्बूलं समर्पयामि।

ब्रह्मपुराण (दे० पू० प्र० तथा अपराक) के अनुसार नैवेद्य का चित्रण निम्न प्रकार से होना चाहियेः—

विश्वेश्वरश्च तद्देवं ब्रह्मणे बक्षिषेदितम् ।
 वैष्णवं सात्वतेश्वरश्च अस्मागेश्वरश्च शान्तमवम् ॥
 सौरं मणेश्वरः शाकेश्वरो देवीश्वरो बक्षिषेदितम् ।
 क्षीरेश्वरश्च देवं मातृश्वरो बक्षिषेदितम् ॥
 शूलप्रतिपिशाचेश्वरो बक्षिषेदितम् ॥

टि०—यह विशेष नियम है—सामान्य तो अर्चक के लिये भक्ष्य ही है।

ताम्बूल—देव-पूजा में ताम्बूलार्पण प्राचीन गृह्य तथा घर्म सूत्रों में नहीं है। डा० काशे के मत में यह उपचार ईशवीय शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुआ। ताम्बूल के ६ या १३ अंग हैं जिन से हम परिचित ही हैं—पान, सुपारी चूना, कन्था, इलायची, जावित्री, जायफल, गिरी, कैशर, बादाम, कर्पूर, कस्तूरी, कञ्जोल आदि। ताम्बूल-मन्त्र के निम्न १३ गुणों में क्या इन १३ द्रव्यों का मर्म है ?—

ताम्बूलं कटुतिक्तमुष्णमपुंरं चार कषायान्वितं ।

वातघ्नं कफनाशनं कृमिहरं दुर्गन्धविध्वंसकम् ॥

वक्त्रस्वाभरणं विशुद्धिकरणं कामाग्निसंदीपनं ।

ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्गेऽपि ते दुर्लभाः ॥

प्रदक्षिणा—और नमस्कार, जैसा ऊपर संकेत है, दोनों मिलकर एक उपचार बनाते हैं। प्रदक्षिणा हम समझते ही हैं। नमस्कार अष्टाङ्ग अथवा पञ्चाङ्ग विदित है। अष्टाङ्ग प्रणामः—

दोभ्यां पद्भ्यां च जानुभ्यामुत्तरमा शिरसा तथा ।

अनसा वक्षसा हृत्पद्मा प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥

पञ्चाङ्ग प्रणामः—

पद्भ्यां कराभ्यां शिरसा पञ्चाङ्गप्रणतिः स्मृता ॥

अस्तु। इन षोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की हम संक्षिप्त समीक्षा के उपरान्त इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमांसा और प्रासङ्गिक है।

प्रथम इन उपचाराङ्गों को देखकर अनायास पाठकों के मन में संभार-ग्रस्त बहु-द्रव्यापेक्ष वैदिक-याग की परिपाटी की ही पुनरावृत्ति पर अवश्य ध्यान जाता होगा। साधारण जन इन सभी उपचारों को करें—इसमें बड़ी कठिनता हो सकती है। साधारण जनों की इतनी विपुल सम्पदा कहीं जो अहर्निश देव-पूजा में वस्त्रदान, भूषणदान अथवा नाना द्रव्यों के संभार के जुटाव का प्रबन्ध कर सकें। अतएव दूरदर्शी प्राचीनान्चार्यों ने अपनी-अपनी पूजा-मीमांसा में उपचार-विषयक औदार्य को समुचित स्थान दे रक्खा है। यदि कोई वस्त्र एवं अलंकार के उपचारों से पूजा करने में असमर्थ है तो वह षोडशोपचार के स्थान पर यथासामर्थ्य दशोपचार में पूजा करे। यदि दशोपचार में भी कठिनता हो तो पञ्चोपचार-पूजा भी वेंसी ही फलदायिनी है। सभी का अभाव है तो पुष्पमात्र से सभी उपचारों का सम्पादन करे। आज भी हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में किनी भी अभाव को अक्षतों (सिततयुक्तों) से सम्पन्न कर लेते हैं—गन्धाभावे अक्षतं समर्पयामि। परम्परा भी है :—

पुष्पाभावे फलं शस्तं फलाभावे तु पञ्चवक्त्रं ।

पञ्चवक्त्रस्याप्यभावे तु सखिलं प्राणमिष्यते ॥

पुष्पाक्षतंभावे देवं पूजयेत्सिततयुक्तैः ॥

दूसरे जो लोग देव-पूजा में पुरुष-भूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के साथ इस सूक्त की एक श्रुत्वा का पाठ करना चाहिये—ऐसा दृ० पु० का आदेश है। दृढ हारीत की आज्ञा है जो लोग पु० सू० का पाठ नहीं कर सकते (जैसे स्त्रियाँ और शूद्र) वे ओं शिवाय नमः या ओं विष्णवे नमः कहकर प्रत्युपचार पूजा करें। सधवाओं के लिये बाल-कृष्ण और विधवाओं के लिये हरि की पूजा दृ० हा० ने विहित की है। इस उप-चारात्मक-पूजा के सम्बन्ध में तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि स्नान, वस्त्र, यशोपवीत तथा नैवेद्य—इन उपचारों में आचमन भी प्रदान करना चाहिये और यह आचमनीय यहाँ पर पृथगुपचार नहीं परिगणित होता—यह उसी का अंग है। चौथी विशेषता यह है कि यदि प्रतिमापीठ-स्थित अचल है तो आवाहन और विसर्जन न करके चतुर्दशोपचार-पूजा ही उचित है अथवा इनके स्थान पर मंत्र-पुष्पाञ्जलि देकर पूजा के षोडशोपचार सम्पन्न किये जाते हैं।

अन्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक विशेष विवेचना यह है कि इनमें से कति-पय उपचार—आसन, अर्घ्य, गन्ध, माल्य (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा आच्छादन (बस्त्र) आश्व० दृ० सू० में श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों के लिये विहित हैं, अतः फर्क्युहर (See Outlines of the Religious Literature of India p. 51) का यह कथन—देव-पूजा के षोडशोपचार वैदिक याग के उपचारों से इतने भिन्न हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव का आभास है—ठीक नहीं। वास्तव में बात यह है कि देव-पूजा की परम्परा के उदय में जो उपचार आमन्त्रित भक्ष्य ब्राह्मणों को अर्पित किये जाते थे वे ही या उनमें थोड़े से और जोड़कर प्रतिमाओं में अर्पित किये जाने लगे। अतः यह उपचार-पद्धति विदेशी-अनुकरण न होकर एक मात्र देशी-प्रसार है। काणे साहब ठीक ही कहते हैं (Sec H.D. vol 2, pt. 2, p. 730)—It was a case of extension and not of borrowing from an alien cult.

बौद्ध तथा जैन अर्चा-पद्धति

इस अध्याय के उपोद्घात में हमने बौद्धों और जैनो की अर्चा-पद्धति पर भी कुछ संकेत करने की प्रतिज्ञा की थी; परन्तु पीछे के अध्याय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त संकेत (दे० जैन-धर्म—जिन-पूजा) होने के कारण उसकी विशेष अवतरणा आवश्यक नहीं।

बौद्धों की पूजा-पद्धति की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी ध्यान-परम्परा है। वैसे तो सभी सम्प्रदायों में कर्म-काण्ड (Ritualism) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह विशेषता (ध्यान-परम्परा) सर्वोपरि है। बौद्धों की अर्चा-पद्धति की दूसरी विशेषता आराधक है। बौद्ध तीर्थ-यात्री बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों में जाकर अपनी मनोतो या यों ही सेकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में बाती जलाते हैं। दीप-दान की यह बौद्ध-प्रथा बड़ी विलक्षण है।

अर्चा-गृह

(प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव)

मानव-जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों अस्त्युदयो से सम्पन्न होती है। साध्य अभ्युदय (ऐहिक उन्नति) एवं निःश्रेयस (पारलौकिक उन्नति—मोक्ष) का एकमात्र साधन धर्म ही है। प्राचीन आर्य विचारको ने धर्म-संस्थापन में ईष्टापूर्त की व्यवस्था की है। 'इष्ट' से तात्पर्य यज्ञ आदि कर्मकाण्ड है तथा 'अपूर्त' का सम्पादन देवालय, बापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण से होता है। वैदिक-धर्म 'इष्टि' देव-यज्ञ का विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पौराणिक धर्म में अपूर्त-व्यवस्था ही मानव का परम पुरुषार्थ माना गया। अतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-गुजा के उपयुक्त स्थानों का निवेश एवं निर्माण ही सर्वप्रमुख अंग माना गया। देवालय—अर्चा-गृह के समीप बापी, कूप, तड़ाग आदि की संयोजना आवश्यक थी, क्योंकि देवस्थान या किसी भी स्थान के लिये जलाशय की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है।

देवाल्यों की निर्माण-परम्परा में दो धारयाँ प्रमुख हैं—सार्वजनिक देव-स्थान जिनकी संज्ञा तीर्थ है तथा नागरिक-देवालय, ग्रामीण देवालय अथवा वैयक्तिक-देवालय। दूसरी कोटि के देवाल्यों का सम्बन्ध पुर निवेश अथवा ग्राम-निवेश एवं भवन-निवेश में है जिस पर हमारे 'भारतीय वास्तुशास्त्र'—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश—नामक ग्रंथ में मविस्तार विवेचन है वह वहीं अवलोकनीय है।

यहाँ पर हम उन अर्चा-गृहों (देवाल्यों) का उपोद्घात करने जा रहे हैं जो सामूहिक-पूजा, तीर्थ-यात्रा एवं धार्मिक-पीठों के प्रमुख केन्द्र थे। पौराणिक-धर्म में तीर्थों का माहात्म्य एवं तीर्थ-यात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है। इन तीर्थों का उदय धर्म-संस्थापकों—विभिन्न भगवदवतारों के नाम से सम्बन्धित स्थानों—नगरियों, क्षेत्रों पर विशेष आश्रित है। गरुड-पुराण (प्रथम, अ० १६) में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका तथा द्वारवती—इन महानगरियों को मोक्षदायिका माना है जो हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हैं। 'तीर्थ' शब्द द्वयार्थक है—क्षेत्र तथा जलावतार जो बड़ा ही धार्मिक एवं सुसंगत है। जीवन स्वयं एक तीर्थ-यात्रा है जिसकी विभिन्न अवस्थायाँ विभिन्न पञ्चाय हैं। भारतदर्प की तत्त्व-विद्या में मृत्यु भी तो एक पञ्चाय है। इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति-दर्शन भी निहित है। जिस प्रकार संसार-सागर की रूपकरजना में मोक्ष की प्राप्ति भवसागर-मार उतरने को कहा गया है उसी प्रकार तीर्थ-यात्रा (जो मुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी है—दे० अग्नि-पुराण अ० १०६) में भी वही रूपक छिपा है। तीर्थ-स्थान की स्थापना

किसी सरिता के कूल अथवा समुद्र के तट अथवा किसी तड़ाग, पुष्करिणी अथवा मञ्ज के किनारे ही हुई है अर्थात् तीर्थ में जलाशय का साक्षिष्य अनिवार्य है अन्यथा वह तीर्थ कैसा ? वह देवस्थान कैसा ? देवता तो वहीं रमते हैं जहाँ मानव का भी मन रमता है— सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, बन का एकान्त स्थान, सरिता का सुग्म एवं पावन तट, पर्वत के उत्तुंग शिखर अथवा उसकी उपान्त भूमियाँ, कलकल रव करने वाले निर्भरों का विमुग्धकारी बातावरण, विविध प्रकार के पुष्पों एवं फलों से लदे मुरमुर पादपों एवं लताओं के आकार उद्यान और क्षेत्र—ये ही देव-स्थान हो सकते हैं। बृहत्संहिता (५५-८) का निम्न प्रवचन इस तथ्य की पुष्टि करता है:—

बभोपास्तवदीशैर्जनिर्मलेषमस्तभूमिषु ।

रमस्ते देवता मित्वं पुरेष्ट्यानकसु च ॥

मविष्य-पुराण (प्रथम, १३० वॉ अ०) में भी ऐसा ही उल्लेख है। महाकवि बाण ने भी बुर्वासा-शाप-दग्धा सरस्वती को मन्दीकृत-मन्दाकिनीद्युति ब्रह्मपुत्र शोण नामक महानद की उपकण्ठभूमियों में ही मर्त्यलोक-निवासार्थ उचित प्रदेश बताया दे० इष्यंचरित उच्छ्रा० प्र० । पुण्य-भूमि भारत के इस विशाल भू-भाग में प्रायः सर्वत्र पुण्य स्थान बिखरे पड़े हैं जिनकी संज्ञा तीर्थों एवं क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात है।

तत्त्व की बात तो यह है कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये चिरन्तन से मानव ने अदृष्ट महाशक्ति की खोज में उसमें तन्मयता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक एकता एवं उदात्त प्रवेशों में जाकर अपनी अभ्यारम-पिपासा की तृप्ति में निवास किया है। जलाशय का साक्षिष्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जिस प्रकार जीवन-यापन बिना जल असम्भव है उसी प्रकार कोई भी देवकार्य—यज्ञ, पूजा, उपासना, सन्ध्यावन्दन आदि बिना जल के नहीं हो सकता। हिन्दू शास्त्रों ने जल को जीवन तो बताया ही है जल शुचि भी है। अतः इन तीर्थ-भूमियों में, प्रख्यात क्षेत्रों में ही पुरातन परम्परा के अनुसार बड़े-बड़े तीर्थों का निर्माण हुआ। तीर्थ तथा देव मंदिर—दोनों का अन्योन्याभय सर्वदा रहा तथा रहेगा।

अथच जिस प्रकार हम आगे देखेंगे—प्रासाद निराकार जल की साकार प्रतिकृति के रूप में उद्भाविता है उसी प्रकार जलावतार—तीर्थ (जल को जीवन भी कहा गया है) मनुष्य की अपनी निजी आत्मा है जिसको पारकर (पहिचान कर) परमात्मा में लीन होने का तत्त्व अन्तर्हित है। तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है। मोक्ष के ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों के साथ-साथ तीर्थ-यात्रा भी एक परम साधन है। जानियों एवं वैरागियों के लिये आत्मा ही परम तीर्थ है। अनन्तमूल विशाल मानव-समूह को मजस गर पार उतारने का परम साधन तीर्थ-सेतु है। तीर्थों का तत्त्व समार के समान गम्भीर है और शैल के समान ऊँचा है। विभिन्न धार्मिक-सम्प्रदायों ने विभिन्न रूप से तीर्थों की परिकल्पना की। शेष एवं शालक धर्मों में मजसती के ३१ शक्ति-पीठों का प्रविवेचन है। महाभारत में स्वर्ण तीर्थों का निर्देश है। पुराणों एवं आगमों एवं तन्त्रों में तो यह संख्या संख्यातीत है। स्वर्ण-सेतु यह है मनुष्य जब स्वर्ण तीर्थ है तो मानव-वसति—समस्त देश भारतवर्ष एक महातीर्थ है। स्वर्ण-प्रेम का यह अक्षितीय मूल-मन्त्र है, जहाँ वर अन्य-भूमि की वह लोकेश्वर मन्त्रिणा

बैतानी गयी हो। पावन एवं पूज्य विभिन्न सरितायें मौगोलिक रूप में ही नहीं परिकल्पित हैं, वे आध्यात्मिक महातत्व के महास्रोत की विभिन्न धारायें हैं। शैव-दर्शन की इस धारणा में बहुत कुछ मर्म है।

इस अध्याय का नामकरण 'अर्चा-ग्रह' है। अर्चा-ग्रह—इस शब्द के व्यापक कलेवर में (अर्चा—अर्थात् अर्च्य-देवों के विग्रह—प्रतिमायें, उनके ग्रह—स्थान) तीर्थ, क्षेत्र, देवालय सभी गतार्थ हैं। हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान को पूर्णरूप से समझने के लिये हिन्दू-तीर्थों का ज्ञान परमावश्यक है। हिन्दू-तीर्थ वास्तव में स्थापत्य एवं कला के जीते जागते केन्द्र—संग्रहालय (Museums) हैं। प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि—पूजा-परम्परा—की इस पूर्व-पीठिका में अर्चा-ग्रह नामक इस अध्याय में हम इस पुण्य देश के उन पावन प्रदेशों की एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे जो तीर्थ-स्थानों के नाम से विश्रुत हैं अथवा जहाँ पर देव-दर्शन सुलभ है एवं पुण्यार्जन सुकर। आगे उत्तर-पीठिका में इसी विषय की स्थापत्य की दृष्टि से 'प्रतिमा एवं प्रासाद' नामक अध्याय में तदनुकूल विवेचन का प्रयत्न होगा।

प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगान्तकारी प्रभाव पड़ा अर्थात् अनेकानेक देव पीठों, देवाल्यों, तीर्थ-स्थानों का उदय हुआ—संदिशों का निर्माण हुआ प्रतिमा-आराधना की स्थापना हुई—उसके मर्म का हम तभी पूर्णरूप से मूल्याङ्कन कर सकते हैं जब हम पौराणिक धर्म की उस नवीन धार्मिक ज्योति को ठीक तरह से समझ लें जिस की प्रकाश-किरणों से प्रोज्ज्वल देव-पूजा-परम्परा का प्राबुध्भाव हुआ। पौराणिक अपूर्त-व्यवस्था में देवालय-निर्माण तथा देव-पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सर्वप्रमुख किरण थी। त्रिमूर्ति-कल्पना, अवतार-वाद, पञ्चायतन-परम्परा आदि सब इसी महाज्योति के प्रकाशक यंत्र हैं।

तीर्थों की परम्परा वर्यापि पौराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थोद्भावना का श्रीगणेश वैदिककाल में हो चुका था। वैदिक-साहित्य में 'तीर्थ' शब्द के इसी अर्थ में बहुत प्रयोग देखे गये हैं। ऋग्वेद (१.४८-८) में 'तीर्थे सिन्धूनाम्' उल्लिखित है। इसी प्रकार अथर्ववेद (१८.४-७) में 'तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीः' में तीर्थ की महिमा पर संकेत है। तैत्तरीय-ब्राह्मण के निम्न प्रवचन से भी तीर्थों के माहात्म्य की अति प्राचीन परम्परा पर प्रकाश पड़ता है—यथा चेन्नु तीर्थे तर्पयन्ति—ते० ब्रा० २-१-८३। तैत्तरीय संहिता, तो साफ-साफ तीर्थ-स्नान का संकेत करती है—तीर्थे स्नाति ६-१-१-२। इसी प्रकार षड्विंश-ब्राह्मण में देव-तीर्थ का पूर्ण आभास है—चैतद्वै देवाना तीर्थम् ३-१। इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जैसे पंचविंश ब्राह्मण ६-४; शाखायन श्रौत-सूत्र ५-१४-२) वैदिक वाक्य से समुद्धृत किये जा सकते हैं।

प्रश्न यह है कि इन तीर्थो-देवालयों के अर्चा-ग्रहों में प्रथम अर्चा (देव-प्रतिमा) की प्रतिष्ठा हुई कि अर्चा-ग्रह—देवालयों एवं तीर्थों का प्रथम निर्माण हुआ जिनमें अर्चा की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्न का उत्तर असम्बिध रूप से नहीं दिया जा सकता। हाँ यह अवश्य है कि भारत के धार्मिक भूगोल में शतशः ऐसे नाम हैं जिनसे

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी जो उस देव-विशेष की भक्ति-परम्परा अथवा उपासना-परम्परा का प्रतिनिधित्व अथवा प्रतीकत्व करती थी पुनः कालान्तर पाकर समृद्ध भक्तों के द्वारा उस स्थान पर मंदिर बनवाये गये, बापी, कूप, तड़ाग आदि भी खुदवाये गये और पुण्योद्यानादि की संयोजना भी की गयी। दर्शनार्थी यात्रियों के लिये निवासार्थ मण्डपादि भी बनाये गये। अतः जहाँ उस स्थान-विशेष पर एकमात्र देव-प्रतिमा ही प्रथम प्रतिष्ठित थी वहाँ आगे चलकर एक बड़ा विशाल मंदिर बन गया एवं मंदिर के आवश्यक अन्य निवेश भी सहज ही उदय हो गये। मयमत (दे० अ० ८) में प्रासाद (देवालय अर्थात् द्राविड-शैली में निर्मित एवं प्रतिष्ठित विमान-प्रासाद) शब्द की परिभाषा में जो प्रवचन है:—

सभा शाला प्रपा रङ्गमण्डपं मन्दिरं तथा ।

प्रासाद इति विख्यातं..... ॥

उसमें सभा, शाला, प्रपा, (पानीयशाला-पियाऊ) रङ्गमण्डप (नाट्यशाला अथवा प्रेक्षागृह जहाँ पर अवसर विशेष पर विभिन्न धार्मिक समारोह सम्पन्न होते थे और नाटक, खेल आदि भी होते थे) तथा मन्दिर—इन पाँचों को प्रासाद की संज्ञा देने का क्या रहस्य है ? इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कुमारी डा० स्टैलाक्राभिश् (दे० हिन्दू-टेम्पल ग्रंथ प्रथम) की निम्न समीक्षा बड़ी सार्थक है:—

“.....They are part of the whole establishment of a south Indian temple. The meaning of Prasada is extended here from the temple itself (Mandira) to the various halls also which are attached to it” अर्थात् ये पाँचों निवेश दक्षिणात्य मन्दिर के पूरे निवेश के भिन्न-भिन्न अंग हैं। इस प्रकार मन्दिर के अर्थ में प्रयुक्त ‘प्रासाद’ शब्द मन्दिर के ही अवयवभूत अन्य भवन जैसे सभा (Assembly Hall) अर्थात् मण्डप, शाला (विभिन्न परिवार-देवों के निकेतन एवं पुजारियों के निवास भवन, कथा-वाचकों के पुराण-पीठ, देव-दर्शनार्थियों के विश्राम-शालाएँ) प्रपा—जलागार, तथा रंगमण्डप के लिये भी प्रासाद शब्द का प्रयोग उचित ही है। अवयवी का नाम अवयव के लिये प्रयुक्त करना पुरानी परम्परा है।

पुर-निवेश (दे० लेखक का ‘भारतीय वास्तु शास्त्र’—इस अध्ययन का प्रथम ग्रंथ) में हमने देखा प्राचीन भारत के नगर-विकास में मंदिरों ने महान योग दिया। मंदिर-नगरों (Temple Cities) के विकास की कहानी में मंदिर की ख्याति एवं उसकी धार्मिक गरिमा विशेष उपकारक तो थी ही साथ ही साथ तीर्थ-यात्रियों की सुविचार्य विभिन्न आवासयोग्य निवेश एवं विहार-योग्य वसतियाँ तथा संचार सौकर्य के लिये नीधियाँ (मंगल-वीथी आदि) ही नहीं बनीं वरन् समृद्ध भक्तों ने अपने दान से विभिन्न मंदिर-निवेशों की अभिवृद्धि भी की जिससे एक मन्दिर के स्थान पर अनेक मन्दिर बन गये; एक प्रतिमा के स्थान पर अनेक प्रतिमाएँ पूजी जाने लगीं। एक मन्दिर एक नगर में परिणत हो गया।

मंदिर-नगरों की इस प्राचीन परम्परा के गर्भ से ही शतशः ऐसे तीर्थ-स्थान उदय हुए हैं जिनके नाम भी उस देव-स्थान के अभिजात देव से संकीर्तित किये गये। उदाहरणार्थ

विष्णु (अथवा नारायण) के नाम पर विष्णु-पुर (बंगाल) विष्णु-पद (पंजाब) विष्णु-प्रयाग (अलकनन्दा तथा युग्म गंगा का संगम—हिमाद्रि) विष्णु-काञ्ची (मद्रास-प्रदेश का कञ्जीवरम्) नारायण-पुर (दे० पद्मपुराण—पृ० प्रयाति ४ पूतात्मा नारायणपुरं ब्रजेत्), नारायणाश्रम (ब्रह्मपुराण में संकीर्तित) आदि-आदि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार वैष्णव-लाछनों—चक्र, पद्म आदि को लेकर विभिन्न तीर्थ-नगरो-मंदिर-नगरों का उदय हुआ, जैसे चक्रतीर्थ, पद्मपुर, पद्मावती आदि। विष्णु के विभिन्न अवतारों से भी अनेक स्थान एवं प्रदेश सम्बन्धित हैं जैसे मत्स्य-देश—आधुनिक जयपुर (मत्स्यावतार) कूर्मस्थान—आधुनिक कुमायूँ (कूर्मवतार) शूर्पण-क्षेत्र आधुनिक सोरो (एटा त २७ मील पर गंगातट पर पुण्यप्रदेश)। इसी प्रकार नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार पर विभिन्न स्थानों के नामकरण हैं।

रुद्र-शिव के नाम पर भी अनेक शैव पीठों एवं शैव-नगरों का उदय हुआ। रुद्र प्रयाग, शिव-काञ्ची, ईशान-तीर्थ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर आदि आदि। सरस्वती और हृष्यती नामक दो देवन्दियों के अन्तरावकाश में प्रकल्पित 'ब्रह्मावत' पावन प्रदेश में ब्रह्मा का आश्रम भी अहर्निश नाम लिया जाता है। ब्रह्म-नाहन हर्म के नाम पर हंसतीर्थ का ब्रह्म-पुराण में संकेत है—ब्रह्मावतं कुरावतं हंसतीर्थं तथैव च। इसी प्रकार सूर्य एवं चन्द्र के पावन क्षेत्रों—भास्कर-क्षेत्र जो आधुनिक कोनार्क—पुरी (उड़ीसा) से १६ मील की दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्थ (गुजरात के दक्षिण ओर) का नाम आज भी प्रोज्ज्वल एवं प्रख्यात है।

स्कन्द (कार्तिकेय), गणेश, काम, इन्द्र (अथवा शक्र) अग्नि (अथवा हुताशन) आदि देवों के नाम पर भी अनेक स्थान विख्यात हैं। कार्तिकेयपुर (अलमोड़ा) से हम परिचित हो हैं। स्कान्दाश्रम का उल्लेख ब्रह्मपुराण में आया है। वैनायक-तीर्थ की प्रसिद्धि भी कम नहीं है। काम-रूप (भगवती कामाख्या का पीठ—आनाम) शक्र-पीठ के महा माहात्म्य का दैनंदिन गौरव बढ़ रहा है। शक्र-तीर्थ, हुताशन-तीर्थ पुराणों में निर्दिष्ट हैं।

वैवी-तीर्थ के ५१ पीठों का हम संकेत कर ही चुके हैं। उनकी तालिका आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर कालिकाश्रम (दे० ब्रह्मपु०) विष्णुक्षेत्र (उड़ीसा का आधुनिक यजपुर) श्रीतीर्थ (पुरी) गौरी-तीर्थ (दे० पद्मपुराण) श्रीनगर (काश्मीर) भवानीपुर (कलकत्ता का दक्षिण भाग तथा बोगरा जिला का भी भवानीपुर) आदि देवी स्थानों का संकेतमात्र अमीड है। काशी, मथुरा, अवध्या आदि सात पुण्य नगरियों का हम संकेत कर ही चुके हैं। पुष्करक्षेत्र (अजमेर के निकट), ब्राह्म-तीर्थ एवं विन्ध्याचल—दुर्गा-तीर्थ की भी बड़ी महिमा है।

अस्तु, इन नामों के निर्देश का अभिप्राय, जैसा ऊपर संकेत है कि बहुसंस्कृत नगरों का विकास, पावन देवस्थानों, तप-पूत आश्रमों एवं विभिन्न भगवदवतारों के क्रीडाक्षेत्र से सम्पन्न हुआ जो कल्पान्तर में प्रसिद्ध देव-पीठों के रूप में प्रख्यात हुये।

अस्तु, वैष्णव, शैव, शक्र, ब्राह्म, खैर, गणपत्य आदि प्रसिद्ध देव-पीठों, क्षेत्रों, तीर्थों का संकीर्तनमात्र के उपरन्त अब इस पूज्य-परम्परा से प्रभावित भारतीय स्थापत्य के

स्मारक-निर्देशन विभिन्न मन्दिरों की एक सरल समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय को समाप्त कर पूर्वपीठिका से उत्तरपीठिका की ओर प्रस्थान करेंगे ।

अर्चा-ग्रहों की इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया (अर्थात् पुराणों एवं आगमों में संकीर्तित देवस्थल एवं स्थापत्य के स्मारक-निर्देशन देवालय) का क्या मर्म है—इस पर संकेत आवश्यक है । पुराणों में संकीर्तित नाना देव-स्थानों, देव-पीठों, तीर्थों एवं ज्ञेयों का देश की भौगोलिक सीमा में निर्धारण करने की भारतीय-विज्ञान (Indology) की एक जटिल समस्या है । विद्वानों ने हम और स्तुत्य प्रयत्न किये हैं । परन्तु अब भी बहुसंख्यक ऐसे पौराणिक तीर्थ-संकेत हैं जिन पर अनुसन्धान आवश्यक है । धार्मिक भूगोल एवं अध्यात्मिक भूगोल क्या भौतिक भूगोल से परे तो हैं नहीं ? इस विषय की तात्त्विक समीक्षा एवं समन्वयात्मक निर्धारण पौराणिक परम्परा के इतिहास पर भी एक आशातीत प्रभाव डालेगा—यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । प्रायः आधुनिक विद्वान् पुराणों के साक्षर्य को मध्यकालीन ईशवीय पंचम शतक से अर्वाचीन मानते हैं । ईशवीय पंचम शतक के अर्वाचीन इतिहास को जानने के विपुल साधन हैं । अतः इन स्थान-नाम का पुनः निर्धारण असम्भव कैसे अथवा कठिन कैसे ? निस्सन्देह पौराणिक परम्परा इस तथ्याकथित समय से बहुत प्राचीन है ।

अस्तु, जब तक यह अनुसन्धान अपूर्ण है तब तक अर्चा-ग्रहों की यह द्विविधा प्रक्रिया अर्थात् पुराण-प्रतिपादित एवं स्थापत्य-निर्दिष्ट दोनों के सहारे इस स्तम्भ पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है । पुराण-प्रतिपादित अर्चा-ग्रहों की समान्य विशेषता हिन्दू है तथा स्थापत्य-निर्दिष्ट हिदू, बौद्ध, जैन तीनों है । चूँकि भारतीय प्रतिमा विज्ञान में बौद्ध प्रतिमाओं एवं जैन प्रतिमाओं की भी एक महती देन है, अतः अर्चा-ग्रहों के उल्लेख में बौद्ध धार्मिक-पीठों एवं जैन-पीठों का संकीर्तन भी आवश्यक है । सत्य तो यह है कि विशाल भारत एवं विशाल हिन्दू-धर्म के महातक से बौद्ध एवं जैन धर्म को शास्त्रात्मक प्रकल्पित करना ही विशेष संगत है । भले ही वह शाला दूसरे वृक्ष की कलम ही क्यों न हो—आचार एक ही ।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य और है । पौराणिक धर्म में देव-पूजा से सम्बन्धित जो प्राचीन स्थान संकीर्तित हैं वे स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं । पौराणिक एवं तान्त्रिक उपासना से प्रभावित देव-पूजा का स्थापत्य पर जो महा प्रभाव पड़ा वह मध्य-कालीन है । स्थापत्य में जो देवालय-निर्देशन हम प्राप्त करते हैं वे मध्य ५वीं शताब्दी से अर्वाचीन हैं—विशेषकर ११वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक की अवधि में भारतीय स्थापत्य का स्वर्णिम प्रभात मध्याह्न चर्य की झलक किरणों से आलोकित हो उठा । अतः ये ही निर्देशन प्रतिमा-पूजा के स्थापत्य पर प्रभाव के परम निदर्शन हैं । पुराण-प्रतिपादित देवस्थानों से हमारा मनोरञ्जन हो सकता है । हमारी प्रतिक्रिया प्रवृत्ति हो सकती है परन्तु इन स्थापत्य-निर्देशनों की अनुपम भाँकी से हमारा चक्षुःस्थल गर्वस्पर्शित हो सकता है । हमने अपने प्रासाद-वास्तु, में भारतीय स्थापत्य की कलात्मक कृतियों एवं शास्त्रीय सिद्धान्तों की समन्वयात्मक मीमांसा के साथ प्रासाद-वास्तु से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार

किया है जिसकी अवतारणा यहाँ असम्भव है। पाठक उसे वहाँ पढ़े। यहाँ पर सूत्ररूप से ही उसका उपोद्घात अभिप्रेत है।

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दर्शन करेंगे जो पुराणों एवं आगमों की परम्परा में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में सर्व-प्राचीन सबसे बड़ा क्षेत्र नैमिषारण्य है जहाँ पर ८४ हजार ऋषि-मुनि किसी समय रहते थे। इसे मिथित-क्षेत्र भी कहते हैं—सम्भवतः शैव, वैष्णव एवं शाक्त सभी भक्ति सम्प्रदायों के कारण इसकी यह संज्ञा हुई। क्षेत्रों को खण्डों के नाम से भी संबोधित करने की प्राचीन प्रथा है—काशी-खण्ड, केदार-खण्ड, नासिक-खण्ड, के नामों से हम परिचित ही हैं। क्षेत्रों में पुष्कर-क्षेत्र (ब्राह्म-तीर्थ) शक्र-क्षेत्र (वैष्णव तीर्थ) का ऊपर संकेत हो चुका है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अवन्तिका, अयोध्या, मथुरा, काञ्ची, (आधुनिक कञ्जीवरम्) आदि तीर्थों का भी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। क्षेत्रों, खण्डों, तीर्थों के अतिरिक्त इन प्राचीन पुण्य-स्थानों को धाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है। चारों धाम की तीर्थयात्रा का एक अत्यन्त पुराना रिवाज है। इन में बदररीनाथ धाम (या बदरिकाश्रम) केदारनाथ (केदारखण्ड) द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी का विशेष संकीर्तन है। आदि-शंकराचार्य ने दिग्विजय के उपरांत सनातनधर्म के अलुग्रण रक्षण के लिये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धामों पर स्थापना की थी। गया हिन्दुओं और बौद्धों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ है। रामचरित से सम्बन्धित बिष्णुकूट की बड़ी महिमा है। दक्षिण भारतवर्ष का रामेश्वरम् अति प्राचीन तीर्थ है। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चिदम्बरम् की भी वहाँ के लोग गणना करते हैं। पौराणिक तीर्थों का यह निर्देश अत्यल्प है। अनेकानेक अन्य तीर्थ-संज्ञायें हैं जिनकी खोज आवश्यक है।

यह पहले ही संकेत किया जा चुका है, तीर्थ का तात्पर्य जलाशय है। अतः बहुसंख्यक जलतीर्थों का उदय प्राकृतिक जल-बाराहों के तट पर अथवा सङ्गम पर हुआ। मान-सरोवर की बड़ी महिमा है। गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, झपीकेश, हरिद्वार, प्रयाग बाराणसी सभी जल-तीर्थों के नाम से पुकारे जा सकते हैं। गंगा के समान नर्मदा भी बड़ी पुनीत नदी है। धायवी-कुण्ड नामक स्थान से नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग दूर-दूर तक जाति है। नर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ओंकार-मान्धाता के नाम से सभी परिचित हैं। हम यह भी संकेत कर चुके हैं, तीर्थों के प्रादुर्भाव में भगवदवतारों का विशेष सम्बन्ध है। मथुरा, वृन्दावन, पञ्चवटी, अयोध्या आदि स्थान इसी तथ्य के परिचायक हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रोत्साह एवं विकास के क्षेत्र एकान्त, निर्जन, प्राकृतिक सुषुमा एवं जलाशय से सम्पन्न बहुसंख्यक पर्वत एवं अरण्य पावन क्षेत्रों, खण्डों अथवा आवतों के नाम से विभूत हुए। विन्ध्यारण्य इस दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। नैमिषारण्य का संकेत हम ऊपर कर ही चुके हैं।

पौराणिक एवं आगमिक महातीर्थों के दो प्रमुख वर्ग—द्वादश-लिंगों तथा ५१ शक्ति-पीठों का हमने ऊपर संकेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तालिका अध्याय छठे में दी जा चुकी है। यहाँ पर शक्ति-पीठों की तालिका देना है। तन्त्र चूड़ामणि में शक्ति-पीठों की संख्या बावन है; 'शिव-चरित्र' में इक्यावन और देवी भागवत में एक सौ

आठ । 'कालिका-पुराण' में छब्बीस उप-पीठों का भी वर्णन है अतः कौन सी संख्या विशेष प्रामाणिक एवं परम्परा में प्रचलित है—निस्संदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकती । इनमें अनेक अज्ञात हैं । श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी ने (दे० कृष्णाय 'शक्ति ग्रंथ') इस विषय पर स्तुत्य प्रयत्न किया है तथा उन्होंने ४० शक्ति-पीठों का निर्धारण कर एक मान-चित्र भी दिया है । अस्तु, अकारादि क्रम से इन ४७ शक्ति-पीठों का उल्लेख वहाँ न करके तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ पीठों एवं देवी-भागवत के १०८ पीठों की तालिकायें दी जाती हैं । श्री भगवती सिंह जी का पीठ-मान-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है ।

शक्ति-पीठ

दत्त प्रजापति के यज्ञ में शिव के अपमान से हम परिचित ही हैं । पति की निन्दा सुनना महासती सती के लिये असह्य हो गया; अतएव वे यज्ञ-कुण्ड में कूदकर प्राण त्याग कर दिये । शिव जी यह वृत्तान्त सुनने ही पागल हो गये और वीरभद्रादि भैरवों के साथ वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस ही नहीं किया प्रजापति के प्राण भी ले लिये और सती के भूतदेह को कंधे पर रख चारों ओर उद्भट-भाव में नाचते हुए घूमने लगे । यह देख भगवान् विष्णु ने अपने चक्र से सती का अङ्गप्रत्यङ्ग काट डाला । अङ्गप्रत्यङ्ग ५१ जगहों में बिभक्त हो जिस जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नाना रूपों में विधात करती है । इन्हीं स्थानों का नाम शक्ति-महापीठ है । अतः इस तालिका में त० पू० के अनुसार स्थान, अङ्ग तथा आभूषण एवं शक्ति और भैरव के निर्देश-पुरस्सर विवरण प्रस्तुत किया जाता है:—

स्थान	अङ्ग तथा आभूषण	शक्ति	भैरव
१—दिंगुला	ब्रह्मरन्ध्र	कोटवीशा	भीमलोचन
२—शर्करार	तीनचक्षु	महिषमर्दिनी	क्रोधीश
३—सुगन्धा	नासिका	सुनन्दा	व्यम्बक
४—काश्मीर	कण्ठदेश	महामाया	त्रिसन्ध्येश्वर
५—ज्वालामुखी	महाहिङ्गा	सिद्धिदा	अन्धकार भैरव
६—जलन्धर	स्तन	त्रिपुरमालिनी	भीषण
७—वैद्यनाथ	हृदय	जयसुर्गा	केशमाथ
८—नेपाल	जानु	महामाया	कमलसी
९—मानस	दक्षिणहस्त	दाक्षायणी	अमर
१०—उत्कल में विरजाक्षेत्र	नामिदेश	विमला	जगन्नाथ
११—गण्डकी	गण्डस्थल	गण्डकी	चक्रपाणि
१२—बहुला	वामबाहु	बहुलादेवी	भीष्क
१३—उज्जयिनी	कूर्पर	मंगलचण्डिका	कपिलावर
१४—त्रिपुरा	दक्षिणपाद	त्रिपुरसुन्दरी	त्रिपुरेश
१५—चहल	दक्षिणबाहु	भवानी	चन्द्रशेखर
१६—त्रिप्रोता	वामपाद	भ्रामरी	मेरुशेखर
१७—कामगिरि	योनिदेश	कामाख्या	उमानन्द
१८—प्रयाग	हस्तांगुलि	कशिता	भव

१६—जयन्ती	वामजङ्घा	जयन्ती	क्रमदीश्वर
२०—युगाद्या	दक्षिणांगुष्ठ	भूतघात्री	क्षीरलसङ्क
२१—कालीपीठ	दक्षिणपादांगुलि	कालिका	नकुलीश
२२—किरीट	किरीट	विमला	सर्वार्त्त
२३—बाराखासी	कर्णकुण्डल	विशालाक्षी मणिकर्णी	कालभैरव
२४—कन्याभ्रम	पृष्ठ	सर्वाङ्गी	निमिष
२५—कुरुक्षेत्र	गुल्फ	सावित्री	स्थाणु
२६—मणिवन्ध	दो मणिवन्ध	गायत्री	सर्वानन्द
२७—श्रीशैल	ग्रीवा	महालक्ष्मी	शम्भरानन्द
२८—काञ्ची	अस्थि	देवगर्भा	रुरु
२९—कालमाधव	नितम्ब	काली	असिताङ्ग
३०—शोणदेश	नितम्बक	नर्मदा	भद्रसेन
३१—रामगिरि	अन्यस्तन	शिबानी	चण्डभैरव
३२—बृन्दावन	केशपाश	उमा	भूतेश
३३—शुचि	ऊर्ध्वदन्त	नारायणी	संहार
३४—पञ्चसागर	अधोदन्त	वागाही	महाकद्व
३५—करतोयातट	तरुण	अर्पणा	वामनभैरव
३६—श्रीपर्वत	दक्षिणगुल्फ	श्रीसुन्दरी	सुन्दरानन्दभैरव
३७—विमाष	वामगुल्फ	कपालिनी	सर्वानन्द
३८—प्रभास	उदर	चन्द्रमागा	वक्रतुण्ड
३९—भैरवपर्वत	ऊर्ध्वश्रोष्ठ	अवन्ती	लम्बकर्ण
४०—जनस्थल	दोनोंचिबुक	भ्रामरी	विकृताक्ष
४१—सर्वशैल	वामगण्ड	राकिनी	वसुनाभ
४२—गोदावरीतीर	गण्ड	विश्वेशी	दण्डपाणि
४३—रत्नावली	दक्षिणस्कन्ध	कुमारी	शिव
४४—मिथिला	वामस्कन्ध	उमा	महोदर
४५—नलगढ़ी	नला	कालिकादेवी	योगेश
४६—कर्णाट	कर्ण	जयबुर्गा	अभीरु
४७—वक्रेश्वर	मनः	महिषमर्दिनी	वक्रनाथ
४८—यशोर	पाणिपद्म	यशोरेश्वरी	चण्ड
४९—अट्टहास	श्रोष्ठ	कुलरा	विश्वेश
५०—नन्दिपुर	कण्ठहार	नन्दिनी	नन्दिकेश्वर
५१—लङ्का	नूपुर	इन्द्राक्षी	राक्षसेश्वर
विराट	पादांगुलि	अम्बिका	अमृत
मगध	दक्षिणजङ्घा	सर्वानन्दकरी	व्योमकेश

टि०—नीचे के दो नाम भी शक्ति-पीठों में परिगणित किये जाते हैं ।

देवी-भागवत में निर्दिष्ट १०८ शक्ति-पीठों की तालिका—

स्थान	देवता	स्थान	देवता
१—बाराणसी	विशालाक्षी	३१—सह्याद्रि	उत्पलाक्षी
२—नैमिषारण्य	लिङ्गाचारिणी	३६—हिरण्याक्ष	महोत्पला
३—प्रयाग	ललिता	३७—विपाशा	अनोपाक्षी
४—गन्धमादन	कामुकी	३८—पुरण्डरज	पांढला
५—दक्षिणमानस	कुमुदा	३९—सुपार्व	नारायणी
६—उत्तरमानस	विश्वकामा	४०—त्रिकटु	व्रतसुन्दरी
७—गोमन्त	गोमती	४१—विपुल	त्रिपुला
८—मन्दर	कामचारिणी	४२—मलयाचल	कल्याणी
९—चैत्ररय	मदोत्कटा	४३—सम्प्राप्ति	एकवीरा
१०—हस्तिनापुर	जयन्ती	४४—हरिश्चन्द्र	चन्द्रिका
११—कान्यकुब्ज	गौरी	४५—रामतीर्थ	रमणी
१२—मलय	रम्भा	४६—यमुना	भृगावती
१३—एकाग्र	कीर्तिमती	४७—कोटितीर्थ	कोटवी
१४—विश्व	विश्वेश्वरी	४८—मधुवन	सुगन्धा
१५—पुष्कर	पुष्कृता	४९—गोदावरी	त्रिसंध्या
१६—केदार	संमार्गदायिनी	५०—गङ्गाहार	रतिप्रिया
१७—हिमवत्पृष्ठ	मन्दा	५१—शिवकुण्ड	शुभानन्दा
१८—गोकर्ण	मद्रकर्णिका	५२—देविकातट	नन्दिनी
१९—स्थानेश्वर	भवानी	५३—हारावती	कस्मिणी
२०—विवलक	विवलपत्रिका	५४—बुन्दावन	राधा
२१—भीमोल	माववी	५५—मधुरा	देवकी
२२—भद्रेश्वर	भद्रा	५६—पाताल	परमेश्वरी
२३—वराहरोल	जया	५७—चित्रकूट	सीता
२४—कमलालय	कमला	५८—विन्ध्य	विन्ध्यवासिनी
२५—वद्रकोटि	वद्राणी	५९—करबीट	महालक्ष्मी
२६—कालाञ्जर	काली	६०—विनायक	उमादेवी
२७—शालग्राम	महादेवी	६१—वैद्यनाथ	आरोग्या
२८—शिवलिङ्ग	जलप्रिया	६२—महाकाल	महेश्वरी
२९—महालिङ्ग	कपिला	६३—उष्णन्तीय	अम्बा
३०—माकोट	मुकुटेश्वरी	६४—विध्यपर्वत	नितम्बा
३१—मायापुरी	कुमारी	६५—माण्डव्य	माण्डवी
३२—खलान	ललिताम्बिका	६६—माहेश्वरीपुर	स्वाहा
३३—गया	मङ्गला	६७—खगलखट	प्रचण्डा
३४—पुण्डरीक	विमला	६८—अमरकवटक	चण्डिका

६६—सोमेश्वर	सरारोहा	८६—चन्द्रभागा	कला
७०—प्रभास	पुष्करावती	९०—अन्धोद	शिवधारिणी
७१—सरस्वती	देवमाना	९१—वेद्या	अमृता
७२—तट	पारावारा	९२—बदरी	उर्वशी
७३—महालय	महाभागा	९३—उत्तरकुव	ओषधि
७४—पयोधणी	पिङ्गलेश्वरी	९४—कुराद्वीप	कुरोदका
७५—कृतशौच	विहिका	९५—हेमकूट	मन्मथा
७६—काचिक	अतिशाङ्करी	९६—कुमुद	सत्यवादिनी
७७—उत्पलावर्तक	लीला (लोला)	९७—अवतथ	वन्दनीया
७८—शोणसङ्गम	सुभद्रा	९८—कुबेरालय	विधि
७९—सिद्धवन	लक्ष्मी	९९—वेदवदन	गायत्री
८०—भरताश्रम	अनङ्गा	१००—शिवसन्निधि	पार्वती
८१—जालन्धर	विश्वमुखी	१०१—देवलोक	इन्द्राणी
८२—किष्किन्धापर्वत	तारा	१०१—ब्रह्मामुख	सख्यती
८३—देवदारुवन	पुष्टि	१०३—सूर्यविम्ब	प्रभा
८४—काश्मीरमण्डल	मेधा	१०४—मातृमध्य	वण्णवी
८५—हिमाद्रि	भीमादेवी	१०५—सतीमध्य	अरुन्धती
८६—विश्वेश्वर	तुष्टि	१०६—छीमध्य	तिलोत्तमा
८७—शङ्खोद्धार	धरा	१०७—चित्रमध्य	ब्रह्मकला
८८—पियङ्गरक	धृति	१०८—सर्वप्राणीवर्ग	शक्ति

अस्तु । इस अर्थरूप संकीर्तन के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानों की महिमा वर्णन का एकमात्र प्रयोजन तो इसी तथ्य की उद्घाटना है कि देव-पूजा के द्वारा इस देश में सहस्रशः स्थानों का आविर्भाव हुआ, विभिन्न पीठों का निर्माण हुआ, महस्रशः मन्दिर बने, अनेकानेक विश्रामालय बने, शतशः कूप, तड़ाग, बापी और मण्डप बने जिनसे इस देश के स्थापत्य के विपुल विकास एवं प्रोत्तुङ्ग उत्थान की अत्यन्त निधि अनायास संपन्न हुई । अब स्वल्प में देव पूजा से प्रभावित स्थापत्य-निर्दर्शनो पर एक विहंगम दृष्टि के उपरान्त इस स्तंभ को यहीं समाप्त करना प्रासङ्गिक है ।

स्थापत्य-निर्दर्शनों को हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं:—(i) ब्राह्मण्य मन्दिर (ii) बौद्ध—स्तूप, विहार और चैत्य तथा (iii) जैन-मन्दिर ।

(i) ब्राह्मण्य मन्दिर

ब्राह्मण्य मन्दिरों को निम्नलिखित आठ मण्डलों (groups) में विभाजित किया जा सकता है:—१. उड़ीसा, २. गुन्देलाखण्ड, ३. मध्यभारत ४. गुजरात-सजस्थान, ५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर, ७. नेपाल, तथा ८ बंगाल-विहार ।

१. उड़ीसा-मन्दल

(अ) भुवनेश्वर—जागर-शैली की स्थापत्य-कला का अनूठा और विशुद्ध केन्द्र है। यहाँ के प्रासाद-वास्तु के दो प्रधान भाग हैं—विमान और जगमोहन। विमान से तात्पर्य केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन मण्डप। किन्हीं किन्हीं मन्दिरों में इन दो प्रधान निवेशों के अतिरिक्त दो और निवेश भी हैं जिन्हें नाट्यमन्दिर और भोजमन्दिर कहते हैं। उड़ीसा-मण्डल में तीन मुख्य मन्दिर हैं—भुवनेश्वर में लिङ्गराज का मन्दिर, पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर और कोणार्क में श्री सूर्यनारायण का मन्दिर।

लिङ्गराज मन्दिर के पूर्व में स्थित सहस्रलिङ्ग तालाब के चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं जिनमें ७७ अब भी सुरक्षित हैं। लिङ्गराज के ही उत्तर में किन्तुसागर नामक विशाल तटभाग है जिसके बीच में एक टापू है और वहाँ एक सुन्दर मन्दिर दर्शनीय है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरों के अपने अपने तीर्थ-जलाशय हैं—यमेश्वर ताल, रामेश्वर ताल, गौरीकुण्ड, केदारेश्वर ताल, चलयुआकुण्ड तथा मरीचिकुण्ड आदि।

भुवनेश्वर की मन्दिर-माला बड़ी लम्बी है। इसके गुम्फन में लगभग दो तीन सौ वर्ष (१० वीं से १२ वीं शताब्दी) लगे होंगे। केसरी राजाओं के इन राज-पीठ में स्थापत्य-कला के प्रोज्ज्वल प्रकर्ष के लिये जो राज्याभय मिला उसी को श्रेय है कि ऐसे विलक्षण अद्भुत एवं अनुपम मन्दिर बने। कहा जाता है कि केसरी राजाओं ने इस स्थान पर ७००० मन्दिर बनवाये जो ५ वीं शताब्दी से लेकर ११ वीं शताब्दी तक निर्मित होते रहे। अब भी भुवनेश्वर और उसके आस पास ५०० मन्दिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१. मुक्तेश्वर	७. मात्करेश्वर	१३. गोपालिनी	२०. कपालमोचनी
२. केदारेश्वर	८. राजधानी	१४. सावित्री	२१. रामेश्वर
३. सिद्धेश्वर	९. नायकेश्वर	१५. लिङ्गराज वारिदेवल	२२. गोसहस्रेश्वर
४. परशुरामेश्वर	१०. ब्रह्मेश्वर	१६. सोमेश्वर	२३. शशिश्वर
५. गौरी	११. मेघेश्वर	१७. यमेश्वर	२४. कपिलेश्वर
६. उत्तेश्वर	१२. अनन्तवासुदेव	१८. कोहिलीयेश्वर	२५. बरहेश्वर
		१९. इहेश्वर	२६. चक्रेश्वर आदि।

इनकी विशेष समीक्षा यहाँ पर नहीं अभिप्रेत है। लेखक के प्रासाद-वास्तु Temple Architecture में प्राचीन भारत के स्थापत्य-कौशल एवं उसके शैलीय विज्ञान के दोनों पहलुओं पर प्रविष्टि का प्रयास है।

(ब) जगन्नाथपुरी का मन्दिर—इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है। बौद्धों के त्रिरत्न—बुद्ध, धर्म और सङ्घ की मूर्ति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराज की मूर्तियाँ हैं। शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदि का स्थापत्याङ्कन अथवा चित्राङ्कन पुरुष और प्रकृति के रूप में हुआ है तब वह भाई-बहन का योग बौद्धों के प्रभाव का स्मरण है—बौद्ध धर्म को जी-जानक मानते हैं। अस्तु, पुरी के जगन्नाथ-मन्दिर के अतिरिक्त मुक्ति-मण्डप, विमला देवी का मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर, बर्मराज (सूर्यनारायण) का मन्दिर, वातालोचन, लोकनाथ, मार्कण्डेयेश्वर, उत्पलादी आदि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं।

(स) कोणार्क-सूर्यमन्दिर—कोणार्क एक क्षेत्र है—इसे अर्क-क्षेत्र अथवा पञ्च-क्षेत्र कहते हैं। निकट ही बंगाल की खाड़ी की उत्ताल तरङ्गों से उपकण्ठभूमि उद्वेलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आध मोल पर चन्द्रभागा नदी बहती है।

२. छन्देलकाल-मयङल

इस मयङल के मुकुट-मणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोबा से ३४ मील दक्षिण और छतरपुर से २७ मील पूर्व है। इलौरा-मन्दिर-पीठ के समान खजुराहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव-धर्म, शैव-धर्म, और जैन-धर्म आदि विभिन्न मतों के अनुयायियों ने पूरे स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इससे यह विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखायी। निनोरा ताल, खजुराहो गाँव (जो पहले एक बड़ा नगर था) पर निकटस्थित शिव मागर झील के इतस्ततः फले हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे जिनमें अब २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं:—

१. चौसठ यामिनियों का मंदिर (६ बी १०)

२. कंठरिवा (कन्दरीय) महादेव—यह सर्वश्रेष्ठ है—विशालकाय, प्रोत्तङ्ग, मयङपादि-युक्त, चित्रादि (Sculptures) विन्यास-मण्डित।

३. लक्ष्मण-मंदिर—निर्माणकला अत्यन्त सुंदर।

४. मत्तेश्वर महादेव। इस में बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मन्दिर के सामने वाराह-मूर्ति और पृथ्वीमूर्ति (जो अब ध्वंसावशेष हैं) हैं।

५. हनुमान का मंदिर।

६. ज्वारि-मंदिर में चतुर्भुज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।

७. दूला-देव-मंदिर। इस नाम की परम्परा है—एकदा एक बारात इस मंदिर के सामने से निकली तत्क्षण पर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम दूला-देव-मंदिर हो गया।

३. मध्यभारत-मयङल

१. ग्वालियर का सास-बहू का मंदिर।

२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव।

३. ग्वालियर का तेली का मंदिर।

४. चौसठ जोगिनियों का मंदिर।

४. गुजरात-राजस्थान-मयङल

इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुटेरा, डमोई और सिद्धपुर पाटन के मन्दिरों की गणना है। गिरनार और शजुजय (पालीताणा) के देव-नगर—Temple cities का भी इसी वर्ग में समावेश है। ओसिया (जोधपुर) में सूर्य मंदिरों की संख्या १२ है। इस मयङल का सर्व-प्रसिद्ध कादियावाक का सोमनाथ मंदिर है जिसकी द्वादश ज्योतिर्लिंग-पीठों में गणना की गयी है। दूसरा प्राचीन मंदिर डुमती (वारदा पहाड़ियों) का नवलखा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है।

तामिलनाडु-मन्दिर

इस मण्डल में प्रधान मन्दिर-पीठों में मामलपुरम् के शैल-मन्दिर, बादामी और पट्टडकल के मन्दिर, तञ्जौर का मन्दिर, तिरुवल्लूर के मन्दिर, श्रीरंगम का रङ्गनाथ का मन्दिर चिदम्बरम का नटनराज, रामेश्वरम् का ज्योतिर्लिंग, मयुरा का मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मन्दिर, वेलूर और पैरूर के मन्दिर तथा विजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात होते हैं।

दाक्षिणात्य वास्तु-वैभव के अद्भुत निदर्शन इन मन्दिरों की निर्माण-पद्धति में द्राविड शैली की प्रमुखता है जिसकी सखिरतर समीक्षा लेखक के प्रासाद-वास्तु में ग्रहण्य है। इन मन्दिरों में अर्धलिङ्ग गोपुरों की छटा दर्शनीय है। नागर शैली में निर्मित मन्दिरों की संज्ञा प्रासाद है और द्राविड शैली में उनकी विमान कहते हैं। विमान और प्रासाद के कतिपय वास्तुकलात्मक विभेद हैं जिनकी चर्चा यहाँ अप्रासङ्गिक है। हमारी दृष्टि में दक्षिण के वास्तु-वैभव को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक गरिमा के ये अद्भुत निदर्शन हैं और भारतीय धर्म की महती देन। तञ्जौर का विशालकाय बृहदीश्वर मन्दिर को देखकर आश्चर्य होता है यह कैसे बना होगा। मयुरा के मीनाक्षी-मन्दिर के गोपुरों का दृश्य अद्भुत है। रामेश्वरम् की परिक्रमा—अन्वकारिका—अमन्ती (Circumambulatory passage) की दिव्य छटा में, उसकी प्रस्तर-कला एवं चित्रभूषण-विन्यास आदि को देखकर कितने आश्चर्य नहीं होता? राजवंशों की वदान्यता और अक्षय्य धनराशि से ही ये कला-कृतियाँ निर्मित हो सकीं, जिन्होंने भूतल पर स्वर्ग की अवतारणा की।

मामलपुरम्—समुद्र के किनारे है और यहाँ पर पञ्च पाण्डवों के रथों (विमानाकृति मन्दिर) के साथ-साथ विमूति, वराह और दुर्गा के मन्दिर भी बने हैं।

काञ्ची के दो विभाग हैं—दीर्घ और लघु। प्रथम बड़ा काञ्चीवरम् अर्थात् शिव-काञ्ची और द्वितीय छोटा काञ्चीवरम् अर्थात् विष्णु-काञ्ची के नाम से विभ्रुत है। शिव-काञ्ची में एकलेश्वर शिव का बड़ा मन्दिर है। विष्णुकाञ्ची में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। कुम्भकोणम् का मन्दिर भी बहुत प्रसिद्ध है।

विजयनगर के स्थानीय देवता विठोवा (विष्णु-अवतार) का मन्दिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है जो अनुपम है। विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तारपुत्री स्थान पर दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर हैं।

मैसूर राज्य में होसल राजाओं के समय के कतिपय मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं। सोमनाथपुर का प्रसन्न-केशव मन्दिर, होतलेश्वर का मन्दिर, केदारेश्वर का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। वेलूर (दक्षिण काशी) का चिन्न-केशव मन्दिर बड़ा विशाल है।

कैलाश मन्दिर—राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बने हुए सुप्रसिद्ध मन्दिरों में इलौरा के गुहा-मन्दिर अति प्रसिद्ध हैं। इनमें कैलाश की पथल कीर्ति से म.रतीय स्थापत्य-अन्तरिक्ष आज भी बचल है।

काश्मीर-मन्दिर

पार्वत्य-प्रदेश होने के कारण काश्मीर के मन्दिर विशाल नहीं हैं और उन पर स्थानीय ग्राम-गृह-निर्माण-कला का प्रभाव भी स्पष्ट है। काश्मीर वास्तु-कला का प्रतिनिधि-

मन्दिर मार्तण्ड-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूर्य-मन्दिरों में एक है। काश्मीर के मन्दिर अधिकतर सूर्य-मन्दिर हैं। अम्बन्तिपुर के मन्दिर भी मार्तण्ड-मन्दिर के ही समकक्ष हैं। शंकराचार्य का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। काश्मीर के अमरनाथ-तीर्थ के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष सहस्रों यात्री संकटाकीर्ण संकरीली पहाड़ी पगडण्डियों से होकर इस परम धाम के पुण्यदर्शन का लाभ उठाते हैं।

नेपाल-मण्डल

यहाँ के मन्दिर चीन और जापान के पगोडाओं के सदृश निर्मित हैं। मन्दिर की यहाँ पर इतनी भरमार है कि सम्भवतः बास-गृहों से अर्चा-गृह ही अधिक हों। बौद्ध-मन्दिरों (चैत्यों एवं विहारों) की भी यहाँ प्रचुरता है। हिन्दू स्थापत्य में शैव-मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं। शिव और भवानी के मन्दिर विशेष दर्शनीय हैं। इसी प्रकार महादेव का मन्दिर, कृष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर हैं। कृष्ण के मन्दिर पर खजुराहो के विमान मन्दिरों का स्पष्ट प्रभाव है।

बंगाल-विहार-मण्डल

अंत में इस मण्डल की कच्चा कहानी यह है कि यहाँ के मुसलमानी शासन ने प्राचीन मन्दिरों के अवशेष तक नहीं छोड़े। कान्तनगर (दीनाजपुर) का नौ विमानों वाला मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है।

मधुग घुम्दावन-मण्डल

मधुग-घुम्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर अर्वाचीन हैं; परन्तु कतिपय प्राचीन मन्दिर भी हैं जिनकी वास्तुकला दर्शनीय ही नहीं विलक्षण भी है। इनमें गोविन्द देवी, राधावल्लभ, गोपीनाथ, जुगल-किशोर तथा मदन-मोहन विशेष उल्लेखनीय हैं।

टिप्पणी—इस अध्याय में पुराण-निर्दिष्ट तीर्थों एवं स्थापत्य-निर्दर्शन उत्तरी और दक्षिणी मन्दिरों की इस संक्षिप्त समीक्षा का एकमात्र प्रयोजन (जैसा कि ऊपर संकेत किया ही जा चुका है) देव-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव दिखाना था। अतएव हम लेख में इस विषय की सविस्तर चर्चा का न तो अवसर ही था और न स्थान। अतएव बहुसंख्यक तीर्थ, क्षेत्र, धाम, मठ, आवर्त छूट ही गये हैं मन्दिरों की तो बात ही क्या। अब अन्त में बौद्ध-अर्चागृह और जैन मन्दिरों का थोड़ा सा संकेत करना और अवशेष है।

बौद्ध अर्चागृह

बौद्धों में मन्दिर-निर्माण एवं देव-प्रतिमा-निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। तांत्रिक उपासना का बौद्ध स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका निर्देश हम कर ही आये हैं। यहाँ पर बौद्ध-अर्चागृहों के सर्व-प्रसिद्ध तीन केन्द्र हैं—साञ्ची, अजन्ता और औरङ्गाबाद-शिलौरा।

साञ्ची का बौद्ध-स्तूप बौद्धों का अर्चागृह ही है जहाँ पर असंख्य बौद्ध आकर शान्ति लाभ करते हैं। स्तूप एक प्रकार का बौद्धधर्म का प्रतीक है जिसमें विश्व की प्रतिकृति निहित है। स्तूप जैसे तो मृत्यु का प्रतीकत्व करता है परन्तु मृत्यु और निर्वाण के उपलक्षण पर स्तूप की यह सीमांसा अलसंगत नहीं। अजन्ता के गुहा-मन्दिरों में नाना चैत्य और विहार हैं।

जो बौद्धों के उपासना-गृह और विभ्राम-भवन दोनों ही थे। चैत्य अर्चा-गृह और विहार यथानाम विभ्राम-गृह हैं। औरङ्गाबाद—इलौरा में भी चैत्यों और विहारों की भरमार है।

जैन-मन्दिर

आबू पर्वत पर जैन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में अंकित किया जा सकता है। इन मन्दिरों के निर्माण में संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ है। एक मन्दिर विमलशाह का बनवाया हुआ है और दूसरा तेजपाल तथा वस्तुपाल बन्धुओं का। इन मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापत्य-भूषा-विन्यास बड़ा ही दर्शनीय है।

काठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शत्रुघ्नव नामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से भरी पड़ी है। जैनी लोगों का आबू के समान यह भी परम पावन तीर्थ-स्थान है। काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर भी जैन-मन्दिरों की भरमार है। जैनों के इन मन्दिर-नगरों के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर भी लब्ध-स्थित हैं जिनमें आदिनाथ का चौमुख-मन्दिर (मारवाड़) तथा मेसूर का जैन-मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। अन्य जैन-मन्दिर-पीठों में मथुरा, काठियावाड़ (जूनागढ़) में गिरनार, इलौरा के गुहा-मन्दिरों में इन्द्र-सभा और जगन्नाथ-सभा, खजुराहो, देवगढ़ आदि विशेष विभूत हैं।

भारत के गुहा-मन्दिर

भारतीय स्थापत्य के प्राचीन निदर्शनों में गुहा-मन्दिरों की बड़ी कीर्ति है। इनके निर्माण में प्राचीन भारत का इक्षीनियरिंग कौशल आज के युग के लिये सर्वथा अनुकरणीय है। अजन्ता और इलौरा के गुहा-मन्दिर हमारे स्थापत्य-बैभव की पराकाष्ठा हैं तथा भारत के अध्यात्म के चरम विकास। सम्राज्य इन गुहा-मन्दिरों को 'लयन' के नाम से पुकारता है। मानवों के देव-पार्थक्य के उपरान्त पुनर्मिलन की वह पृष्ठभूमि अत्यन्त उपलब्धिक (symbolic) है।

गुहा-मन्दिरों की निर्माण-परम्परा इस देश में इतनी हृदयगत हुई कि समस्त देश में बारह सौ गुहा-मन्दिर बने जिनमें नौ सौ बौद्ध, दो सौ जैन और सौ हिन्दू हैं। बादामी, इलौरा, पक्षीपेन्टा, अजन्ता, धमनार (राजपूताना), मस्तूर (कांगरा), मामल्लपुरम, कल्लुगुमलाई, नासिक, उदयगिरि, बुज्जार (पूना), करली, भाज आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

उत्तर-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान

शास्त्रीय-सिद्धान्त

विषय-प्रवेश

इस ग्रन्थ की पूर्व-पीठिका के विगत इस अध्यायों में प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि-भूमि पूजा-परम्परा पर जो उपोद्घात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्न विषयों की अवतारणा से प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पड़ा उससे इस उपोद्घात के मर्म का हम मालूम भीति मूल्यांकन कर सके होंगे। प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा की परम्परा का विभिन्न दृष्टिकोणों से यह औपोद्घातिक विवेचन प्रतिमा-विज्ञान के उस मनोरम एवं विस्तीर्ण अविधान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुञ्ज को वितरित करने में समर्थ हो सकेगी। किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-पीठ एक अनिवार्य अंग है। प्रतिमा-विज्ञान और पूजा-परम्परा के इसी अनिवार्य सम्बन्ध के अर्थ को पूर्णरूप से पाठकों के सम्मुख रखने के लिये बड़े संक्षेप में इस परम्परा का यह विहंगावलोकन इस ग्रन्थ की सर्वप्रमुख विशेषता है। विभिन्न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान (Hindu Iconography) पर ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें श्री गोपीनाथ राय के Elements of Hindu Iconography के चार बृहद्-अक्षर ग्रन्थ इस विषय की सर्वप्रथम सांगोपांग विवेचना हैं। आन जी वे अकिकृत एवं ग्रामाधिक ग्रन्थ माने जाते हैं। परन्तु राय महाराय ने वहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौराणिक एवं आगमिक विपुल देव-गाथाओं में स्थापत्य-सन्दर्भों का सविस्तर संग्रह किया है वहाँ उन्होंने पूजा-परम्परा के मौलिक आधार को उसी आनुवर्तिक महत्ता से नहीं निभा पाया है। चौबरी बुन्दावन भट्टाचार्य का Indian Images अपने ढंग की निराली पुस्तक है। भट्टाचार्य जी ने इस विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है तथा उसका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्य पर भी प्रतिपादित किया है। परन्तु भट्टाचार्य जी की इस कृति में पुरातत्व से सम्बन्धित सिक्कों, मुद्राओं एवं अन्यान्य स्थापत्य-स्मारक-निदर्शनों की विवेचना के अभाव से वह भी एक प्रकार से सांगोपांग विवेचन से वञ्चित रह गया। डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी महोदय को प्रतिमा-विज्ञान के इस औपोद्घातिक विवेचन के इस अङ्ग पर प्रकाश डालने का प्रथम भय है। परन्तु डा० बेनर्जी के इस विवेचन में ऐतिहासिक तत्व की ही प्रमुखता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा का निरूपण उनके भी ग्रन्थ में न होने से लेखक की दृष्टि में यह अपूर्यता ही कही जायगी। अतएव इसी प्रवृत्ति प्रेरणा से कि प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एक सांगोपांग सरल उपोद्घात प्रतिमा-विज्ञान के अग्र-शिख प्रसाद की पाताल-व्यापिनी प्रथम शिला—आधार-शिला का निर्माण कर सके—लेखक ने इस ग्रन्थ के विवेच्य विषय प्रतिमा-विज्ञान के उपोद्घात के लिये आधाततः इतना लम्बा विस्तार किया जो वास्तव में अति संक्षिप्त है।

अस्तु, अब प्रतिमा-निवेश की कलात्मक विवेचना करना है। प्रतिमा-विज्ञान शास्त्र एवं कला दोनों हैं। अतः सर्वप्रथम हम आगे के अध्याय में प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर

शास्त्रीय (अर्थात् प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करनेवाले विभिन्न ग्रन्थ पुराण, आगम, शिल्प-शास्त्र आदि) तथा स्थापत्य (अर्थात् स्थापत्य-केन्द्रों में विकसित विभिन्न शैलियों एवं प्रकल्पित बहुविध मूर्तियाँ) दोनों दृष्टियों से विवेचन करेंगे। पुनः इस प्रविवेचन से प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के नाना घटकों से प्रादुर्भूत 'प्रतिमा-वर्गीकरण' Classification of the Images नामक अध्याय में प्रतिमा-निर्माण की विभिन्न प्रणालियों पर जानपदीय संस्कारों तथा धार्मिक प्रगतियों का कैसा प्रभाव पड़ा—इन सबका हम मूल्यांकन कर सँवेंगे।

भारत का प्रतिमा-विज्ञान भारतीय वास्तु-शास्त्र का एक प्रोज्ज्वल अंग है। अतएव यहाँ की प्रतिमा-निर्माण-कला यहाँ की वास्तुकला ने सदैव प्रभावित रही। इसके अतिरिक्त चूँकि प्रतिमा-निर्माण का प्रयोजन उपासना रहा अतएव विविध उपासना-प्रकारों में से प्रतिमा-निर्माण में विविध द्रव्यों का प्रयोग बाङ्गिकृत एवं सौविध्यपूर्ण होने के कारण यहाँ के प्रतिमा-द्रव्यों में प्रायः सभी भौतिक द्रव्य एवं धातुयें तथा रत्न-ज.त. जैसे मृत्तिका, काष्ठ, चन्दन, पाषाण, लौह, रीतिका, ताम्र, स्वर्ण, माणिक्य आदि रत्न भी परिकल्पित किये गये। इस दृष्टि से भारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यज्ञा एवं चित्रज्ञा कला—Iconoplastic Art of India—संसार के स्थापत्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यूनान और रोम आदि योरोपीय देशों में जहाँ पर इस कला का सुन्दर विकास पाया गया है वहाँ केवल पाषाण का ही प्रबल प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ की कला में विविध द्रव्यमापेक्षी वह बहुमुखी विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ की वरंध्य विभूति है। 'प्रतिमा-द्रव्य' नामक आगे के अध्याय में इस विषय की सविस्तर समीक्षा की गयी है।

आगे के विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित भारतीय 'प्रतिमा-विज्ञान' के अन्य आधारभूत सिद्धान्त (Canons) जैसे प्रतिमा-मान-विज्ञान (Iconometry) प्रतिमा-विधान (Iconography) अर्थात् प्रतिमा के अंगोंपाग के विभिन्न मान एवं माप-दण्ड (Standards of measurements) के साथ-साथ प्रतिमा-भूषा के लिये इस देश में जो भूषा-विन्यास-कला (Decorative Art) का प्रगल्भप्रकर्ष देखने की मिलता है, उसकी सुन्दर छटा के दर्शन हमें आगे के एतद्विषयक दो तीन अध्यायों में करने को मिलेगा। इस भूषा-विन्यास-कला का भारतीय स्थापत्य (Sculpture) में जो विलास देखने को मिलता है उसके दो प्रधान स्वरूप हैं—एक वाङ्म-चित्रण अर्थात् दृष्टिक एव दूसरा आभ्यन्तर अर्थात् आत्मिक। अतः वाङ्म-चित्रण का अद्भुत विकास जैसे अनेकमुखी प्रतिमा अथवा बहुमुखी प्रतिमा के मर्म को न समझने वाले कतिपय समीक्षकों ने इस विषय में बड़ी अन्तःचारधार्य की है। इसका कारण उनका प्रतिमा-निर्माण-प्रयोजन का ज्ञानाभाव ही है। इसी कोटि में प्रतिमा-आभुष, प्रतिमा-वाहन एवं प्रतिमा-आसन आदि भी परिकल्पित किये जाते हैं। आभ्यन्तर-चित्रण की आभा के दर्शन हम भारतीय प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राओं—वरद, हान, वैराग्य, व्याख्यान में पाते हैं। इन मुद्राओं का क्या मर्म है? इनका प्रयोजन क्या है? इनके चित्रण में कलाकार का कौन सा उद्देश्य है? इन सभी प्रश्नों के कौतूहल का रामन आगे के मुद्राभ्यास में मिलेगा।

भारतीय कला यान्त्रिक अर्थात् प्रायोगिक एवं मजबूत अर्थात् रसास्वाद करने वाली—Mechanical and fine—दोनों ही है। वास्तव्यवन के काम-शास्त्र में सूचित एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोद्भिन्न परम्परा-प्रसिद्ध चौलठ कलाओं (वे० लेखक का भारतीय वास्तु शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश) में वास्तुकला भी एक कला है। परन्तु कालान्तर पश्चात् इस कला के व्यापक विकास एवं आभिराग में प्रायः सभी प्रमुख कलायें अपने स्वाधीन अस्तित्व को खो बैठीं। भवन-निर्माण-कला, प्रासाद-रचना, पुर-निवेश, प्रतिमा-निवेश, चित्र-कला एवं यंत्र-कला—भारतीय कला के व्यापक कलेश्वर के ये ही षडंग हैं। इन कलाओं में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माण-कला का ही एक अंग है) के मर्म का उद्घाटन करते हुए विष्णु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र-कला, बिना नाट्य और संगीत—इन दो कलाओं के मर्म को पूरी तरह समझे, प्रस्तुत नहीं हो सकती। नाट्य-कला का प्रायः रसानुभूति अथवा रसास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने लोकतरानन्द ब्रह्मानन्द-सहोदर माना है। प्रतिमा-कला (Iconography) एवं चित्रकला (Painting) के प्रविशेचन में समराज्य-वृत्तचार वास्तु-शास्त्र (जिसके अध्ययन एवं अनुसंधान पर ही आधारित लेखक की भारतीय वास्तु शास्त्रीय समीक्षा के ये पांचों ग्रन्थ हैं—दे० प्राक्कचन) में एक अध्याय 'रस-दृष्टि' के नाम से लिखा गया है। अतः यह अध्याय विष्णु-धर्मोत्तर में संकेतित प्रतिमा-कला की रसात्मिका प्रवृत्ति का ही प्रौल्लास है। प्रतिमा-निर्माण में रसानुभूति का यह संयोग समराज्य की अपनी विशेष देन है। इस विषय की बख्तिर समीक्षा आगे के 'प्रतिमा विधान' में 'रसदृष्टि' नामक अध्याय में द्रष्टव्य है।

प्रतिमा का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक—उपासनात्मक अथवा उपचारात्मक प्रयोजन पूजा-परम्परा एवं उसकी पद्धति है। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अथवा स्थापत्यत्मक प्रयोजन प्रासाद (मन्दिर) में प्रतिष्ठा है। प्रासाद एवं प्रतिमा का बही सम्बन्ध है जो शरीर और प्राण का है। बिना प्रतिमा प्रासाद निष्प्राण है। यद्यपि मध्यकालीन विचारधारा के अनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा है—प्रासाद विश्वमूर्ति की मौलिक प्रतिकृति है अथवा वह अर्चाशय (प्रतिमा का घर) के साथ-साथ स्वयं अर्च्य है। हिन्दू-प्रासाद की रचना-पद्धति में प्रासाद-कलेश्वर के विभिन्न अंगों के निर्माण में प्रतिमा-प्रतीकों का ही प्राधान्य है। प्रासाद का यह तात्त्विक मर्म लेखक के प्रासाद-निवेश—Temple Architecture में विशेष द्रष्टव्य है।

वास्तव में प्रासादों—मन्दिरों की विरचना का एकमात्र उद्देश्य उनमें देव-प्रतिमा की प्रतिष्ठा है। अतः प्रासाद एवं प्रतिमा के इन अनिष्ट सम्बन्ध एवं उसकी वास्तुशास्त्रीय विभिन्न परम्पराओं तथा प्रतिमा-परिकल्पना की विभिन्न उपपत्तियों तथा शैलियों का कुछ न कुछ विवेचन आवश्यक ही है। इसी हेतु 'प्रासाद एवं प्रतिमा' नामक एक अध्याय में प्रासादों में प्रतिमा-निवेश एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा के मौलिक तत्वों का निरूपण किया गया है।

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त इन विभिन्न विषयों की समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा-लक्षण (जो प्रतिमा विज्ञान Iconography का परमोपजीव्य विषय है) के औपोद्घातिक विषय हैं। प्रधान विषय तो प्रतिमा-लक्षण है। अतः 'प्रतिमा-लक्षण' पर तीन अध्यायों की

अवतारणा की गयी है—ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन । ब्राह्मण प्रतिमा-लक्षण में त्रिमूर्ति, ब्राह्म, वैष्णव, शैव, लौह, गायपत्य, एवं शक्ति प्रतिमाओं के साथ-साथ शास्त्र में प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट नाना प्रतिमाओं के लक्षण का भी प्रयत्न किया गया है । इस सम्बन्ध में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह ग्रन्थ भी 'समराज्य' के मेरे अध्ययन की पञ्च-पुष्पिका मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराज्य के प्रतिमा-लक्षण से ही विशेष प्रभावित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पूर्णता के लिये एतद्विषयिणी अन्य ग्रन्थों को सामग्री का भी पूर्ण प्रयोग किया गया है ।

यद्यपि यह है कि 'समराज्य' का प्रतिमा-विवेचन अपेक्षाकृत न्यून ही नहीं अपूर्ण भी है । प्रासाद-रचना, भवन-कला, यंत्र-कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्रगल्भता है अथवा वैशिष्ट्य है वह प्रतिमा लक्षण में नहीं । यह अवश्य है जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है कि इसकी अपनी कतिपय नवीन उद्भावनायें हैं (दे० 'रसदृष्टि') जिससे इसका यह भी अंश काफी महत्वपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्षण में सर्वप्रसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द आदि देव-प्रतिमायें तथा कौशिकी एवं भी आदि देवी-प्रतिमायें ही प्रमुख हैं । गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, विद्याधरों के प्रतिमा-लक्षण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं । बौद्ध एवं जैन प्रतिमाओं के लक्षणों का नर्व्या अभाव है । इस दृष्टि से 'मानसार' का प्रतिमा-लक्षण विशेष पुष्ट एवं व्यापक है । आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर एक विहंगावलोकन' नामक अध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, अतः यहाँ पर इतना ही सूचित करना अभिप्रेत है कि जो प्रतिमा-लक्षण समराज्य में अप्राप्य हैं उनकी पूर्ति अन्य ग्रन्थों से की गयी है ।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा

(एक विहंगम दृष्टि)

शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक

प्रतिमा-निर्माण-कला, जैसा कि लेखक के 'भारतीय वास्तु-शास्त्र'—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश (दे० प्रथम पटल अ० ७ स्थपति एवं स्थापत्य) में सविस्तर प्रतिपादित है कि वह वास्तु-शास्त्र (स्थापत्य-शास्त्र) का ही एक अंग है। अतः वास्तु-शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ एवं आचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक ग्रन्थ एवं आचार्य हैं। वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रासाद-लक्षण अथवा विमान-लक्षण है। अतः प्रासादों (उत्तरी अथवा नागर शैली में निर्मित मन्दिर) एवं विमानों (दक्षिणी अथवा द्राविड़ शैली में निर्मित मन्दिर) के विवेचन में उनमें प्रतिष्ठाप्य देव-प्रतिमा का प्रविवेचन स्वाभाविक ही है। विभिन्न आचार्यों का इस दिशा में पृथक्-पृथक् रूप में वास्तुकला (Architecture) तथा मस्तरकला (Sculpture) दोनों के प्रतिपादन में न्यूनाधिक अभिनिवेश दिखाई पड़ता है।

प्रतिमा-निर्माण परम्परा को इस शास्त्रीय-धारा के पांच प्रमुख स्रोत हैं—उनका उद्गम एक ही महात्मेत से हुआ अथवा वे पृथक् पृथक् स्वाधीन स्रोत हैं—इस पर असंदिग्ध दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। हों आगे की समीक्षा से इस पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ेगा।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के भिन्न पांच स्रोतों का ऊपर संकेत किया गया है उनको पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र तथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम से हम संकीर्तित कर सकते हैं। इसके प्रथम कि हम इन सब पर अलग-अलग से इस विषय की अवतारणा करें एक दो तथ्यों का निर्देश आवश्यक है।

भारत के वास्तु-वैभव के महाप्रसार का कारण पौराणिक धर्म है। पौराणिक-धर्म की सर्वातिशायिनी विशेषता अपूर्त-व्यवस्था है। अपूर्त में देवालय-निर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं वापी, कूप, तड़ागादि के निर्माण प्रमुख हैं। ये सब जन-धर्म की उस व्यापक प्रवृत्ति अर्थात् सगुणोपासना के ही अंग हैं भिन्नकी, जनसमाज की धार्मिक एवं आध्यात्मिक पिपासा के शमन-हेतु तथा परलोक निर्माणार्थ और आधुनिक निःश्रेयस के सम्पादनार्थ, व्यवस्था की गयी। अतः अध्यात्म-प्रधान इस देश में महाराजाओं की अपार धनराशि, सामन्तों, भेडियों एवं सभी सम्पन्न व्यक्तियों की अर्जित सम्पदा का एकमात्र लक्ष्य, अपने इष्टदेव के अर्चापूजा-निर्माण एवं अन्यान्य धर्मार्थ-कार्यों में व्यय करना था। अतएव पुरातन वास्तुकला के स्मारक-निर्देशनों में—वे ब्राह्मण हैं अथवा बौद्ध या जैन, सभी में पूजा-वास्तु या धार्मिक-वास्तु

(Devotional or religious architecture) की प्रमुखता ही नहीं उठी की एकमात्र सत्ता है। परिणामतः पूर्व एवं उत्तर मध्य-काल में प्रासाद-रचना का एक स्वर्णयुग प्राप्नुत हुआ जिसमें शतशः भव्य प्रासादों, विमानों, मठों, विहारों, चैत्यों, तीर्थ-स्थानों, स्नान-घट्टों, पुष्करिणियों एवं तड़ागों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन इस वास्तु-वैभव के उदय (Architectural upsurge) का अनुषङ्गतः प्रभाव प्रतिमा-निर्माण (Sculpture) पर भी पड़ा। इस दृष्टि से भारत की वास्तुकला (architecture) का विकास एवं उसकी वृद्धि भारत की प्रस्तरकला (Sculpture) की अन्वोन्वापेक्ष्य ही नहीं समकालिक भी है। इस आधारभूत तथ्य के हृदयङ्गम करने पर ही हम प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के मूलाधारों की एकात्मकता का मूल्याङ्कन कर सकते हैं।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्रोतों का ऊपर संकेत किया गया है उनके संयन्ध में एक सामान्य दूसरा तथ्य यह है कि इन सभी स्रोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—वास्तु-शास्त्रीय तथा अ-वास्तुशास्त्रीय। प्रथम से वास्तुशास्त्र के उन स्वाधीन ग्रन्थों से तात्पर्य है जिनमें विश्वकर्माय शिल्प (या विश्वकर्म-वास्तुशास्त्र) भयमत, मानसार, समराङ्गण-सूत्रधार आदि वास्तु-विद्या के नाना ग्रन्थों (दे० लेखक का भा० वा० शा०) का परिगणन है। अ-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में पुराणों, आगमों, तन्त्रों के साथ साथ विभिन्न उन ग्रन्थों का समावेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर-प्रतिष्ठा आदि से है। ज्योतिष के ग्रन्थ तो अर्ध-वास्तुशास्त्रीय (Semi-architectural treatises) कहे जा सकते हैं। ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की बृहत्संहिता के महत्त्व का आगे हम मूल्याङ्कन करेंगे। इन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय (संहिता, ब्राह्मण, सूत्र-ग्रन्थ आदि) का संकीर्तन नहीं किया गया है—इसका क्या रहस्य है? वैसे तो वास्तु-विद्या के जन्म, विकास एवं वृद्धि के इतिहास में प्रथम स्थान सूत्र-ग्रन्थों को दिया गया है (दे० भा० वा० शा०) और वास्तुविद्या के प्राचीन आचार्य वैदिक-कालीन ऋषि ही परिकल्पित हैं। वास्तु-विद्या की दो महाशाखाओं के मूल प्रवर्तक विश्वकर्मा एवं मय वैदिक-कालीन ही हैं। अष्टमद्वयेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रणेता काश्यप और अगस्त्य भी वैदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष असंगत न होगा कि पौराणिक वास्तु-विद्या का मूलाधार वैदिक वास्तु-विद्या है। परन्तु वैदिक वास्तु-विद्या (विशेषकर सूत्रकालीन वास्तु-विद्या) का विशेषकर वेदिरचना (जो पूजा-वास्तु अर्थात् प्रासाद-निर्माण की जननी है) ही प्रतिपाद्य विषय था तथा उस काल की प्रतिमा-कल्पन-परम्परा एक प्रकार से अनार्य-संस्था थी अतएव प्रतिमासापेक्ष्य पौराणिक देवीपासना के उदय में जहाँ वैदिक मूलाधार स्पष्ट था वहाँ अनार्यों की—इस देश के मूल निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुराणों का देववाद वैदिक देववाद का ही विजृम्भण है। पुराणों की देवरूपोद्भाषना (अर्थात् Iconology जो प्रतिमा-लक्षण Iconography की जननी है) का मूलाधार वैदिक ऋचायें ही हैं। परन्तु प्रतिमा-पूजा (जो अनार्यों की प्रतीकोपासना के गर्भ से उद्भूत हुई) विशुद्ध वैदिक-संस्था नहीं थी, अतएव हमने प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के प्राचीन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय का उल्लेख नहीं किया।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि वास्तु-विद्या की शास्त्रीय-परम्परा (जिसमें प्रतिमा-विज्ञान भी सम्मिलित है) के उद्भावक आचार्यों में वैदिक ऋषियों की ही प्रमुखता है—उसका क्या रहस्य है ? मत्स्यपुराण, बृहत्संहिता एवं मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-विद्या के प्रतिष्ठापक आचार्यों की एक महती संख्या है (दे० भा० वा० शा०) जिनमें बशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गर्ग, बृहस्पति, अगस्त्य, त्वष्टा, काश्यप, भृगु, पराशर आदि वैदिक-कालीन ही नहीं वैदिक-वाक्य्य के विधाता भी हैं। वास्तु-कला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इन प्राचीनाचार्यों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ बृहत्संहिता में 'प्रतिमालक्षण' के अवसर (दे० अ० ५७ वीं) बराहमिहिर ने नग्नजित तथा बशिष्ठ के तद्विषयक पूर्वाचार्यत्व पर संकेत किया है। नग्नजित के चित्रलक्षण एवं प्रतिमालक्षण नामक दो ग्रन्थों के प्रामाण्य पर किसी को सन्देह नहीं। बृहत्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पल का प्रामाण्य (दे० श्लो० १७वीं, अ० ५७वीं) ही पर्याप्त है। बशिष्ठ का ग्रन्थ अप्राप्य है। काश्यप के शिल्पशास्त्र (अंशुमदभेद) तथा अगस्त्य के सकलाधिकार से हम परिचित ही हैं। अतः यह निर्धारण बड़ा कठिन है कि वैदिक-काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्लवित हो चुकी थी कि नहीं ? बहुत सम्भव है वास्तु-विद्या की अन्य विद्याओं के समकक्ष प्रतिष्ठार्थ ही इन अतीत महापुरुषों की परिकल्पना की गयी हो। अठारह व्यासों की परम्परा से हम परिचित हैं। वैदिक ऋचाओं की संकलना की तो बात ही क्या अष्टादश पुराणों एवं विशालकाय महाभारत के रचयिता व्यास की जैसी परम्परा है, सम्भव है वैसी ही परम्परा इन प्राचीन वास्तु-आचार्यों की हो। इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि जिस प्रकार से प्रतिमा-पूजा एक अति प्राचीन परम्परा है वह वैदिककाल में भी विद्यमान थी (दे० पू० पी०) उन्नी प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्परा भी अति पुरातन परम्परा है। भाषा और व्याकरण का अन्योन्यापेक्षी जन्म एवं विकास प्रतिमा-पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण का भी है।

अस्तु, इस औपाध्यातिक संकेत के अनन्तर अब प्रतिमा-निर्माण-परम्परा की दोहों धाराओं—शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक—की समीक्षा का अवसर आता है।

शास्त्रीय

पुराण—पुराणों के शिल्पशास्त्रीय विवरणों पर हमने अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र में कुछ चर्चा की है। यहाँ पर विस्तार-मय से पुराणों की पृथुल सामग्री का दिग्दर्शनमात्र अभीष्ट है। प्रायः पुराणों के वास्तु-प्रवचनों को दो विभागों में बांटा जा सकता है—मवन-कला तथा मूर्ति-कला। प्रथम में देव-मवन और जन-मवन—दोनों के साथ-साथ जन्मवास—पुर, नगर, पत्तन, ग्राम, बुरग आदि का भी परिसंख्यान होता है। यहाँ पर इस सामग्री के द्वितीय विभाग—अर्थात् मूर्ति-विज्ञान सम्बन्धी प्रवचनों पर विहंगम दृष्टि डालेंगे।

जैसे तो प्रायः सभी पुराणों में देव-प्रतिमा-पूजन एवं देव-प्रतिमा-निर्माण पर प्रचुर निर्देश प्राप्त होते हैं परन्तु मत्स्य, अग्नि, स्कन्द, गरुड, लिङ्ग, भविष्य एवं विष्णु (विशेष कर 'विष्णु-धर्मोत्तर')—बुग्राय विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें मत्स्य अग्नि एवं विष्णु-धर्मोत्तर की कुछ सविस्तर चर्चा आवश्यक है।

मत्स्यपुराण—इस पुराण में वास्तु-शास्त्र पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रविवेचन है। अग्नि की अपेक्षा मत्स्य अधिक प्राचीन माना जाता है। अतः इस पुराण की एतद्विषयक सामग्री से मूर्ति विज्ञान की प्राचीन परम्परा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। निम्न लिखित १० अध्यायों में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता है :—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	देवार्चानुकीर्तन-प्रमाण- कथनम्	२५२ वां	६	लिङ्ग-लक्षणम्	२६३ वा
२	प्रतिमालक्षणम्	२५६ ,,	७	कुबडादि-प्रमाणम्	२६४ ,,
३	अर्धनारीश्वरादि-प्रतिमा- स्वरूपकथनम्	२६० ,,	८	अधिवासन-विधिः	२६५ ,,
४	प्रभाकरादि-प्रतिमा-कथनम्	२६१ ,,	९	प्रतिष्ठा-प्रयोगः	२६६ ,,
५	पीठिका-कथनम्	२६२ ,,	१०	देवता-मानम्	२६७ ,,

मत्स्य-पुराण की विशेषता प्रतिमा-मान (Iconometry) है। प्रतिमा-द्रव्य एवं प्रतिमा-लक्षण तो स्थापत्यानुरूप एवं परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमें भी विशिष्टता इस बात की है। कि शैवी-प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों के अतिरिक्त आगम प्रसिद्ध-लिङ्गाद्भव-मूर्तियों एवं शिव की पुरुष-प्रतिमाओं (दे० २६० वा अध्याय) में अर्धनारीश्वरादि-प्रतिमाओं पर भी प्रविवेचन है। साथ ही साथ शिव-नारायण, गरुड, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन गणेश, कात्यायनी, महिषासुरमर्दिनी, इन्द्र और इन्द्राणी की प्रतिमाओं का भी वर्णन है। प्रतिमा-मान में विभिन्न देवों की प्रतिमा-कल्पना में विभिन्न ताल-मान (Standards of measurements) प्रतिपादित हैं जो इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है।

अग्निपुराण—पुराणों में अग्नि का मूर्ति-विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। शिल्पशास्त्र पर इसके १६ अध्यायों में निम्नलिखित १६ अध्याय मूर्ति-विज्ञान पर हैं—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	प्रासाद-देवता-स्थापन	४३ वा	८	चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा०	५२ ,,
२	वासुदेव-प्रतिमा	४४ ,,	९	लिङ्ग-प्रतिमा-लक्षण	५३ ,,
३	पिण्डिका-लक्षण	४५ ,,	१०	लिङ्गमानादिकथन	५४ ,,
४	शालग्रामादि-मूर्ति-लक्षण	४६ ,,	११	पिण्डिका-लक्षण-कथन	५५ ,,
५	मत्स्यादि-दशावतार-कथन	४६ ,,	१२	वासुदेवादि-प्रतिष्ठा-विधि	६० ,,
६	शैवी-प्रतिमा-लक्षण	५० ,,	१३	लक्ष्मी-प्रतिष्ठा-विधि	६२ ,,
७	सूर्यादि-प्रतिमा-लक्षण	५१ वां			

अग्नि-पुराण के अध्यायों की इस तालिका से स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा सामग्री कितनी व्यापक एवं समृद्ध है। प्रायः सभी पूज्य देवों एवं देवियों की प्रतिमाओं का वर्णन है। सूर्य की प्रतिमाओं, विष्णु के बराह, कूर्म आदि दशावतार-मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव आदि वैष्णवी मूर्तियों पर भी प्रविवेचन है। शालग्राम मूर्तियों पर इतना सविस्तर प्रतिपादन अन्वय दुर्लभ है।

शैवी प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों का जो समृद्ध वर्णन प्राप्त होता है वह भी अपने ढंग का निराला है। इन सबकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा-लक्षण) समीक्षा की जावेगी। प्रतिमा-लक्षण (Iconography) के अतिरिक्त प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplastic art) पर भी इस पुराण में सविस्तर प्रतिपादन है (दे० ४३ वा अ०)। शालग्रामादि-लक्षण (४६) नामक अध्याय में लगभग २४ प्रकार के शालग्रामों का वर्णन है जो वैष्णव-प्रतिमा-लक्षण में प्रतिपाद्य हैं। इसी प्रकार लिङ्गादिलक्षण (५३ वें) में लगभग २० प्रकार के लिङ्गों का वर्णन है जिनकी चर्चा लिङ्गलक्षण में अभीष्ट है।

विष्णु-धर्मोत्तर—मत्स्य एवं अग्नि के अनन्तर विष्णु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विज्ञान सर्वाधिक समृद्ध एवं सम्पूर्ण है। विष्णु-पुराण का यह परिशिष्ट प्रतिमा-विज्ञान-शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान रखता है।

प्रतिमा-निर्माण-कला के साथ-साथ इसका चित्र-कला पर प्रविवेचन तो प्राचीन परम्परा में अद्वितीय है। वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तु-शास्त्रीय दोनों प्रकार के वास्तु-ग्रन्थों में चित्र-कला पर विवेचन करने वाले इने-गिने ग्रन्थ हैं। विष्णु-धर्मोत्तर, नग्नजित् का चित्र-लक्षण की प्राचीन विभूति के बाद समराङ्गण को ही चित्र-कला पर सविस्तर विवेचन करने का श्रेय है। चित्र-कला यद्यपि प्रतिमा-विज्ञान का ही एक अंग है; विभिन्न द्रव्यजा मूर्तियों में चित्रजा मूर्तियों का परिसंख्यान सर्वत्र हुआ है तथापि हमने इसे अपने वास्तु-शास्त्रीय अध्ययन में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में स्थान दे रखा है (जो इस ग्रन्थ के अनन्तर प्रकाश्य है—यंत्र कला एवं चित्रकला—भारतीय वास्तु-शास्त्र—ग्रन्थ पञ्चम)।

विष्णु-धर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रथम ४३ अध्यायों में चित्र-कला तथा अन्तिम ४२ अध्यायों में मूर्तिकला पर सविस्तर एवं शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विष्णु-धर्मोत्तर की इस सामग्री पर प्रो० (डा०) कुमारी स्टेला कामरिा (भू० पू० कलाचार्या कलाकला विश्वविद्यालय—cf. Introduction & Translation of Visnu dharmottara) ने स्तुत्य कार्य किया है।

विष्णु धर्मोत्तर में निम्नलिखित लगभग आठ दर्जन मूर्तियों का वर्णन किया गया है जिसको देखकर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि विष्णु-धर्मोत्तर का यह मूर्ति विज्ञान प्रतिमा-निर्माण-कला की ही पराकाष्ठा का सूचक है वरन् इससे उपासना-परम्परा का भी चरमोत्कर्ष दृष्टिगत होता है जिसमें देव और देवियों ही पूज्य नहीं, दिग्पाल, नाग, यक्ष, गन्धर्व, नक्षत्र, आदित्य ही उपास्य नहीं वरन् वेद, शास्त्र, दर्शन, पुराण, इतिहास आदि भी प्रतिमा में परिकल्प्य एवं पूज्य हैं :—

सं०	विषय	सं०	विषय	सं०	विषय	सं०	विषय
१.	ब्राह्मी विष्णु-मूर्ति	३३.	गायत्री	६५.	मुनि	६७.	निरुक्त
२.	रौद्री " "	३४.	कालरात्रि	६६.	कहु	६८.	व्याकरण
३.	वैष्णवी " "	३५.	सरस्वती	६७.	क्रोधा	६९.	छन्दम्
४.	ब्रह्मा	३६.	अनन्त	६८.	दरा	१००.	ज्योतिष
५.	गङ्गारूढ़ विष्णु	३७.	शेष	६९.	युधा	१०१.	मीमांसा
६.	नरेश	३८.	सुश्रुत	७०.	निरुक्ता	१०२.	न्याय
७.	कमल	३९.	चन्द्र	७१.	सुरभि	१०३.	धर्म-शास्त्र
८.	नासस्य (देव-वैद्य)	४०.	सूर्य	७२.	खशा	१०४.	पुराण
९.	इन्द्र	४१.	मौम	७३.	ध्रुव	१०५.	इतिहास
१०.	यम	४२.	सुष	७४.	भृगु	१०६.	धनुर्वेद
११.	वरुण	४३.	बृहस्पति	७५.	बल	१०७.	आयुर्वेद
१२.	कुबेर	४४.	शुक्र	७६.	ज्योत्स्नना	१०८.	कलवेद
१३.	सुपर्ण	४५.	शनि	७७.	नल-कुबेर	१०९.	नृत्यशास्त्र
१४.	ताल	४६.	केतु	७८.	मणिभद्र	११०.	पञ्चरात्र
१५.	चक्र	४७.	राहु	७९.	पुरोजव	१११.	पाशुपत
१६.	मृग	४८.	मनु	८०.	वर्चस	११२.	पातञ्जल
१७.	महदेव	४९.	कुमार	८१.	नन्दि	११३.	सांख्य
१८.	अर्धनारीश्वर	५०.	भद्रकाली	८२.	वीरभद्र	११४.	अर्थशास्त्र
१९.	अग्नि	५१.	विनायक	८३.	धर्म	११५.	कलाशास्त्र
२०.	निश्च्युति	५२.	विश्वकर्मा	८४.	अर्थ	११६.	लिङ्गविधान
२१.	वासु	५३.	वसु-गण	८५.	काम	११७.	व्योम
२२.	ईशान	५४.	साध्य-गण	८६.	शुक्का	११८.	नर-नारायण
२३.	स्वाहा	५५.	आदित्य-गण	८७.	भीमा	११९.	धर्म
२४.	विरूपाक्ष (काल)	५६.	वृगु-गण	८८.	वज्रवा	१२०.	ज्ञान
२५.	भैरव	५७.	अंगिरस-गण	८९.	ज्वर	१२१.	वैराग्य
२६.	पृथिवी	५८.	काश्यप	९०.	धन्वन्तरि	१२२.	ऐश्वर्य
२७.	अम्बर	५९.	अदिति	९१.	सामवेद	१२३.	काल और उसकी १६ पक्षियां
२८.	लक्ष्मी	६०.	दिति	९२.	ऋग्वेद	१२४.	मृत्तिह
२९.	धृति	६१.	दनु	९३.	यजुर्वेद	१२५.	वाराह
३०.	कीर्ति	६२.	काष्ठा	९४.	अथर्ववेद	१२६.	शेष
३१.	पुष्टि	६३.	दनायु	९५.	शिञ्जा	१२७.	हयग्रीव
३२.	श्रद्धा	६४.	विहिरा	९६.	कल्प	१२८.	हिरण्यवाह

बाराही-बृहत्संहिता—प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ब्रह्म-मिश्र की बृहत्संहिता एक प्रकार से अर्थ-पुराण है। अतः उसकी समीक्षा यहीं उचित है। इसमें अतिमा-शास्त्र पर काय

आध्याय है—प्रतिमा-लक्षण (५८वां) बनसम्प्रवेश-ध्याय (प्रतिमा-निर्माण में आवश्यक द्रव्य—काष्ठ—५९वां) प्रतिष्ठा-विधि (६०वां) तथा पञ्च-महापुरुष-लक्षण (६१वां) । इनमें प्रतिमा-लक्षण में प्रथम प्रतिमा के अंग-प्रसंग-विवरण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की प्रतिमाओं के लक्षण लिखे गये हैं:—

१. दाशरथि राम	११. बुद्ध
२. वैरोचनि बलि	१२. अर्हत-देव
३. विष्णु (द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज)	१३. रवि
४. कृष्ण-शूलदेव (मध्ये नन्दा देवी)	१४. लिङ्ग
५. प्रद्युम्न	१५. मातृ-गण
६. शाम्भु	१६. देवन्त
७. अम्बा	१७. यम
८. कुमार (रुकन्द)	१८. वरुण
९. इन्द्र (सैरावत)	१९. कुबेर
१०. शिव (वामार्ध-गिरिजुता)	२०. प्रथमाधिप गणेश

आगम—आगमों की प्रतिमा-विज्ञान की वृष्टुल सामग्री का राव महाशय ने (of. E. H. I. 4 Volumes) पूरा उपयोग किया है। अतः उस सब सामग्री का यहाँ सविस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-लक्षण में उसकी विशेष स्थान दिया जावेगा। आगम पुराणों से भी अधिक वृष्टुल एवं अधिक संख्यक हैं। पुराण १८ हैं आगम २८। उप पुराणों के सदृश उपागम भी हैं जिनकी सब संख्याएँ मिलाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तु-शास्त्र का इतना विस्तीर्ण एवं सांगोपाग विवेचन है कि उन्हें वास्तु-शास्त्र के ग्रंथ ही कहना चाहिये—उदाहरण कामिकागम (६० लेखक का भा० वा० शा०) के ७५ पटलों में ६० पटल वास्तुशास्त्र का विवेचन करते हैं। कामिकागम के अतिरिक्त जिन आगमों में प्रतिमा-विज्ञान (तथा प्रासाद-वास्तु) की विशेष विवेचना है उनमें कर्णागम, सुप्रभेदागम, वैलानसागम तथा अंशुमधुभेदागम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आगमों का वैशिष्ट्य यह है कि इन में शिव की लिङ्गोद्भव मूर्तियों पर बड़ा ही सांगोपाग वर्णन है। तालमान की विवेचना इनकी सर्व-प्रमुख है। पुराणों में तालमान गगन्य है। इस प्रकार मूर्ति-विज्ञान एवं मूर्ति-कला के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों (canons) का जैसा समुद्घाटन इन आगमों में मिलेगा वैसा पुराणों में अप्राप्य है। पुराण प्रतिमा-रूपोद्भावना में वैशिष्ट्य रखते हैं आगम प्रतिमा-रचना-प्रक्रिया का औशल सिखाते हैं। अतएव दार्ष्टान्त्य प्रस्तर-कला में इन आगमों की शिल्पियों की हस्त-पुस्तक (Handbooks and guidebooks) के रूप में परिकल्पना है।

सन्त्र—वैसे तो शैव-तन्त्रों को आगम तथा वैष्णव-तन्त्रों को 'पञ्चरात्र' की संज्ञा से संकीर्तन किया जाता है परन्तु यहाँ पर तंत्रों से तात्पर्य उन ग्रंथों से है जिनमें शक्ति-पूजा एवं उससे सम्बन्धित शैवी एवं शक्ति-देवी की मूर्तियों का विशेष विवेचन है। तांत्रिक आचार एवं तांत्रिकी देव-पूजा-पद्धति वैदिक एवं पौराणिक आचार एवं अर्चापद्धतियों से विलक्षण है।

पुराणों और आगमों के सहस्र तंत्रों में भी प्रतिमा-विज्ञान की पूर्णरूप से चर्चा है। हमने अपने 'भारतीय-वास्तु-शास्त्र' में जिन २५ तंत्रों (दे० पृ० २२) का समुल्लेख किया है उनमें प्रायः सभी में इस विषय की बहुमुखी सामग्री मिलती है। महानिर्वाण, गौतमी, काली आदि तंत्रों में यंत्रात्मक उपासना का भी विशद रहस्य एवं प्रतीकत्व समुद्घाटित एवं प्रतिपादित है। पीछे शाक्त-धर्म की समीक्षा में तांत्रिक आचार पर कुछ संकेत किया ही जा चुका है। तंत्रीय प्रतिमा-प्रविवेचन में 'हयशीर्ष-पञ्चरात्र' नामक तंत्र की महती देन है। विद्वानों ने अभी इसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं किया और न इसका ठीक तरह से सम्पादन एवं प्रकाशन ही हो सका है।

शिल्प-शास्त्र—शिल्प-शास्त्र के दो वर्ग हैं—दार्ष्टान्तात्म्य शिल्प-ग्रन्थ एवं उत्तरी वास्तु-शास्त्र के ग्रन्थ। 'वास्तु-विद्या' के शीर्षक में 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में हमने इन दोनों परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया है। यहाँ पर विस्तार-भय से सब की अवतारणा अभीष्ट नहीं। द्राविड-शैली का प्रतिनिधि ग्रन्थ मान-सार है। इसी शैली में अगस्त्य का सकलाधिकार, काश्यप का अंशुमदमेद और भीकुमार का शिल्परत्न और मयासुर का मयमत विशेष उल्लेखनीय हैं। नागर-शैली (अथवा उत्तरी) शैली के ग्रन्थों में वास्तु-शास्त्र के तीन ही ग्रन्थ विशेष प्रख्यात हैं—विश्वकर्म-वास्तु-शास्त्र (विश्वकर्म-प्रकाश), समराज्जय-सूत्रधार और मण्डन का वास्तु-शास्त्र। 'अभिरामित-पृच्छा' के प्रकाशन से उत्तरी परम्परा को एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण ग्रन्थ हस्तगत हुआ। इन उत्तरी ग्रन्थों में जहाँ भवन-विन्यास, प्रासाद-रचना आदि वास्तु-शास्त्रीय विषय बड़े ही सामोपाङ्ग एवं विस्तृत रूप में प्रतिपादित हैं वहाँ मूर्ति-विज्ञान का विवेचन इनमें अधूरा ही है। इसका प्रधान कारण इस प्रदेश की मूर्ति-निर्माण-कला की रूपोद्भावना की सादगी है।

विष्णु की ध्रुव-वेराओं एवं शिव की लिङ्ग-द्रव-मूर्तियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं। साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है; तो फिर स्थापत्यशास्त्र (साहित्य) इसका अपवाद कैसे रह सकता है ? इसके अतिरिक्त उत्तर मध्यकाल एवं अर्धार्चीन समय में स्थापत्यक्रीषिदों को प्रचुरता जितनी दक्षिण में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसका कारण राजनैतिक है। दक्षिण उत्तर की अपेक्षा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्य-कालीन आक्रमणों से कुछ बचा रहा। अतः प्राचीन सांस्कृतिक प्रगतियों (Religio cultural trends) उस प्रदेश में विशेष सुरक्षित रह सकीं। अस्तु, अथ संक्षेप में इन शिल्प-शास्त्रों की मूर्ति-निर्माण में सम्बन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक है।

दक्षिणी ग्रन्थ

मानसार—मानसार के कुल ७० अध्यायों में प्रथम ५० अध्याय भवन-कला (Architecture) पर हैं और अन्तिम २० अध्याय मूर्ति-कला (Sculpture) पर हैं। इन २० अध्यायों की प्रतिमा-सामग्री निम्न है:—

१. त्रिमूर्ति-लक्षण विधान	५१ वा अध्याय	११. गरुड-मान-विधा०	६१ वा अध्याय
२. लिङ्ग-विधान	५२ " "	१२. वृषभ-लक्षण-विधा०	६२ " "
३. पंठ-लक्षण विधा०	५३ " "	१३. सिंह-लक्षण-विधा०	६३ " "
४. शक्ति-लक्षण-विधा०	५४ " "	१४. प्रतिमा-विधा०	६४ " "
५. जैन-लक्षण-विधा०	५५ " "	१५. दशताल-विधा०	६५ " "
६. बौद्ध-लक्षण-विधा०	५६ " "	१६. मध्यम-दशताल-विधा०	६६ " "
७. सुनि-लक्षण-विधा०	५७ " "	१७. प्रलम्ब-लक्षण-विधा०	६७ " "
८. यक्ष-विद्याधर विधा०	५८ " "	१८. मधुच्छिद्र-विधा०	६८ " "
९. भक्त-लक्षण-विधा०	५९ " "	१९. अङ्ग-नूपण-विधा०	६९ " "
१०. वाहन-विधाने ईश्वरलक्षण	६० " "	२०. नयनोन्मीलन-ल० वि०	७० " "

इन अध्यायों के परिशीलन से पता लगेगा कि यह ग्रन्थ जहाँ प्रासाद-रचना में उत्तर मध्यकालीन गोपुरों की निर्माण शैली (१ से १७ भूमिकाओं तक) के विकास का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ प्रतिमा-निर्माण-कला की प्राचीन परिपाटी का निदर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें अगस्त्य के सकलाधिकार अथवा काश्यपीय अंशुमदमेद (जिन्हें डा० तारापद भट्टाचार्य ने उत्तर-मध्यकालीन कृतियाँ माना है) के सदृश विष्णु की भुवनेश्वरों की नाना-वर्गीय मूर्तियों एवं शिव की लिङ्गोद्भव अनेक मूर्तियों का वर्णन नहीं मिलेगा। अतः यह वैषम्य कैसे दूर किया जावे? डा० आचार्य मानसार को गुप्तकालीन एक प्राचीन कृति मानते हैं, परन्तु डा० तारापद ने इसमें उपयुक्त गोपुर-विकास से अगस्त्य और काश्यप के ग्रन्थों के समान इसे भी उत्तर-मध्यकालीन कृति ठहराया है। डा० तारापद (of. A study of Vastu-Vidya) ने केवल वास्तु-कला (architecture) से सम्बन्धित इस ग्रन्थ की सामग्रियों को देखकर कटिती यह निष्कर्ष निकाला बैठे जो इस ग्रन्थ की समीक्षा में प्रतिमा-विज्ञान सामग्री एक दूसरे ही निष्कर्ष की ओर ले जाती है।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन दक्षिणात्य शिल्प-ग्रन्थों का प्रतिमा-प्रविवेचन मानसार की एतद्विषयिका विवेचना से सर्वथा विलक्षण एवं अधिक अर्वाचीन प्रतीत होती है। इस कथन की सत्यता आगे के अगस्त्य के सकलाधिकार और काश्यप के अंशुमदमेद से स्वतः प्रकट है।

अगस्त्य-सकलाधिकार—यवानाम सकला (प्रतिमा) पर ही प्रधान रूप से विवेचन करता है।

निम्नलिखित अध्याय अवलोकनीय हैं :—

(अ)		५. चन्द्रशेखर-लक्षण
१. मान-संग्रह		६. वृषभ-वाहन-ल०
२. उत्तम-दश-ताल		७. त्रिपुरान्तक-ल०
३. मध्यम-दश-ताल		८. कल्याण-सुन्दर-ल०
४. अधम-दश-ताल		९. अर्धनारीश्वर-ल०
५. प्रतिमा-लक्षण	१०.	पाशुपत-लक्षण
६. वृषभ-वाहन ल०	११.	भिक्षाटन-लक्षण
७. नटेश्वर-विधि०	१२.	चण्डेशानुग्रह-ल०
८. षोडश प्रतिमा-ल०	१३.	दक्षिणा-मूर्ति-ल०
९. दारु-संग्रह	१४.	कालदहन-ल०
१०. मृत्संस्कार	१५—१८ (अपाण्य)	
११. वर्य-संस्कार	१९.	प्रतिमा-लक्षण

(ब)		(स)	
१. मान संग्रह		२०. उपपीठ-विधान	
२. उत्तम-दश-ताल		२१. शूलमान-विधान	
३. मध्यम-दश ताल		२२. रज्जुबन्ध-संस्कार-विधि	
४. सोमास्कन्द-लक्षण		२३. वर्य-संस्कार	
		२४. अक्षिमोक्षण	

टि०—इन अध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमायें और लिङ्गोद्भव-प्रतिमायें प्रतिपादित हैं। अतः शैव-प्रतिमा-विकास का अर्वाचीनत्व इससे स्वतः प्रकट है।

कार्यपीय-अंशुमदभेद—इस विशालकाय ग्रन्थ में ८६ अध्याय हैं जिनमें प्रथम ४५ अध्यायों तथा अन्तिम दो अध्यायों (कुल ४७ अध्यायों) में प्रासाद-वास्तु Temple Architecture—का विवेचन है तथा शेष ३९ अध्यायों में प्रस्तर-कला (Sculpture) पर प्रविवेचन है। प्रस्तर-कला—प्रतिमा-निर्माण-कला का ऐसा प्रौढ़ प्रतिपादन अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि यह अंशुमदभेद अंशुमदभेदागम का ही अनुयायी है और आगमों के स्थापत्य का प्रधान केन्द्र-विन्दु शैवी-प्रतिमायें हैं; अतः शैव-प्रतिमाओं एवं शैव-परिवार देवी और गणेश आदि की प्रतिमाओं का ही इसमें मागोपांग वर्णन है। निम्नलिखित अध्याय-विषय-तालिका से यह कथन स्पष्ट है :—

१. सप्त-मातृका-लक्षण	४६ वां अ०	७. उत्तम नव-ताल	५२ " "
२. विनायक-लक्षण	४७ " "	८. मध्यम " "	५३ " "
३. परिवार-विधि	४८ " "	९. अधम " "	५४ " "
४. लिङ्गलक्षणोद्धार	४९ " "	१०. अष्ट-ताल	५५ " "
५. उत्तम-दश-ताल-पुरुष-मान	५० " "	११. सप्त ताल	५६ " "
६. मध्यम " " " "	५१ " "	१२. पीठ-लक्षणोद्धार	५७ " "

१३. सकल-स्थापन-विधि	५८ " "	२६. हर्ष-हर-ल०	७१ " "
१४. सुखासन	५९ " "	२७. भिन्नाटन-मूर्ति-ल०	७२ " "
१५. " "	६० " "	२८. चन्द्रेशानुग्रह-ल०	७३ " "
१६. चन्द्रोत्तर-मूर्ति-लक्षण	६१ " "	२९. दक्षिणा-मूर्ति-ल०	७४ " "
१७. वृषभ-वाहन-मूर्ति-लक्षण	६२ " "	३०. कालद मूर्ति-ल०	७५ " "
१८. वृत्त-मूर्ति-लक्षण	६३ " "	३१. लिङ्गोद्भव-ल०	७६ " "
१९. गंगाधर-मूर्ति-लक्षण	६४ " "	३२. शूल-लक्षण	७७ " "
२०. त्रिपुर-मूर्ति-ल०	६५ " "	३३. शूल-पाणि-ल०	७८ " "
२१. कल्याण-सुन्दर-ल०	६६ " "	३४. रज्जु-बन्ध-ल०	८० " "
२२. अर्ध-नारीश्वर-ल०	६७ " "	३५. मूर्तस्कार-ल०	८१ " "
२३. गजह-मूर्ति-ल०	६८ " "	३६. कलक-संस्कार-ल०	८२ " "
२४. पाशुपत-मूर्ति-ल०	६९ " "	३७. वर्ण-संस्कार-ल०	८३ " "
२५. कंकाल-मूर्ति-ल०	७० " "	३८. वर्ण-लेपन-मेध्य-ल०	८४ " "

टि०—७७वां अ०—‘वृत्त-संग्रह’ प्रतिमा-लक्षण से साक्षात्सम्बन्धित न होने के कारण इस तालिका में नहीं सम्मिलित किया गया। अन्य दक्षिणी ग्रन्थों जैसे मयमत आदि की अवतारणा यहां पर अनावश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान की दो धाराओं—प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों के ही प्रतिनिधि-ग्रन्थों (मानसार प्राचीन एवं अ० सकला० तथा काश्य० अंशु० अर्वाचीन) के इस निर्देश के अनन्तर अब उत्तरी ग्रन्थों की ओर मुड़ना चाहिये।

उत्तरी ग्रन्थ

विश्वकर्म-प्रकाश—नागर-शैली का सर्व-प्राचीन वास्तु-शास्त्र ‘विश्वकर्म-प्रकाश’ है। इसकी दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं—विश्वकर्मीय-शिल्प अथवा विश्व-कर्मीय-शिल्प-शास्त्र तथा विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वकर्म-वास्तु-शास्त्र (दे० लेखक का मा० वा० शा०) इन दोनों का विषय-क्रम बिलकुल भिन्न है। अतः डा० तारापद भट्टाचार्य ने विश्वकर्म-प्रकाश को उत्तरापीय परम्परा एवं विश्वकर्मीय-शिल्प को दक्षिणापीय परम्परा का ग्रन्थ माना है। विश्वकर्म-प्रकाश की विषय-ग्रन्थना में प्रतिमा-विज्ञान (प्रस्तर-कला) का तो सर्वथा अभाव है ही भवन-विज्ञान (वास्तु-कला) का भी उसमें वैज्ञानिक एवं साङ्गोपाङ्ग विवेचन नहीं। ग्रह-प्रकरण में अपेक्षित ज्योतिष-विचार आदि की उसमें अधिकता है। विश्वकर्मीय-शिल्प में यह बात नहीं। अतः यह कहना असंगत न होगा इन दोनों को पृथक्-पृथक् दो परम्पराओं से जोड़ना ठीक नहीं—दोनों मिलकर एक ही परम्परा—उत्तरी वास्तु-शैली—का निर्माण करते हैं। अस्तु विश्वकर्म-शिल्प के निम्नलिखित विषयों में प्राचीन प्रतिमा-शास्त्र का ही स्वरूप उद्घाटित होता है:—

१. विश्वकर्मीय-स्थिति, कर्म-विशेष-मेदेन व्यवहृत-लक्षण-वर्णक्यादि-शब्द-व्युत्पत्तिश्च—स्थपतियों के वर्ण-विशेष।
२. लथादि-युग-जात-नरोच्चता-प्रमाणम्—प्रतिमा-मान।

६. तत्त्वकस्य गमाधानादि-संस्कार-कथनं, गमोत्पत्ति-कथनादि च—अर्थात् मूर्तिनिर्माता तत्त्वकादिकों के धार्मिक-संस्कार ।
७. शिव-लिङ्गार्थ प्रतिष्ठायां समा-निर्माणादि—सभा अर्थात् मन्दिर ।
८. ग्रह-प्रतिमा-निर्माण-प्रमाणं, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च—ग्रह से तात्पर्य नव-ग्रहों से है ।
९. रथ-निर्माण-विधि-कथनम् ।
१०. रथ-प्रतिष्ठा-विधि ।
११. ब्राह्मी-माहेश्वर्यादीनां स्वरूपादि-वर्णादि—देवी प्रतिमा-लक्षण ।
१२. यशोपवीत-लक्षणम् ।
१३. सुवर्ण-रजत-मङ्गल्यादि-निर्मित-यशोपवीत-कथनं, दिग्मेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरु-दक्षिण स्थित-हेम-शिखा-कथनादि च ।
१४. लक्ष्मी ब्राह्मी माहेश्वर्यादि-देवीन्द्रादि-दिकपाल-ग्रहादि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः ।
- १५-१. मुकुट-किरीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
१६. स्थावर-स्थावर-विहासन-निर्माण-प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जलाट पट्टिकादि-निर्माण-प्रकारः देवतायाः मन्दिरस्य च जीर्णोद्धार-प्रकारः ।
१७. लिङ्ग-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-कथनम् ।
१८. प्रतिमा-मूर्ति मन्दिर-द्वारादि-कथनम् ।
१९. विघ्नेश-मूर्ति-मन्दिरादि-विधि ।

भारतं य वास्तुशास्त्र की उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगण्यता है । मध्य-कालीन ग्रन्थों में समराङ्गण सूत्रधार ही सर्व-प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । मध्यकाल के वास्तु-शास्त्र में भी प्रस्तर-शला (प्रतिमा-विज्ञान) का पूर्ण अभाव है । अतः उसकी यहा अवतारणा अवश्य है । समराङ्गण के प्रतिमा-प्रतिपादन का स्वल्पता पर हम ऊपर संकेत कर चुके हैं । अभी हाल में प० अ० मानकद ने 'अपराजित पृच्छा' नामक वास्तु-शास्त्र का उपोद्घात पुनस्त रत्नपादन कर प्रकाशित कराया है । इस ग्रन्थ से इस शाखा में इस अंग (प्रतिमा-शास्त्र) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतीत होती है । विशेष अनुसन्धान लेखक के अग्रज श्री मध्य Hindu Science of Architecture Pt. II. में द्रष्टव्य होगा ।

अपराजित पृच्छा समराङ्गण और अपराजित-पृच्छा—दोनों की वास्तु-विद्या का एक ही स्रोत है । समराङ्गण की वास्तु-विद्या को मीमांसा में (दे० लेखक का भा० वा० शा०) हम कह आये हैं कि विश्वकर्मा के चार मानव-पुत्रों—जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित में जय (नवग्रह) से जिज्ञासित वास्तु प्रश्नों का उत्तर समराङ्गण-वास्तु-शास्त्र है ; उसी प्रकार अपराजित (नवग्रह) के द्वारा जिज्ञासित प्रश्नों का उत्तर 'अपराजित पृच्छा' वास्तु-शास्त्र है । अपराजित के स्वयंता भुवनदेव को भी मानकद ने विश्वकर्मा ही माना है । अतः उसी वास्तु-विद्या के प्रथम प्रतिष्ठापक विश्वकर्मा के पारम्परित प्रवचनों की ही अपनी अपनी मेधा से धाराधिर महाराज भोज ने ११वीं शताब्दी में समराङ्गण-वास्तु-शास्त्र के रूप में तथा १३वीं शताब्दी में संप्रति अज्ञात विद्वान् ने भुवनदेव (विश्वकर्मा) के नाम से 'अपराजित पृच्छा' रचा । अस्तु, अपराजित की प्रतिमा-शास्त्र-विषयिणी निम्न तात्त्विक से

लिङ्ग-मूर्तियों एवं अन्य शाम्भव-मूर्तियों के अत्यन्त विशद वर्णन के साथ-साथ अन्य देवों की मूर्तियों का भी वर्णन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि सम्भवतः ऐसा विशद, व्यापक एवं सर्ववर्मानुरूप (शैव, शाक्त, वैष्णव गणपत्य, सौर एवं ब्राह्म आदि उपासना-उपप्रदायों के अनुरूप) प्रतिमा-प्रतिवेचन अत्यन्त अप्राप्य है :—

लिङ्ग-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० १६६-२०७ पृ० ५०५-३२) में लिङ्गोत्पत्ति, लिङ्गाचनविधि, रत्नज-लिङ्ग, अष्ट-धातुज-लिङ्ग, दासज-लिङ्ग मकरेन्दु-आदि नव लिङ्ग, शैवज लिङ्ग, त्रयस्त्रिंशत्लिङ्ग के वर्णनोपरान्त लिङ्ग-गरीजा शुद्ध-लिङ्ग—शुभाशुभ चिह्न, लिङ्ग-ज्ञाञ्जन, शल्यदोष एवं मण्डल-दोषों का प्रतिपादन है। पुनः व्यवसायिक पार्थिव-लिङ्ग-नियम में पकापक द्विविध पार्थिव-लिङ्गों के नियमोपरान्त अव्यक्त-लिङ्गों में सद्यः, वामदेवः, अघोरः, तत्पुरुषः, ईशानः, सुगन्ध-लिङ्गों के संकेत-पुस्तक लुप्त-शत-लिङ्गों पर प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर बाह्य-लिङ्गोत्पत्ति एवं तत्फललक्षण प्रतिपादित हैं। लिङ्ग-पीठ के लक्षण में स्थण्डिल, बापी, पत्नी, वेदी, मण्डला, पूर्वाचन्द्रा, वज्री, पद्मा, कृत्स्नचन्द्रा, त्रिकोणा—इन दश पीठिकाओं का वर्णन है।

शाम्भव-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २०८, २१२ पृ० ५३३, ५४० - ४२)—में नन्दोत्पत्ति, चण्डनाथ, एकादश-रुद्र—सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, मृत्युञ्जय, विजय, किरणाक्ष, अघोरास्त्र, भोक्कण्ट एवं महादेव—के लक्षणों के साथ-साथ द्वादशकला-ममूय सदाशिव का लक्षण भी प्रतिपादित है। अन्य शाम्भव मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं वैद्यनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्त त्रिपुरान्तक अर्ध-नारीश्वर—उमामहेश्वर—कृष्ण-शङ्कर हरिहर-पितामह—हरिहर-हरिययगर्ग (दे० सू० २१३) आदि मूर्तियों के भी लक्षण दिये गये हैं; साथ ही साथ शिव के आठ प्रतिहारों—नन्दि, महाकाल, हेरम्ब, भृङ्गी, दुर्मुख, पाण्डुर, शित और असित—के भी लक्षण लिखित हैं।

वैष्णव-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २१५-२१६ पृ० ५४६-६१)—में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के पृथक् लक्षणों के साथ इनके पृथक्-पृथक् त्रिक सहित द्वादश-मूर्ति-लक्षण—अर्धोत्तज, कृष्ण, कार्तिकेय, पुरुषोत्तम, गरुडध्वज, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, जनार्दन गोवर्धन और हरिकृष्ण—भी विवृत हैं। अन्य वैष्णवी मूर्तियों में विश्वरूप, अनन्त, त्रैलोक्य-मांहन, जलशायी, वराह, बंकुच आदि के लक्षणों के साथ कृष्ण-मूर्ति के विशेष लक्षण भी द्रष्टव्य हैं। वैष्णव-प्रतिहारों की भी इस ग्रन्थ में परिकल्पना है—चण्ड, प्रचण्ड, जय, विजय, चानू विवातू, भद्र और सुभद्रक।

ब्राह्म मूर्ति-लक्षण—दे० सू० २१४—में कमलासन, विराडि, पितामह, ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ ब्रह्मा के भी आठ प्रतिहारों (दे० सू० २२०)—सत्य, चर्यक, धिय, उग्रव यज्ञ, भद्रक, भव और विभव—के वर्णन है।

सौर-प्रतिमा-लक्षण—में नवग्रह-सहित सूर्य-प्रतिमाओं के वर्णन हैं। मास्कर के आठ प्रतिहारों के नाम हैं—दण्डी, पिङ्गल, आनन्द, नन्दक, चित्र, विचित्र, किरणाक्ष और सुलोचन।

गायपति-प्रतिमा लक्षण—दे० सू० २१२—में गणपति, गणेश, सेनापति स्वामि-

कार्तिकेय के वर्णन साधारण और विशिष्ट दोनों हैं—विशिष्टता गणेश-प्रतिहार—अविष्ण, विष्ण-राज, सुवक्त्र, वल्लव, गजकर्ण, गोकर्ण, सौम्य और अभय-दायक ।

देवी-लक्षण (शाक्त-प्रतिमा)—दे० सू० २२२-२२३—में गौरी की द्वादश मूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, भ्रियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपयङ्गा, शोतला और त्रिपुरा के वर्णनों के साथ पञ्चललीय मूर्तियों—ललीया, लोला, लीलाङ्गी, ललिता और लीलावती तथा नव-बुर्गा-मूर्तियों—महालक्ष्मी, नन्दा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारथदा, भ्रमरी, सर्वमङ्गला, रेवती और हरसिद्धी के विशिष्ट-वर्णनोपरान्त चामुण्डा, कात्यायनी आदि सामान्य देवियों के साथ-साथ सप्त मातृकाओं—चामुण्डा, ऐन्द्री, वाराही, कौमारी, ब्रह्मायु, वैष्णवी, और माहेश्वरी—के भी वर्णन दिये गये हैं । देवी-द्वार-पालिकाओं (अर्थात् प्रतिहारियों) में गौरी और चण्डिका के अलग द्वार-पालिकायें परिकल्पित की गयी हैं—गौरी-द्वार ० पा०—जया, विजया, अजिता, अपराजिता, विमला, मङ्गला, मोहिनी और स्तम्भिनी ; चण्डिका की द्वारपालिकायें न होकर देवों के जैसे उन्नट प्रतिहार ही द्वारपाल हैं—वेताल, कोटर, भिक्का, अक्रुटि, धूमक, कंकट, रताक्ष और मुनोचन ।

पञ्चायतन—के इन पंचवर्गीय देवता-मूर्ति-लक्षण के साथ-साथ जैन प्रतिमा-लक्षण भी बड़ा विशद है । बौद्ध-प्रतिमा-लक्षण का अभाव खटकता है । सम्भवतः यह ग्रन्थ मध्यकालीन होने से उसका लेखक तत्कालीन बौद्ध-धर्म-ज्ञास से प्रभावित होकर भारतीय मूर्ति-विज्ञान के इस अत्यन्त उदात्त अंग के प्रति उदासीन हो गया ।

जैन-प्रतिमा-लक्षण—(दे० सू० २२१ पृ० ५६६-७०)—में २४ तीर्थङ्करों उनकी २४ शासन-देविकाओं तथा उनके २४ यत्नों के भी पूर्ण लक्षण लिखे गये हैं । इनकी नामावली 'जैन-प्रतिमा-लक्षण' के अध्याय में स्पष्ट है । वीतराग जिनेन्द्र के आठ प्रतिहार हैं—इन्द्र, इन्द्रजय, भवेन्द्र, विजयेन्द्र, धरयेन्द्र, पद्मक, सुनाभ और सुरवुन्दुभि ।

टि०—इस ग्रन्थ में प्रतिमा-विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों (Canons) जैसे हस्तमुद्रा, आयुष, आदि पर भी प्रचुर सामग्री है । चित्रकला पर भी समग्र लक्षण के समान इसका भी प्रतिपादन वैशिष्ट्य रखता है । इसकी समीक्षा—लेखक के इस अभ्यास के पंचम ग्रन्थ—'यन्त्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है ।

पूजा-पद्धतियों, प्रतिष्ठा-ग्रन्थों तथा अन्यान्य धार्मिक ग्रन्थों—में ईशान-शिव-गुरु-देव पद्धति, हरिम-क्ति-विलास, अभिलषितार्थ-चिन्तामणि (मानसोल्लास) रघुनन्दन-मठ-प्रतिष्ठा-पद्धति हेमाद्रि-चतुर्वर्ग-चिन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार आदि-आदि ग्रन्थों में प्रतिमा विज्ञान की अपार सामग्री भरी पड़ी है ; जिनमें एतद्विषयिणी पौराणिक परम्परा एवं आगमिक तथा तान्त्रिक परम्पराओं की ही स्पष्ट छाप है । किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में कुछ ऐसी भी विवेचना है जो उनकी विशिष्टता है जैसे चित्र-कला की लेख्य सामग्री अथवा प्रस्तर-कला के वज्र-लेप आदि बन्ध जिनका आगे यथावसर संकेत किया जावेगा ।

अस्तु, प्रतिमा-विज्ञानोद्यान की शास्त्रीय-शाखा के इन हरे-भरे फल्लवों, मनोह गन्धर्व पुष्पों एवं सुस्वादु फलों की स्वल्प में इस छटा पर सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ लक्ष्यों के लिये स्थापत्य-केन्द्र-कुञ्जों में बैठकर कुछ विभाम और विहार करें ।

स्थापत्यशास्त्र

प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय-परम्परा के इस निर्देश के उपरान्त अब स्थापत्य में उसके समन्वय एवं निदर्शनों की मीमांसा का अवसर आता है। परन्तु इस विषय की सन्तोष-जनक समीक्षा के लिये न तो अभी तक सामग्री का पूर्णरूप से संकलन हो पाया है और न इस ओर विद्वानों के अनुसन्धान एवं गवेषणा ही पथ-प्रदर्शन करते हैं। राव महाशय ने आगम-प्रति-पादित वैष्णव प्रवचनार्थों का दाक्षिणात्य स्थापत्य में समन्वय एवं निदर्शनों पर एक स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० वैनर्जो ने भी इस समस्या की ओर संकेत किया है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का भी निर्देश प्रस्तुत किया है जो स्थापत्य में मिलती हैं परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं। इस प्रकार लक्ष्य एवं लक्षण का यह समन्वय एवं सानुगत्य भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) का ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसपर एक स्थायी प्रबन्ध (Thesis) के लिये बड़ा सुयोग है। अतः स्थापत्यिक है कि इस ग्रन्थ में इस विषय की पूरी समीक्षा का न तो अवसर है और न साधन ही है। भारतीय-विज्ञान (Indology) की इस महत्वपूर्ण गवेषणा की ओर ध्यान आकर्षित करने का एकमात्र प्रयोजन आगे के अनुसन्धान-कर्ताओं के लिये पथ प्रदर्शन अवश्य है।

भारतीय वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकला की दो प्रधान शैलियों का निर्धारण जिस प्रकार सम्भाव्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में इन दो प्रमुख शैलियों से काम नहीं चल सकता। भारतीय वास्तु-कला (Architecture) के वर्गीकरण में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुगमन किया जा सकता है; अतएव नागर, द्राविड, लाट, वैराट, आन्ध्र, कलिंग, बेतर आदि शैलियाँ संगत होती हैं। परन्तु प्रतिमा-निर्माण की दृष्ट-भूमि पूजा-परम्परा है और पूजा-परम्परा एवं पूज्य देवों की कल्पना भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक-ही नहीं है। तान्त्रिक उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्भावना, पौराणिक पञ्चायतन-परम्परा से सर्वथा विलक्षण है। इसी प्रकार शैव-धर्म के प्रभाव से भी प्रतिमा-निर्माण कम प्रभावित नहीं हुआ है। बौद्धों एवं जैनो की उपासना-परम्परा में प्रतिमा-रूपोद्भावना भी समय-समय पर युगान्तकारी परिवर्तनों से प्रभावित रही। अथच अर्चाग्रहो—तीर्थों और मन्दिरों के निर्माणोपेक्ष्य प्रतिमा-प्रतिष्ठा के लिये जो विभिन्न जानपदीय तीर्थस्थानीय एवं कला-केन्द्रिय स्थापत्य-शैलियों का आविर्भाव हुआ वह न तो परस्पर समान है और न सर्वथा एक दूसरे से विलक्षण ही। गान्धार, नालन्दा, अमरावती, सारनाथ मथुरा, आदि के कला-केन्द्रों में विकसित बौद्ध-प्रतिमायें इस उपर्युक्त तथ्य का समर्पन करती हैं।

अतः प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की स्थापत्यात्मक परम्परा की मीमांसा का कौन-सा माप-दण्ड निर्धारित करना चाहिये? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्थापत्य-परम्परा के दो प्रधान विभाग—दक्षिणी एवं उत्तरी (Southern and Northern) आगे बढ़ने के लिये मले ही उपकारक हों, परन्तु इस समस्या के आन्तरिक प्रवेश के लिये राजपथ तो मन्दिर-पीठ-बीधी ही हो सकती है। इस विशाल देश का कौन-सा भूभाग है जहाँ पर भव्य से भव्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिष्ठापित प्रतिमायें नहीं मिलती? यद्यपि यह सत्य है, बहुत सी प्रतिमा-निधि न केवल स्वतः ही नाश हो गयी हैं वरन् मूर्खतावश

ध्वंस भी कर दी गयी है, तथापि इस और अनुसन्धान के लिये मन्दिर-पीठों की प्रबोध-शालायें आज भी हमारे सामने विद्यमान हैं। मन्दिर-पीठ इस दृष्टि से हमारे प्रतिमा-संग्रहालय हैं।

अब अन्त में एक तथ्य की ओर ध्यान यह आकर्षित करना है कि प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के प्रकाशक जिन ग्रन्थों—पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र आदि—का ऊपर निर्देश है उनके ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्याङ्कन क्या है? वैसे तो इन ग्रन्थों के विधि-निर्धारण में पर्याप्त साधनों का अभाव है, परन्तु बृहत्संहिता, मत्स्यपुराण आदि ग्रन्थों को गुप्तकालीन मानने में किसी का वैमत्स्य नहीं। हमारी तो धारणा है कि मले ही पुराण, आगम, अपेक्षाकृत अर्वाचीन हों, परन्तु उनकी परम्परा अति पुरातन है जिसको लेख-बद्ध करने में, ग्रन्थरूप देने में बड़ा समय लगा होगा। गुप्तकालीन बृहत्संहिता का प्रतिमा-शास्त्र इतना विकसित है कि उससे यह अनुमान असंगत नहीं कि प्रतिमा-विज्ञान की परम्परा इस देश में ईशवीय शतक से बहुत प्राचीन है—यह हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं।

अथच जहाँ तक प्रतिमा स्थापत्य के आविर्भाव का प्रश्न है वह भी ईशवीय शतक से बहुत प्राचीन है। सिक्का एवं मुद्राओं पर चित्रित प्रतिमायें एवं विभिन्न मृत्तमयी प्राचीन प्रतिमायें इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश की एक अस्यन्त प्राचीन परम्परा है। ईशवीयोत्तर-कालीन विशेषकर गुप्तकालीन प्रतिमा-निर्माण पुरातत्वान्वेषण में प्राप्त ही हो चुके हैं। अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा ईशवीयशतक से बहुत प्राचीन है। वह पाँच सौ वर्ष पुरानो है या पांच हजार—इस प्रकार का काल-निर्धारण असंभव है। सत्य तो यह है कि दारुजा एवं मृत्तमयी प्रतिमाओं का निर्माण तो सम्भवतः उसी अतीत से प्रारम्भ हो गया था जब से यह उपासना-परम्परा प्रकटित हुई।

प्रतिमा-वर्गीकरण

(Classification of Images)

स्वभावतः किनी भी वर्गीकरण के कतिपय मूलाधार होते हैं ? अतः प्रतिमा-वर्गीकरण के कौन-से मूलाधार परिकल्पित होने चाहिये ? भारतीय वास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विज्ञान जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है) का उद्गम भारतीय धर्म के महास्रोत से हुआ, अतः जैसा कि पूर्व पृष्ठों से स्पष्ट है, प्रतिमा-विज्ञान का प्रयोजन इसी धर्म की भक्ति-भवनता अथवा उपासना-परम्परा के साधन-रूप में परिकल्पित है। अथवा, यह उपासना-परम्परा अपने बहुमुखी विकास में नाना धर्मों एवं धर्म-सम्प्रदायों, मतों एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपों में दृष्टिगोचर होती है। परियामतः भारतीय प्रतिमाओं के नाना धर्म स्वतः सम्भूत हुए। भारतीय स्थापत्य-शास्त्र के ग्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला-केन्द्रों में भी प्रतिमाओं की इस अनेक-वर्गता के दर्शन होते हैं; अतः भारतीय प्रतिमा-वर्गीकरण बड़ा कष्ट-साध्य है। प्रतिमाओं के वर्गीकरण में एकाध मूलाधार से काम नहीं बनता जैसा कि आगे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व-पत्र के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गीकरणों का निर्देश करेंगे पुनः सिद्धान्त-वृक्ष के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा-वर्गीकरण पर संकेत करेंगे।

(अ) प्रतिमा-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण—भारतीय प्रस्तर-कला के आधुनिक ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार प्रतिमा-कला-केन्द्र माना गया है, अतएव कला-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश है :—

१. गान्धार-प्रतिमायें	४. तिब्बती (महाचीनी) प्रतिमायें
२. मगध-प्रतिमायें	५. द्राविडी-प्रतिमायें
३. नेपाली-प्रतिमायें	६. मथुरा की प्रतिमायें

परन्तु यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी व्याख्यान है क्योंकि इन विभिन्न केन्द्रों की प्रतिमाओं की एक ही शैली हो सकती है अतः इस वर्गीकरण का अतिव्याप्ति-दोष (overlapping) स्पष्ट है।

(ब) धर्मानुरूपी वर्गीकरण—से तत्पर्य वैदिकधर्म में देव-भाषना का क्या रूप था, पौराणिक वेदव द में कौन से लक्षण एवं लाक्षणिक थे, एवं तान्त्रिक माय एवं आचार से अनुप्राणित होकर देव-चन्द्र का कैसा स्वरूप विकसित हुआ—इन प्रश्नों का समाधान करके-वाला वर्गीकरण है—१ वैदिक २ पौराणिक तथा ३ तान्त्रिक भारतीय प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में अतिव्याप्ति-दोष निश्चित है—वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक धर्मानुरूप देव-प्रतिमाओं के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैनप्रतिमाओं की एक श्रृंखला इसी है; सुदीर्घकालीन परम्परा एवं सुविख्यात कला भी। यदि यह कहा जाये, बौद्धों एवं जैनो के भी तो पुरातन और

तब है सो बात नहीं। बौद्धों एवं जैनो की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमायें ब्राह्मणों की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं से सर्वथा विलक्षण हैं।

(ख) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गीकरण — जैसे शैव, वैष्णव, सौर, शक्त, गायपत्य आदि सो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गीकरण भी विशाल नहीं, अव्याप्ति-दोष इसमें भी है। अतः बहुत से विद्वानों ने भारतीय प्रतिमाओं का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :—

१. ब्राह्मण प्रतिमायें २ बौद्ध प्रतिमायें ३ जैन प्रतिमायें, परन्तु इस वर्गीकरण में भी कुछ दोष है। ब्राह्मण प्रतिमाओं एवं बौद्ध प्रतिमाओं—दोनों में ही पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं की रूपोद्भाषना में बड़ा विलक्षण्य है, अतः इस वर्गीकरण को इस प्रकार से विशिष्ट बनाना चाहिये :—

१. ब्राह्मण-प्रतिमायें (i) पौराणिक एवं (ii) तान्त्रिक

२. बौद्ध-प्रतिमायें ” ” ” ”

३. जैन-प्रतिमायें ” ” ” ”

प्रतिमाओं के इस व्यापक एवं बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अब सूक्ष्मरूप से कुछ अन्तर्दशन करें। राव महाराय ने (See E. H. I) ने ब्राह्मण-प्रतिमाओं के निम्न तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैं :—

१. चल और अचल प्रतिमायें

२. पूर्ण और अपूर्ण ”

३. शान्त और अशान्त ”

चलाचल-प्रतिमाओं—के वर्गीकरण का आचार यथानाम प्रतिमाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहीं—अर्थात् चालनीयत्व वा अचालनीयत्व portability or otherwise है। चला प्रतिमाओं के निर्माण में ऐसे द्रव्यों (materials) का प्रयोग किया जाता है जो हलके हों—चातु—स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि तथा वे अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पाषाण-प्रयोग स्वाभाविक है और वे बड़ी, लम्बी, विशाल और गरु होती हैं। भृगुवैजानसायन के अनुसार चला और अचला प्रतिमाओं के पुनः निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :—

चला प्रतिमायें—टि० 'वेर' शब्द का अर्थ प्रतिमा है।

१. कौतुक-वेर — पूजार्थ

२. उत्सव-वेर — उत्सवार्थ—यव-विशेष पर बाहर ले जाने के लिये

३. बलि-वेर — दैनिक उपचारात्मक पूजा में उपहारार्थ

४. स्तनन-वेर — स्नानार्थ

अचला-प्रतिमायें—अर्थात् मूल-विग्रह अथवा भुव-वेर प्रासाद-नर्म-ग्रह में स्थापित की जाती हैं और ये सदैव क्यास्थान स्थापित एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न भेद परिकल्पित हैं :—

१. स्थानक — लकी हुई
२. आसन — बैठी हुई
३. शयन — विभाम करती हुई

टि० १ इस वर्गीकरण का आचार देह-मुद्रा posture है।

टि० २ इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि केवल वैष्णव-प्रतिमायें ही इन मुद्राओं में विभाजित की जा सकती हैं अन्य देवों की नहीं। शयन-देहमुद्रा विष्णुको छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये परिकल्प्य नहीं। अथच, वैष्णव-प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में निम्नलिखित उपवर्ग भी आपतित होते हैं :—

१. योग २. भोग ३. वीर एवं ४. अभिचार

प्रथम प्रकार अर्थात् योग-मूर्तियों की उपासना आध्यात्मिक निःभ्रंयस को प्राप्तिपर्य, भोग-मूर्तियों की उपासना ऐहिक अम्युदय-निष्ठादनार्थ, वीर-मूर्तियों की अर्चा राजन्यो—शूरवीर योद्धाओं के लिये प्रभु-शक्ति तथा सैन्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्थ एवं अभिचारिक-मूर्तियों की उपासना अभिचारिक कृत्यों—जैसे शत्रु-मारण, प्रति द्वन्द्वादी पराजय, आदि के लिये विहित है। अभिचारिक-मूर्तियों के संबंध में शास्त्र का यह भी आदेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के अन्त्यन्तर नहीं ठीक है, बाहर पर्वतों, अरव्यों तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर इनकी स्थापना विहित है। इस प्रकार अचला प्रतिमाओं की निम्न द्वादश श्रेणियाँ संघटित होती हैं :—

१. योग-स्थानक	५. योगासन	९. योग-शयन
२. भोग-स्थानक	६. भोगासन	१०. भोग-शयन
३. वीर-स्थानक	७. वीरासन	११. वीर-शयन
४. अभिचारिक-स्थानक	८. अभिचारिकासन	१२. अभिचारिक-शयन

पूर्णापूर्णा प्रतिमायें—इस वर्ग के भी तीन अवान्तर भेद हैं अर्थात् प्रथम वे मूर्तियाँ जिनकी आकृति के पूर्णावयवों की विरचना की गयी है, दूसरे जिनकी अर्ध-कल्पना ही अभीष्ट है, तीसरे, जिनका आकार क्या है—इसकी व्यक्ति न हो—प्रतीक मात्र। प्रथम को व्यक्त (manifest) कहते हैं—fully sculptured in the round; दूसरी को व्यक्त-व्यक्त—manifest—and—non-manifest कहते हैं। इसके निदर्शन में मुख-लिङ्ग-प्रतिमाओं एवं त्रिमूर्ति-प्रतिमाओं (दे० एलीफेन्टा की त्रिमूर्ति-प्रतिमा) का समावेश है। लिङ्ग मूर्तियाँ—वाच-लिङ्ग, शाश्वतप्राम आदि तीसरी कोटि अर्थात् अव्यक्त (प्रतीक-मात्र) प्रतिमाओं के निदर्शन हैं।

इसी वर्ग के सदस्य प्रतिमाओं का एक दूसरा वर्ग भी द्रष्टव्य है :—

१. चित्र—वे प्रतिमायें जो सङ्कोपाङ्क व्यक्त हैं
२. चित्रार्थ—वे जो अर्ध-व्यक्त हैं।
३. चित्राभास—वे तात्पर्य चित्रका प्रतिमाओं (Paintings) से हैं।

शास्त्राशान्त प्रतिमायें

इन प्रतिमाओं का आचार भाव है। कुछ प्रतिमायें रौद्र अथवा उग्र चित्रित की जाती हैं और शेष शान्त अथवा सौम्य। शान्ति-मूर्त्त उद्देश्यों के लिये शान्त-प्रतिमाओं की पूजा का विधान है; इसके विपरीत आभिचारिक—मारण, उच्चाटन आदि के लिये उग्र प्रतिमाओं की पूजा का विधान है। अशान्त (उग्र) मूर्त्तियों के चित्रण में उनके रूप भयावह—तीक्ष्ण-नख, दीर्घदन्त, बहु-भुज, अस्त्र-शस्त्र-सुशजित, मुण्डमाता-विभूषित, रक्त-भस्कुलिगोच्छ्रवण-नेत्र—प्रदर्शित किये जाते हैं।

वैष्णव एवं शैव दोनों प्रकार की मूर्त्तियों के निम्न स्वरूप अशान्त-प्रभेद के निदर्शन हैं :—

वैष्णव - विश्वरूप, नृसिंह, वटपत्र शायी, परशुगम आदि।

शैव—कामादि, गजह, त्रिपुरा-तक, वामादि आदि।

विभिन्न विद्वानों के इन विभिन्न प्रतिमा-वर्गीकरणों का उल्लेख करने के उपरान्त अब उनकी सन्धे में समीक्षा करते हुए अपनी धारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गीकरण देना है। सम्राज्य में प्रतिमा-वर्गीकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया है, अन्य वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी ऐसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप पीछे का ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन—यह प्रतिमा-वर्गीकरण वैसा ही है कि कोई यदि किसी भारत निवासी से पूछे कि वह कहाँ रहता है ता वह उत्तर दे—गंगा के किनारे। मगवती भागीरथी का बड़ा विशाल किनारा है। शतशः विशाल नगर, पुर, कानन, आश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर बने हैं। अतः स्थान-विशेष का उत्तर न देकर सामान्य संकेत से जवाब देना कहाँ तक संगत है? ब्राह्मण देवों तथा देवियों की शतशः संख्या है तथा उनकी जो प्रतिमायें बनी हैं, उनकी तो संख्या हज़ारों ही नहीं, लाखों पहुँचती हैं। पुनः विशाल ब्राह्मण-धर्म में बहुसंख्यक अवान्तर सम्प्रदाय प्रस्तुतित हुए, विभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को अपना इष्ट-देव परिकल्पित किया। किसी ने विष्णु को, तो किसी ने सूर्य को; पुनः किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना इष्ट-देव माना। अतएव शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्य आदि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस देश में पलनित हुए तथा विकसित होकर वृद्धिगत हुए। पुनः शैवों और वैष्णवों ने जो उपासना-पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले—तदनुरूप नाना मूर्त्तियाँ निर्मित हुईं। प्रायः यही गाथा सर्वत्र सभी धार्मिक अथवा उपासना-सम्प्रदायों की है। अतः ब्राह्मण, बौद्ध, जैन—यह विभाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरण न होकर निर्देश-मात्र है। इसी प्रकार केन्द्रों के अनुरूप प्रतिमाओं का वर्गीकरण जैसे—गान्धार, मगध, नैपाल, तिब्बत, द्राविड आदि भी ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का अनुगमन है।

यह सत्य है कि प्राचीन भारत में विभिन्न जन-पदों में स्थ.पत्य-केन्द्र थे। उन केन्द्रों की अपनी-अपनी शैलियाँ थीं। आजकल के ऐसे यातायात तथा ज्ञान-प्रसार के न तो साधन थे न संयोग—ऐसी अवस्था में प्रत्येक केन्द्र ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राज्ञ स्थपतियों की असाधारण प्रशंसा एवं परम्परागत शास्त्र के अनुसार विभिन्न शैलियों को जन्म दिया। कालान्तर में इनका विकास हुआ तथा भारत के प्रमुख जनपदों अथवा भूभागों के अनुरूप इन शैलियों का नाम-संकीर्तन भी हुआ—जैसे द्राविड, नाग, वैराट, वेसर आन्ध्र तथा कर्लिंग आदि।

अतः जिस प्रकार से लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में द्राविड़ तथा नागर आदि शैलियों के विकास का उल्लेख किया है—वेने ही प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न जानपद-प्रतिमा-निर्माण-केन्द्र के अनुसार प्रतिमाओं का वर्गीकरण किया है। श्रीसुन् हृन्दावन जी ने सम्भवतः इसी दृष्टि-कोण को लेकर प्रतिमाओं के केन्द्रानु-पूर्वी-वर्गीकरण को अपूर्ण बताते हुए अपने Indian Images में लिखा है :—

“परन्तु ये विभाग (गान्धार, मागध, नेपालीय, तिब्बतीय, द्राविड़ आदि) न केवल एक दूसरे को overlap ही करते हैं वरन् कला की दृष्टि से भी अपने-अपने वैयक्तिक अस्तित्व के रक्षण में भी समर्थ नहीं। भारत के प्राचीन कलाकारों में शैली-विषयक सम्मिश्रण होता रहा है तथा प्रत्यक्ष निदर्शनों में इसकी सूचक-सामग्री भी विद्यमान है। प्रतिमा-निर्माण की तिब्बती-शैली तथा द्राविड़ी शैली दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं किया, कई दृष्टियों से वे एक हैं। इसी प्रकार मधुरा तथा गान्धार की शैलियों का भी पार-स्परिक आदान-प्रदान प्रकट है। स्मिथ महाशय ने लिखा ही है कि जिस कलाकार ने सारनाथ के धमेख स्तूप की रचना की है उसकी कृति में सिंहश्रीपीय रथापत्य-परम्परा का संसर्ग विद्यमान है।”

इसके अतिरिक्त इस समीक्षा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है। यह बार बार बता चुके हैं कि भारतीय वास्तुकला का जन्म भारतीय धर्म की कोष्ठ में हुआ। भारतीय रथापत्य (पाषाण-कला—मन्दिर-निर्माण तथा देव-प्रतिमा-निर्माण) धर्माश्रय से ही सनातन से अनुप्राणित रहा। जिस प्रकार वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला में राजाश्रय के योग पर हमने लिखा उसी प्रकार प्रासाद तथा प्रतिमा के विकास में धर्म ने महान् योग-दान दिया है।

अतः भारतीय प्रतिमा वर्गीकरण में धर्म के सर्व-प्रमुख पटक का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिये।

अतः प्रतिमाओं के वर्गीकरण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के बिना स्थिर किये कोई भी प्रतिमा-वर्गीकरण पूर्ण अथवा अधिकांशपूर्ण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से हमारी तो धारणा है कि प्रतिमा वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार सर्वमान्य होने चाहिये जिनका आश्रय लेकर प्रतिमा-वर्गीकरण पुष्ट हो सकता है :—

१. धर्म २. देव ३. द्रव्य ४. शास्त्र एवं ५. शैली

इस वर्ग-पंचक के आधार पर समस्त प्रतिमा-वर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है

१. धर्म—धर्म के अनुरूप ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन

२. देव—ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर, तथा गाथापत्य

टि०—अन्य देवों की प्रतिमाओं को इन्हीं पञ्च प्रधान देवों में गतार्थ किया जा सकता है।

३. द्रव्य—१—युक्तमयी

१—दाबजा

२—धातुजा या पाकजा (काष्ठनी, राजती, ताम्री, रेतिका, लोहजा आदि)

४—रजोद्रवा

५—लोप्या

६—चित्रजा

७—मिश्रजा

टि०—इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य-प्रकरण (दे० आगे का अध्याय) में है ।

४. शास्त्र—प्रतिमा-साहित्य ही नहीं समस्त वास्तु-साहित्य की दो विशाल धाराओं का हम निर्देश ही नहीं, विवेचन भी कर चुके हैं । अतः उस दृष्टि-कोण से प्रतिमाओं की शास्त्रीय-परम्परानुरूप पाँच अवान्तर-वर्ग किये जा सकते हैं :—

१. पौराणिक

२. आगमिक

३. तान्त्रिक

४. शिल्पशास्त्रीय तथा

५. मिश्रित

५. शैली—प्रतिमा-निर्माण में प्रासाद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैलियाँ—
 द्राविड़ और नागर—नहीं हैं । प्रतिमा-स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव भी कम नहीं । बौद्ध-प्रतिमा का जन्म ही गन्धार-कला (जिस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है) पर आभित है । अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा का शैलियों के अनुरूप स्वरूप-निर्धारण निर्भ्रान्त नहीं है । इस विषय पर कुछ विशेष संकेत आगे (दे० स्थापत्यात्मक-परम्परा) के अध्याय में किया जावेगा ।

प्रतिमा-द्रव्य

(Iconoplastic Art)

प्रतिमा-वर्गीकरण में विभिन्न प्रतिमाओं के विभिन्न वर्गों में अबल प्रतिमाओं के सम्बन्ध में हमने देखा—उनकी निर्माण-परम्परा में बहुत काल से पाषाण-द्रव्य का ही प्रयोग होता आया है। वास्तव में आधुनिक स्थापत्य Sculpture का तात्पर्य पाषाण-कला से ही है। हमने अपने इस अध्ययन की नागर आदि शैलियों की समीक्षा में लिखा है कि पाषाण-कला का प्रचार भारत में आर्यों की परम्परा में—उत्तरापथीय नागर-शैली में अपेक्षा-कृत आर्वाचीन है। आर्यों की विशुद्ध एवं प्राचीनतम भवन-निर्माण-कला में—देवभवन, जनभवन, राजभवन—काई भी रचना हो उसमें पाषाण मूर्तिका, तथा काष्ठ का ही प्रयोग होता था। मूर्तिका तथा काष्ठ या दारु में ही प्राचीनतम भवन-निर्माण के द्रव्य हैं। वास्तव में विकासवाद तथा सृष्टिवाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव के प्रथम भवन के सृज एवं प्राकृतिक इह द्रव्य चरा तथा दारु ही हो सकते थे—ये ही उसके विशुद्ध अर्थात् आकृषिम द्रव्य हैं। पाषाण का प्रयोग मानव-सभ्यता के विकास का मुलापेक्षी है। बिना तीक्ष्ण हथियारों के पाषाण-तत्त्व कैसे सम्भव हो सकता था—कृत: मानव की भवन-रचना कहानी में स्वाभाविक, सुलभ एवं सुकर द्रव्य दारु तथा चरा ही थे।

इन्हीं की शालाओं ने ही मानव के आदिम निवास की रचना की। देवों के भी तो नन्दन-निकेतन—कल्पवृक्ष की कोठ में ही पनपे थे—इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं (दे० भा० वा० शा० ग्रन्थ द्वितीय)।

क्यों-क्यों सभ्यता का विकास होता गया—मनुष्य के रहन-सहन, विचार-आचार में तथा व्यवहार और व्यापार में बढ़ती होती गयी; त्यों-त्यों उसके जीवन में ऐहिक उन्नति तथा पारमार्थिक उन्नति की विभिन्न मावनाओं का जन्म हुआ, नयी-नयी कल्पनावे, कलावे, विद्यावे, शास्त्र, विज्ञान तथा विचार उत्पन्न हुए, सौर्भे दुर्भे, अन्वेषण हुए। अनुसन्धान तथा प्रयोग के परीक्षार्थों ने बहुवर्ण्य के असीम भावधार के अनुपम रत्नों की जानकारी तथा मूल्यज्ञान हुआ। एक शब्द में उसके जीवन में अतिरंजना, कलात्मकता एवं मूर्कारिकता के जन्म एवं विकास के साधन एवं सिद्धियाँ उपस्थित हुईं। राने: राने: उसके प्रत्येक कार्य-व्यापार तथा जीवन वशाचार में आसूल परिवर्तन हुए। इन सभी की कहानी इतिहास की कहानी है—मानव-इतिहास में राजाओं की विजयों एवं पराजयों से कहीं अधिक महत्त्व के थे वृद्ध हैं जिनमें मानव की सभ्यता की उत्तरोत्तर उन्नति की कहानी लिखी गयी है।

मानव-सभ्यता की उन्नति का स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ वह पृष्ठ है जिसमें उसने दिव्य-चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की। देवत्व की कल्पना ने ही उसे वर्धता से कोसों

दूर हटा दिया—देवोपासक होकर तो उसने देवत्व की ही प्राप्ति कर ली—शिवो भूत्वा शिव यजेत्—इस प्राचीन आर्य-विद्वान्त का यही मर्म है ।

अतः इस उपोद्घात के आधार-भूत विद्वान्त के मर्म के अनुरूप मानव के रहन-सहन एवं विचार-आचार की उत्तरोत्तर उन्नति के अनुपङ्गतः मवन-निर्माण-कला—वास्तुकला के निर्माणक द्रव्यों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी, इसी प्रकार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य पहले दो ही थे—दाह तथा मृत्तिका वहाँ कालान्तर में चौगुने हो गये । विभिन्न ग्रन्थों में इन द्रव्यों की संख्या का जो उल्लेख है वह प्रायः ७-८ से कम नहीं है ।

समराङ्गण-सूत्रधार ने अपने प्रतिमा-लक्षण (दे० परिशिष्ट) में निम्नलिखित प्रतिमा-द्रव्यों का उल्लेख किया है:—

संख्या	द्रव्य	फल	संख्या	द्रव्य	फल
१.	सुवर्ण	पुष्टिकारक	५.	दाह	आयुष्य
२.	रजत	कीर्ति वर्धक	६.	लेप्य (मृत्तिका)	धनावह
३.	ताम्र	सन्तान-वृद्धि-दायक	७.	चित्र	,,
४.	पाषाण	भू-जयावह			

भविष्य आदि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रव्य माने गये हैं । अतः समराङ्गण के ये द्रव्य पौराणिक परम्परा के ही अनुरार परिकल्पित हैं, जो स्वाभाविक ही हैं । भविष्य-पुराण में जिन सात प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन है वे हैं:—

१. काञ्चनी २. राजती ३. ताम्री ४. पार्थिवी (स० सू० लेप्या)
५. शैलजा ६. बाह्वी (स० सू० दाहजा) ७. आलेख्यका (स० सू० चित्रजा)

‘शुक्र-नीति-सार’ में तो मूर्ति-स्थानों—प्रतिमा-निर्माण-द्रव्यों की संख्या सात से बढ़कर आठ होगयी है । तथाहि:—

प्रतिमा सैकती पैष्टी लेख्या लेप्या च सुवमयी ।

बाह्वी पाषाणचातुल्या स्थिरा ज्ञेया बभोत्तरा ॥

अर्थात् सैकती—सिकता-वाल् से विनिर्मिता पैष्टी—पिष्टा द्रव्य (चावल आदि को पीसकर पीठा आदि) से विनिर्मिता, लेख्या (चित्रजा) लेप्या (दे० आगे की एतद्विषयिणी समीक्षा) मृयमयी—मृत्तिका से बनाई हुई, बाह्वी अर्थात् काञ्चजा, पाषाण से निर्मित और चातुर्गो (सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि) से बनाई गई अष्टधा-प्रतिमा द्रव्यानुरूप उत्तरोत्तर स्थिर अर्थात् बहुत दिनों तक टिकाऊ समझनी चाहिये ।

अस्तु, अब समराङ्गण के प्रतिमा-द्रव्यों की सप्तधा सूची के समन्वय में डा० जितेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने Development of Hindu Iconography में लिखा है:—

‘This list (i e. of समराङ्गण—लेखक) is practically the same as that in the Bhavisya Purana, noticed above, with this difference only that it omits reference to clay images while mentioning pictorial representations twice under the heads Lekhya and citra.’

... बैनर्जी महोदय का यह प्रयत्न सम्राज्य के जड़ पाठ के अनुसार हो ठीक है परन्तु लेखक की दृष्टि में शास्त्री (डी० गणपति) की ने जो इसको सुझा करके लेख्य पाठ दिया है वह ठीक नहीं—लेख्य के स्थान में लेप्य होना चाहिये । 'लेप्य' में मृत्तिका का ही प्राधान्य होने के कारण उसे हम चित्र से प्रत्यक्ष दूसरा द्रव्य मान सकते हैं । लेखक की कारणा के निम्नलिखित तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जात है ।

एक तो स० द० ने अपने 'लेप्य-कर्मदिकर्म' नामक ७१वें अध्याय में लेप्य का द्रव्य मृत्तिका माना है (दे० परिशिष्ट स)

अर्थात् लेप्य-कर्म में जिस मृत्तिका का विधान है वह वापी, कूप, तकाग, पभिनी, दीर्घिका, बृह-मूल, नदी-तीर, गुल्म-मध्य—इन स्थानों की होनी चाहिये । तदनन्तर इसी अध्याय में प्रतिपादित मृत्तिका-काय जिसका वर्णन आगे प्राप्तवासर किया जावेगा उसमें विभिन्न रसों एवं द्रव्यों के मिश्रण से यह मृत्तिका प्रतिमा-निर्माणोचित सम्पन्न होती है—अतः 'लेप्यजा' प्रतिमा को हम मृदमयी प्रतिमा के अन्तर्गत मान सकते हैं । सम्भवतः ११वीं शताब्दी की प्रतिमा-कल्पन-परम्परा में साधारण मृत्तिका के द्वारा निर्माण देय सम्भवा जाता क्योंकि स्यापत्य-कौशल उस समय तक काफी विकसित हो चुका था । अतः मृदमयी प्रतिमा के सुविकसित कलेवर को लेप्या प्रतिमा में हम परिलक्षित कर सकते हैं ।

सम्राज्य-कालीन प्रोक्षित स्यापत्य-कला में सम्भवतः पाषाण ही स्यापत्य का सर्व-प्रमुख स्थूल-प्रतिमा-प्रकल्पना का द्रव्य हो । लेप्या तथा चित्रजा प्रतिमायें यद्यपि एक ही कोटि में आती हैं परन्तु द्रव्य भेद से उनमें भेद अवश्य मानना चाहिये—लेप्यका प्रतिमाओं के द्रव्य मृत्तिका के साथ-साथ चावल का पीठा अथवा इसी कोटि के अन्य द्रव्य तथा चित्रजा प्रतिमाओं के द्रव्य विभिन्न राग—वर्ण—रंग और रस हो सकते हैं ।

अथच, सम्राज्य का यह पाठ एक नवीन परम्परा का उद्भावक है—यह नहीं कहा जा सकता । ऊपर उद्धृत 'शुक्रनीति-सार' के प्रतिमा-द्रव्यों में लेख्य, लेप्य—इन दो अलग-अलग द्रव्यों का विवरण हमने देखा ही है । लेख्य अर्थात् चित्र से लेप्य एक विभिन्न प्रकार है—यह शुक्रनीति से स्पष्ट है । डा० बैनर्जी महोदय ने भी इस अवसरण को उद्धृत किया है तथा लेप्य और लेख्य को अलग-अलग द्रव्य माना है ।

इसके अतिरिक्त डा० बैनर्जी महोदय ने गोपालभट्ट (देखिये हरिभक्ति-विलास) के द्रव्यानुरूप प्रतिमाओं के निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है :—

प्रथम प्रकार—चतुर्विधा प्रतिमा—

१. चित्रजा २. लेप्यजा ३. पाकजा ४. शक्तीरकाशी

द्वितीय प्रकार—सप्तधा प्रतिमा—

१. मृदमयी २. दाहवर्द्धता ३. कोहजा ४. रत्नजा ५. शैलजा

६. गन्धजा ७. कौसुमी

'लेप्यजा' की स्थान बैनर्जी महोदय ने उसकी व्याख्या में 'made of clay'—मृदमयी—यह लिखा है । अतः लेप्या प्रतिमा को हमने मृदमयी माना है वह स्थान बैनर्जी

महोदय को भी हृष्ट है। अतः यदि हम समराज्य के पाठ का 'श्लेष्य' के स्थान पर 'श्लेष्य' पढ़ें तो यह दोष—जो वेनर्जी ने उपर्युक्त अवतरण के अनुसार देखा है—बहु मार्जित हो जाता है। समराज्य के हस्त प्रतिमा-विषयक पाठ की अशुद्धता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं।

मूर्ति-स्थानों की इस सप्तधा वा अष्टधा संख्या में गोपालभट्ट के द्वारा प्रदत्त सप्तधा मूर्ति-स्थानों में लोहजा, रत्नजा, गन्धजा तथा कौसुमी—इन चार प्रकार के ऐसे द्रव्यों का परिगणन है जो भवि० पुरा० अथवा स० सू० के प्रतिमा-द्रव्यों में परिगणित नहीं किये जा सकते। शुक्रनीति की चान्द्रा प्रतिमाओं में लोहजा, स्वर्णजा, राजती आदि सभी प्रतिमाओं का परिगणन हो सकता है परन्तु समराज्य तथा भविष्य-पुराण के अनुसार तो रत्नजा, लोहजा को सप्तधावर्ग से वृथक् ही रखना पड़ेगा। रही गन्धजा तथा कौसुमी—इनमें से गन्धजा को समराज्य तथा शुक्रनीति की लेखना में आशिक-रूप में परिगणित अवश्य कर सकते हैं परन्तु गन्धजा को कहाँ रखें, अतः प्रतिमा-द्रव्यों की 'सप्तधा' संख्या तो टूट ही गयी।

श्री गं.पीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में (See E. H. I. P. 48) आगम-प्रतिपादित प्रतिमा-द्रव्यों में निम्न-लिखित द्रव्यों का उल्लेख किया है :—

१ दाह	४ चातु
२ शिला	५ मृत्तिका तथा
३ रत्न	६ मिश्र द्रव्य

जो अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है क्योंकि काञ्चनी, राजती ताम्री आदि प्रतिमाओं के द्रव्य चातु के अन्तर्गत आ ही जाते हैं उन्हें वृथक् वृथक् द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने की अपेक्षा चातु के अन्तर्गत करना चाहिये। रत्न, सुवर्ण, लोह, ताम्र, आदि एक ही चातु-वर्ग के विभिन्न अवान्तर उपवर्ग हैं। राव ने रत्नों के सम्बन्ध में आगामिक सूची में निम्न-लिखित रत्नों का परिगणन किया है :—

१. स्फटिक—चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मणियाँ	
२. पद्मराग	५. विद्रुम
३. वज्र	६. पुष्प
४. वैदूर्य	७. रत्न

उपर्युक्त वङ्गवर्ग के अतिरिक्त निम्न द्रव्यों का भी राव ने उल्लेख किया है :—

१ इष्टिका	२ कडिशर्करा एवं दन्त (गज)
-----------	---------------------------

मानसार में सुवर्ण, रत्न, ताम्र, शिला, दाह, सुधा, शर्करा, आम्रास, मृत्तिका—इन द्रव्यों का जो उल्लेख है वह पीछे की समीक्षा से वैज्ञानिक नहीं परन्तु इस सूची में सुधा और आम्रास—ये दो द्रव्य और हस्तगत हुए। सुधा को 'कडिशर्करा' के अन्तर्गत निश्चित किया जा सकता है परन्तु आम्रास तो द्रव्य न हो कर प्रतिमा-वर्ग है जिसकी सीमावा हम पीछे (दे० प्रतिमा-वर्ग) ३२ आये हैं।

टि०—मत्स्य-पुराण, अग्नि-पुराण, महानिर्वाण-तन्त्र आदि के मूर्ति-स्थानों के लक्षण परिशिष्ट में द्रव्य हैं ।

अस्तु, प्रतिमा-द्रव्यों की इस औपोद्पातिक समीक्षा के अनन्तर अब प्रत्येक द्रव्य का सविस्तर प्रतिपादन आवश्यक है ।

दारु—काष्ठ

कलात्मक दृष्टि से संसार में भवन-निर्माण-कला (जिसका विकास मन्दिर—प्रासाद तथा प्रतिमा आदि के निर्माण में भी प्रसृत हुआ) का सर्व-प्राचीन द्रव्य दारु ही है । वृक्षों की शाखाओं से प्रथम मानव-भवन की परिकल्पना की गयी—यह हम 'भवन-पटल' में शाल-भवनो के जन्म एवं विकास के अध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं ।

हमारे सर्वप्राचीनतम साहित्य—वैदिक साहित्य में दारु के सम्बन्ध में जो ध्यापक कल्पना ऋग्वेद के श्रुतियों ने की है वह दारु-द्रव्य की गौरव-गाथा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है।—

“किं त्विदं वनम् क उत वृक्ष आस यतो दावा-पृथिवी निष्ठतलुः” (ऋ० दश० ८१४)
अर्थात् कौन वन के किन वृक्ष से पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष—इन दोनों का निर्माण हुआ ?

वैदिक-युग में निर्माण-द्रव्यों में (यश-पात्रों का निर्माण अथवा वेदि-रचना) दो ही प्रयुक्त होते थे—दारु तथा मृत्तिका (इष्टिका—ईंट, वह बल्ली या पक्की—मृत्तमयी ही है) । वैदिकजीवन की सरलता के अनुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य स्वभावात् निर्माण-द्रव्य परिकल्पित हुए । ज्यों-ज्यों जीवन जटिल होता गया त्यों-त्यों द्रव्यों में भी जटिलता आती गयी । निर्माण-द्रव्यों में दारु का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण किन्तु वृक्ष की कौन से भाग की लकड़ी प्रतिमा अथवा स्तम्भ अथवा अन्य भवनान्तों के योग्य है, किस विधि में वन-प्रवेश करना चाहिये, वृक्ष को कैसे काटना चाहिये—क्या क्या अन्य इस सम्बन्ध (दारु-आहरण) में आवश्यक है वह सब विधि एवं विधान प्रायः सभी प्राचीन वास्तु ग्रन्थों में 'वनप्रवेशाध्याय' के नाम से वर्णित है । सम्राज्ज्या-वृत्तचर में जो दारु-आहरण की इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप 'वनप्रवेशाध्याय' नामक १६ वें अध्याय में एतद्विधविधौ विपुल सामग्री के दर्शन होते हैं । परन्तु उसके अध्ययन से यह दारु-परीक्षा—वृक्ष-परीक्षा—भवनोचित दारु के लिये है न कि प्रतिमोचित :—

प्रामोदम्वापि गेहार्थं द्रव्यं विविचक्षन्नेव ।

गन्तव्यमेव विचक्षेत्तु सुदुश्चिप्रचरेत्तु च ॥

उसके विपरीत वृक्षसंहिता, भविष्य, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणों एवं मानसार आदि शिल्पशास्त्रों में वनप्रवेशाध्याय में प्रतिमोचित दारु के संग्रहण के लिये वृक्ष-परीक्षा एवं वृक्ष-चयन आदि पर सविस्तर प्रतिपादन है । इसका क्या रहस्य है ? सम्भवतः मध्यकालीन प्रतिमा-निर्माण-परम्परा में काष्ठ का प्रयोग प्रधान न होकर अत्यन्त मौख्य हो गया था । पाषाण एवं चातु के प्रचुर प्रयोग का—वह समय था । अतः भवन-निर्माणार्थ एवं प्रतिमा-निर्माणार्थ दारु-आहरण एकमात्र भवन-निर्माणार्थ दारु-आहरण में प्रत्यबाहित हो गया था । अस्तु, दारु-परीक्षा एवं दारु-चयन की समीक्षा में लेखक के 'भवन-वास्तु' (इस अनुसन्धान के द्वितीय ग्रन्थ) में सविस्तर प्रतिपादन है । यहाँ पर इतना ही

हृदय है कि दृष्टीरहिता आदि उपयुक्त ग्रन्थों में प्रसिद्धोचित दारु-संग्रह में वर्णनार्ज्य या प्रशस्ताप्रशस्त वृक्षों का वही सिद्धान्त है जो मनोचित दारु-संग्रह में। शम्भानेत्र, मर्गदण्ड, देवतायन अथवा चैत्य आदि के निकटस्थ वृक्षों के साथ-साथ आश्रम-वृक्षों, स्थल-वृक्षों (पूरी सूची भवन-वास्तु में देखिये) का दारु प्रतिमा-निर्माण में वर्ण्य है। प्रशस्त वृक्षों में देवदारु, चन्दन, शमी, मधूक आदि वृक्ष ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं के निर्माण में; अरिष्ट, अश्वत्थ, खदिर, विल्व क्षत्रियों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में; जीवक, खदिर, सिन्धुक तथा स्यन्दन वैश्यों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में एवं तिन्बुक, केशर, सर्ज, अर्जुन, आम्र एवं शाल शूद्रों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में विहित हैं।

भविष्य-पुराण के नारद-शाम्भ-संवाद में (दे० प्रथम, अ० १३१) देवर्षि नारद सप्तधा प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन कर कहते हैं :—

“वाङ्मि-विधानं ते वीर बर्वापिष्यामशेषतः”

अतः प्रतिमोचित पुरातन निर्माण-द्रव्यों में दारु के प्राशस्त्य पर दो रायें नहीं हो सकती। स्थापत्य-निर्देशनों में जैसे तो ग्रामादों एवं विमानों (मन्दिरों) में प्रतिष्ठाप्य अबला प्रतिमाओं का निर्माण पाषाण से ही हुआ है परन्तु कतिपय प्रसिद्ध उदाहरण दारु के भी पद में हैं। पुरी के जगन्नाथ-मन्दिर में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ दारुका ही हैं और प्रति बारह वर्ष के बाद पुनः नवनिर्मित कराकर प्रतिष्ठापित की जाती हैं।

इसी प्रकार तिरुकोथिलूर (मद्रास) के विष्णु-मन्दिर में त्रिविक्रम की प्रतिमा भी दारुका है। प्रतिमा-निर्माण की प्राचीन परम्परा में दारु का ही सर्वाधिक प्रयोग होता था। पाषाण का प्रयोग तो अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। दारुका प्रतिमाओं के प्राचीनतम निदर्शनों के अभाव में इस द्रव्य के अचिर स्थायित्व से हम सभी परिचित हैं।

सुप्तिका

प्रतिमा-निर्माण एक कला है और विज्ञान भी। अतः जिस प्रकार प्रशस्त वृक्षों की लकड़ी लाकर तत्क महीदय अपने कौशल एवं कारीगरी का परिचय देते हुए एक मनोरम एवं सुश्लिष्ट तथा सुसंगठित प्रतिमा में उस को परिणत कर देते थे उसी प्रकार मृत्तमयी प्रतिमाओं के निर्माण में भी कौशल की आवश्यकता होती थी। जैसे तो स्थपतियों की प्रमुख चार ही कोटियाँ—स्थपति, सूत्रग्राही, वर्धकी एवं तक्षक (काष्ठ-कोविद—बढ़ई carpenter) हैं परन्तु पुराणाख्यान में विश्वकर्मा के शूद्रा भार्या से उत्पन्न नौ कलाकार पुत्रों में कुम्भकार का भी परिलक्ष्य है। पूरी सूची है—मालाकार, कर्मकार (लोहार) शल्लकार, कुबिन्दक, कुम्भकार, कांस्यकार, सूत्रधार, चित्रकार तथा सुवर्णकार (सोनार)। इनमें कुम्भकार को हम मृत्तमयी-प्रतिमा-कार परिकल्पित कर सकते हैं।

मृत्तमयी प्रतिमाओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक तो स्थूल-प्रतिमायें जिनकी पुरातत्त्वान्वेषण में प्रभुर प्राप्ति सुदूर सिन्धु-सम्पत्ता में भी हुई है तथा दूसरे सूक्ष्म प्रतिमायें जिनका चित्रना प्रतिमाओं के अन्तर्गत समावेश किया जासकता है और जिनको न्यायकाल में लेप्यना प्रतिमा के नाम से पुकारा गया है। इन लेप्यना प्रति-

आओं की निर्माण-क्रिया के विषय में हमारे 'चित्र एवं चित्र'—Mechanical art and pictorial art—में विस्तार प्रस्तुत है ।

मृत्तमयी प्रतिमाओं के प्रथम वर्ग—स्थूल-प्रतिमाओं के भी दो उप-वर्ग किये जा सकते हैं—शुद्धा मृत्तमयी एवं मिश्रा मृत्तमयी । इनमें मिश्रा मृत्तमयी प्रतिमाओं के निर्माण में मृत्तिका के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों का संमिश्रण भी आवश्यक है । हरिभक्ति-विलास का इस कोटि की प्रतिमाओं के निर्माण पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रवचन है ।

अथच शुद्धा मृत्तमयी प्रतिमाओं की परम्परा जहाँ अत्यन्त प्राचीन है वहाँ अर्वाचीन भी कम नहीं है । आज भी दीपावली के महानवम में उत्तर-प्रदेश आदि जनपदों में स्थान-स्थान पर गणेश और लक्ष्मी की मृत्तमयी प्रतिमाओं का अत्यधिक प्रचार है । मृत्तमयी प्रतिमायें चला प्रतिमाओं के वर्ग में आयेंगी, तथा उनकी पूजा लक्ष्मि ही है । दंगल में महाकाली दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण में मृत्तिका का ही विशेष प्रयोग आज भी विद्यमान है ।

मिश्रा मृत्तमयी प्रतिमाओं की रचना में मृत्तिका की प्रतिमोचित-प्रकल्पना में 'हयरीष-पंचरात्र' का निम्नलिखित अवतरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिस पर स० ख० के लोप्योचित मृत्तिका के आहरण, संस्करण एवं मिश्रण आदि की ही परम्परा परिलक्षित होती है । हयरीष-पंचरात्र का समय भी समराङ्गण के आनपास का ही विद्वानों ने मना है । हयरीष-पंचरात्र का यह प्रवचन हरि-भक्ति-विलास के १८ वें विलास में निम्न प्रकार से उद्धृत है :—

मृत्तिकावर्षाद्वेष्य शुद्धयितुस्तर्षवर्धिनः ।
नदीतीरेऽथवा क्षेत्रे दुग्धस्थानेऽथवा पुनः ॥
पाषाण-कंकराद्योहृत्पात्राणि सममागतः ।
मृत्तिकायां प्रयोज्याथ कषायेथ प्रपीडयेत् ॥
स्रदिरेषार्जुनेनाथ सज्जंभीषेष्टकुङ्कुमे ।
कौटजैराचलेः स्नेहैर्दधि-धीर-धृतादिभिः ॥
आलोकाय मृत्तिकां लेभैः स्थाने स्थाप्य पुनः पुनः ॥
मासं पर्युषितं कृत्वा प्रतिमां परिकल्पयेत् ॥

अर्थात् विभिन्न वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अपने-अपने वर्णानुरूप (वे० मृत्तिका-परीक्षा—मयन-वस्तु) मृत्तिका को नदीतीर स्थ-क्षेत्र अथवा पावन-स्थानों से लाकर, उसमें मृत्तिका के समभागानुरूप—पिष्ट पाषाण, चिकता, तथा सौह का इसमें मिश्रण करे पुनः स्रदिरे, अर्जुन, सज्जं, भी, वेण्ट (वेतस) तथा कुङ्कुम, कौटज, आयस आदि धृत्तों के रस के साथ-साथ दधि, दुग्ध, धृत—आदि स्नेहों को उसमें मिलावे, पुनः आलोडन करे—गोला बनाने फिर एक मास तक परिरोषणार्थ रखे तब प्रतिमा-बनाये ।

इस प्रतिमोचित-मृत्तिका-विधान के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी ने कभी सुन्दर समीक्षा (See D. H. I. P. 227) की है जो नीचे उद्धृत की जाती है :—

'This mode of the preparation of clay however' shows that the material thus prepared was used for making images far more durable than ordinary clay ones, some of its constituents being powdered iron and stone. This compound is similar known as stucco which was so copiously used by the Hellenistic artists of Gandhara from the 3rd to 5th century A.D.; if we are to understand that the lime stone is meant by the word Pasana, then the similarity becomes greater'.

अर्थात् प्रतिमा-निर्माणोचित मृत्तिका की यह विधि साधारण मृगमयी प्रतिमाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी है, क्योंकि इसका विधान लौह एवं पाषाण के चूर्ण के सम्मिश्रण से सम्पन्न होता है। यह मिश्रण 'स्ट्रुक्' द्रव्य के ही सदृश है जिनको गान्धार के हेलेनेस्टिक कलाकार तीसरी से लेकर पाँचवीं ईशवीय शतक तक प्रयोग में लाते रहे थे। अथवा यदि पाषाण से हम बुधा (limestone) तादर्य मानें तो इसका स्ट्रुको से सादृश्य और भी बढ़ एवं स्पष्ट हो जाता है।

प्रतिमा-द्रव्यों में पाँच प्रमुख द्रव्यों—काष्ठ, मृत्तिका, शिला, धातु एवं रत्न—के अतिरिक्त मिश्र-द्रव्य का जो संकेत ऊपर किया गया है, वह इस प्रक्रिया का उदाहरण माना जा सकता है। मृत्तिका, लौह, बुधा आदि के सम्मिश्रण से सम्पन्न इस मिश्र द्रव्य का भारत के प्राचीन स्थापत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था।

प्रतिमा-द्रव्य के सामान्य वर्गीकरण (classification) में शक्तीस्फीर्णा तथा पाकजा इन दो प्रकार की द्रव्यजा प्रतिमाओं का ऊपर संकेत किया गया था; उनमें शक्तीस्फीर्णा से तात्पर्य धातुजा प्रतिमाओं से है उनकी सुविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर पाकजा के सम्बन्ध में थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है।

पाकजा प्रतिमाओं (cast images) के अग्रगणित निदर्शन प्राचीन पुरातत्त्वा-न्वेषण में उपलब्ध मृगमयी प्रतिमाओं (terracotta-figurines) तथा भावदों, मुद्राओं में विद्यमान हैं जिनसे हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान के अध्ययन की एक बड़ी सुन्दर सामग्री हस्तगत होती है। मुद्राओं पर अङ्कित देवों एवं देवियों के चित्र से तत्कालीन प्रतिमा-निर्माण की समृद्ध परम्परा का विकास बढ़ होता है। इन मुद्राओं की परम्परा अति प्राचीन है। सिन्धु-सम्पत्ता में तो ऐसे निदर्शनों की भरमार है ही, वत्स, राजघाट, मीठा आदि प्राचीन स्थानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राओं (दे० पीछे का अ० ४) से यह परम्परा उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती रही—यह अनुमान ठीक ही है।

इस प्रकार की पाकजा प्रतिमाओं के निर्माण में जिस मृत्तिका का प्रयोग किया जाता था वह स्ट्रुक् के सदृश होता था—ऐसा हमने इसी स्तम्भ में पीछे संकेत किया है। मध्यकालीन 'भानोखला' में मृत्तिका-काच के निर्माण पर जो संकेत है वह अति प्राचीन परम्परा का परिचायक है। शिल्परत्न में भी इस विधि का उल्लेख है। 'पक्क-शिला' के निर्माण में अतिरिक्त मृत्तिका में मृत्तिका के अतिरिक्त अन्य कतिपय द्रव्यों का भी सम्मिश्रण किया

जाता था। अतः पाकजा प्रतिमाओं को हम मिश्र-द्रव्या प्रतिमाओं के रूप में परिकल्पित कर सकते हैं। शलोत्कीर्ण अथवा चातुजा प्रतिमायें भी पाकजा के व्यापक वर्ग में सन्निविष्ट हो सकती हैं।

शिला—पाषाण

प्रतिमा-निर्माण में पाषाण का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पाषाण का ही प्रयोग विहित है।

दारु-परीक्षा एवं दारु-आहरण के समान शिला-परीक्षा एवं शिला-आहरण भी प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिपादित है। विष्णु-धर्मोत्तर में शिला-परीक्षा की विशद मीमांसा है। शिला-परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म-काण्डी (ritualistic) तो हैं ही वैज्ञानिक भी कम नहीं हैं। सर्वप्रथम स्थापति किसी प्रख्यात पर्वत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप शिला-चयन करे। शुक्ला, रक्ता, पीता, कृष्णा शिला ब्राह्मणादि चार वर्णों के यथाक्रम प्रशस्त मानी गयी हैं। प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिला का चयन हो वह सब प्रकार से निर्दोष होना चाहिये। निम्न अवतरण में प्रशस्ता शिला के परीक्षण में पूर्ण पथ-प्रदर्शन है :

प्रशस्त-शिला—

एकवर्णा समं निमग्ना निमग्ना च तथा क्षिती ।
चाताक्षिमात्रस्फुटनां दृढां सुदृढीं मनोहराम् ।
कोमलां सिकताहीनां प्रियां दृढमनसोरपि ।
सरित्सिद्धिजनिभूतां पवितां तु जलोचिताम् ।
द्रुमच्छादोपगूढां च तीक्ष्णवसमन्विताम् ।
आयामपरियाहातां प्राज्ञां प्रादुर्मेनीयिकां ।

वि० अ० तु० ६०.१-२

अप्रशस्त-शिला—

अप्राज्ञां अवलगातीनां तृणां भास्कररश्मिभिः ।
अन्धकर्मोपयुगां च तथा चाराम्बुसंयुताम् ।
अत्यन्तोपहतां कृशामपुष्पजनसेविताम् ।
तिक्ष्णैः समूचिता वा तु विचित्रैर्विन्दुभिरिक्षिता ।
रेखामयललसङ्कीर्णां बिदां विमलसंयुताम् ।

हत्वादि वि० अ० तु० अ० ६०.१-७५)

शिला-परीक्षण यही पर समाप्त नहीं होता। विभिन्न प्रकार के शिला-लोपों से सर्वतो विशुद्धा शिला की पहिचान की जाती थी। विवेक-विलास में लिखा है :—

“निर्मलेष्टास्त्वलोच विद्यता श्रीकलत्वात् ।

विशिष्टेऽस्मिन्नि काष्ठे वा प्रकटं लघुलक्षं भवेत् ।”

अर्थात् निर्मल कांशी के साथ विरूप-वृद्ध के फल की छाया पीसकर परधर या लकड़ी पर लेप करने से मयङ्गल (दाग) प्रकट हो जाता है। प्रायः सभी शिल्प-ग्रन्थों में मयङ्गलों

पर विचार है—दे० अप्समिता-पुष्पा, सू० २०१'३०-३४ । वास्तुकार में एक मन्त्र-स्तोत्र है :—

‘ मधुम-मगुहम्योम-कपोतसदृशप्रभैः ।
मज्जिहैरुख्यैः पीतैः कपिलैः रक्षामक्षैरपि ॥
चित्रैश्च मण्डलैरेभि-रन्तर्ज्वा यम्यक्रमम् ।
लघोतो वास्तुकारक-मेकोऽभ्युगुहगोविता ॥
दुर्गः कृकडासश्च गोचालुसपटुरिचकाः ।
सन्तानविभवपाशराज्योच्चैर्दृश चरकजम् ॥’
‘कीलिकाक्षिद्रुषिर - असजातकलःधवः ।
मण्डलानि च गारश्च महादृष्टहेतवे ॥
‘प्रतिमायां दृष्टका जडेपुरश्च कथञ्चन ।
सहस्रयां न दुष्यन्ति वन्द्यान्वयेऽतिदृष्टिता ॥’

अर्थात् जिस पत्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेख से अथवा स्वभावतः ही मधु का जैसा मण्डल (दाग) देखने में आवे तो भीतर खद्योत समझना चाहिये ; इसी प्रकार भस्म के मण्डल में रेत, गुड़ केवर्ण, आकाशवर्ण, कबूतर के वर्ण, मंजीठ की आभावाले, रक्तवर्ण, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, कालेवर्ण और चित्रवर्ण के मण्डलों में क्रमशः लाल मेंढक, पानी, छिपकली, मेंढक, शरट (गिरगिट), गोह, उँदर, सर्प, बिच्छू भीतर समझना चाहिये पाषाण में कीला, छिद्र, पोलापत्त, जीवों के बाले, सन्धियां मण्डलाकार रेखा वा कीचड़ हो तो बड़ा दोष माना गया है । अथच प्रतिमा-प्रयोज्य पाषाण में किसी भी प्रकार की रेखा (दाग) यदि देखने में आवे और यदि वह मूल वस्तु के रंग की है तो निर्दोष अन्यथा अति दूषित समझनी चाहिये ।

शिल्परतन में सूचित है कि प्रतिमा के पाषाण अथवा काष्ठ में यदि नन्द्यावर्त, शेषनाग, अरव, भीवस्त, कच्छप, शंख, स्वस्तिक, गज, गौ, वृषभ, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, छत्र, माला, ध्वजा, शिवलिंग, तोरण, हरिण, प्रासाद, कमल, वज्र, गरुड या शिव की जटा के सदृश रेखा या रेखायें हैं तो शिला बड़ी ही प्रशस्त समझनी चाहिये ।

हयशीर्ष-पञ्च-रात्र (दे० हरिमक्ति-विलास) में भी शिला-परीक्षा के कर्म-काण्ड (Ritual)-पञ्च और विज्ञान-पञ्च—दोनों पर ही सविस्तर प्रतिपादन है । शिला-तत्त्वण के प्रकरण में हयशीर्ष का अप्रशस्ता शिलाओं पर निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है :—

चाराम्बसेविता वा वरीवीरलमुद्रवा ।

पुरमण्ड्ये स्थिता वा च तथापि तु बने स्थिता ॥

चतुष्पथे स्थिता वा च सुचिह्नपापकये च वा ।

ऊवरे च तथा मण्ड्ये वस्तीके वापि वा स्थिता ॥

सूर्यारिमप्रसङ्गा वा वा च द्रव्या दृष्टान्तिवा ।

आम्यकर्मोपदुष्का अन्यदेवार्थमिच्छिता ॥

क्रमपादायैकपहता चर्मां चालेन वै स्थिता ।

येन केनचिद्वाभीता कर्मनीया तथा शिवा ॥

शिला-परीक्षण में पाषाण-लकड़ों की रेशाओं, मण्डलों (rings) एवं बगैरे तथा आमा (glaze) के द्वारा उनका पुंलिङ्गत्व, स्त्रीलिङ्गत्व, नपुंसकत्व के साथ साथ उनकी आयु का भी ज्ञान कर लिया जाता था। शिलाओं की भूगर्भ-विद्यानुरूप (Geologically) युवा, मध्या, बाला एवं वृद्धा—ये चार अवस्थाएँ निर्धारित की गयी हैं; तदनुरूप प्रथम दो कोटियों की शिलाओं का ही प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग विहित है। प्राचीन में प्रतिष्ठाप्य प्रधान प्रतिमा के प्रमुख कलेवर का निर्माण पुंलिङ्ग शिला से, उसके पाद-पीठिका स्त्रीलिङ्ग शिला से और पिथिडका (lowermost base) नपुंसकलिङ्ग शिला से करना चाहिये—ऐसा इस ग्रंथ का निर्देश है :—

“पुलिङ्गै प्रतिमा कार्या स्त्रीलिङ्गैः पादपीठिका।

पिथिडकार्यं तु सा प्राज्ञा दृष्ट्वा वा पयद्वल्लभया॥”

परन्तु स्थापत्य में सम्भवतः इस शास्त्रादेश का सम्यक् पालन न होता हो क्योंकि प्रायः एक ही शिला से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था।

पाषाण-प्रतिमाओं के प्रकल्पन में वैसे तो देव-विशेष के शास्त्र-प्रतिपादित लक्षणों का ही अनुसरण था परन्तु उसकी पीठिका एवं पिथिडका की रचना में मूर्ति-निर्माता स्थापति को कुछ स्वातन्त्र्य अवश्य था। सम्भवतः इसी दृष्टि से पीठिकाओं एवं पिथिडकाओं की भेद-पुरस्तर नाना रचनाएँ प्रकल्पित हैं—स्थण्डिली, बाही, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, वज्रा पद्मा, अर्धशशी, त्रिकोणा—आदि। प्रतिमाओं की प्रकल्पना में उसका उल्लेख (ऊँचाई) प्रासाद-द्वार के अनुरूप अर्थात् द्वार की ऊँचाई के आठ भागों की ऊँचाई की प्रतिमा बनानी चाहिये और प्रतिमा की ऊँचाई के बराबर तीन भागों में से एक भाग की ऊँचाई से पिथिडका प्रकल्प्य दे—हयशीर्ष का प्रवचन है :—

द्वारोच्छाबस्य यन्मानमद्वया तत्तु कारयेत्।

भागद्वये प्रतिमां त्रिभागीकृत्वा तत्तुम्।

पिथिडकामागच्छः कार्या नातिनीचा न चोच्छ्रिता॥

स्थापत्य-कर्म यज्ञीय कर्म के समान बड़ी ही निष्ठा, ध्यान-मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण की अपेक्षा रखता है। अस्त्य-पुराण का आदेश है :—

विधिके संवृते स्थाने स्थापतिः संप्रत्येभिधः।

पूर्वपक्षः काक्षदेवतः साक्षकः द्युक्तपूषणः॥

प्रबलो निषताहारी देवताभ्यामवलपरः।

यजमानानुद्धमेव विद्वान् कर्म समाचरेत्॥

समराज्य भी तो यही कहता है (दे० परिशिष्ट—अवतरण)

अस्तु, पाषाण-प्रतिमाओं के जो स्थापत्य निर्देशन सर्वत्र अन्ध-धीठों एवं प्राचीन-कला-कैन्दरों में प्राप्त हुए हैं उनमें हम शास्त्रादेशों का पालन पूर्णरूप से परिलक्षित है।

धातु (Metals)

चातुर्या प्रतिमाओं की हम पाँकजा बग में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ समय हुआ विद्वानों की चारण्य थी कि धातुओं प्रतिमाएँ विशेषकर ताम्रोद्वारा प्रतिमाओं की परम्परा

का प्रचार दसवीं शताब्दी के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। परन्तु श्री गोपीनाथ राव तथा अन्य विद्वानों ने इस धारणा को आन्त सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है।

ताम्रादि धातुओं से प्रकल्पित प्रतिमाओं के संबन्ध में शतशः संकेत पुराणों तथा आगमों में आये हैं जिनका निर्देश यथास्थान प्रतिमा-द्रव्यों की सूची में किये ही गये हैं। आगम तथा पुराण १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं—इसमें किसी का भी विशेष वैमत्स्य नहीं। मानसार को डा० आचार्य महोदय ५-७ वीं शताब्दी के बीच का सिद्ध करते हैं। उसमें धातुजा प्रतिमाओं के विधान में मधु (मोम की विभिन्नानुपक्विक विधियों) आदि का पूर्ण प्रतिपादन होने से प्रतिमा-निर्माण में धातु-प्रयोग की परम्परा कितनी पुरानी है यह स्पष्ट है।

साथ ही साथ विभिन्न शिला-लेखों में इन ताम्रादि द्रव्यों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग पर संकेत है जिनका राव महाशय ने भी उल्लेख किया है—(दे० E. H. I. P. 51-52)। अतः इस परम्परा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानना कहीं तक संगत है। इसके अतिरिक्त ८ वीं शताब्दी की महिषासुर-मर्दिनी शक्ति, गणेश तथा नन्दी की प्रतिमाओं की प्राप्ति का उल्लेख १६०२ की *Annual of the Director General of Archaeology* में दृश्य है। इसी प्रकार गुप्तकालीन बौद्ध-ताम्र-प्रतिमा की भी उपलब्धि से धातुजाप्रतिमाओं की प्राचीनता ही नहीं सिद्ध होती है वरन् पाकजा-प्रतिमा-निर्माण-कला की प्रोक्षतावस्था की भी सूचना मिलती है। वैनर्जी महाशय ने इस प्रतिमा के सम्बन्ध में 'one of the best specimens' लिखा है। मञ्जुश्री की काञ्चन-प्लुता ताम्र-प्रतिमा का जो उल्लेख है वह गुप्तकाल के आस पास का ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त वैनर्जी महाशय ने अपनी नयी खोजों के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि पौराणिक देव-देवियों के चित्रों से चित्रित बहुसंख्यक धातु-मुद्रायें (coins) प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ ईसा से दो सौ वर्ष प्राचीन हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन बहुसंख्यक धातुजा प्रतिमाओं की उपलब्धि से भारत की यह धातु-तत्त्वण-कला (metal caster's art) अति विकसित था निश्चितप्रच है।

धातु-तत्त्वण-कला के मर्मों से अविदित नहीं है कि धातु-प्रतिमाओं का निर्माण बहुपरिश्रम तथा बहुद्रव्य से साध्य है। पाषाणादि द्रव्यों से प्रतिमा का निर्माण इतना कष्ट-साध्य नहीं जितना धातु से। आगे के प्रवचन में इसकी निर्माण-विधि के संकेत से यह तथ्य विशेष स्पष्ट होगा। इसी तथ्य को दृष्टिकोण में रख कर राव महाशय ने लिखा है 'Metal is rarely employed in the making of dhruva beras this material is almost exclusively used for casting utsava, suapana and bali images' क्योंकि ये प्रतिमायें अपेक्षाकृत छोटी तथा हल्की होनी चाहिये। चला-प्रतिमाओं को पृथुल तथा भारवाही बनाना सुविधा के प्रतिकूल होगा।

ऊपर ताम्रादि धातुओं से प्रतिमा-विधान में मोम के साहचर्य अथवा सांपुट्य का संकेत किया गया है। 'मानसार' में मधुच्छिष्ट-विधान नामक ६८ वें अध्याय में इस विषय

की चर्चा है परन्तु वह डा० आचार्य के शब्दों में ही पूर्ण नहीं है। 'मानसोल्लास' में इस विधि पर पुष्ट प्रकाश डाला गया है। राव महाशय ने कर्णागम, सुप्रमेदागम तथा विष्णु-संहिता के भी एतद्विषयक अवतरणों का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि चातु प्रतिमा-निर्माण-कला इस देश की ही कला है और वह अति प्राचीन है।

चातु मा प्रतिमाओं के निर्माण में मोम का प्रयोग होता था अतएव इस प्रक्रिया की संज्ञा 'मधुच्छिष्ट-विधान' संगत होती है — मधु-शब्द-से उच्छिष्ट (निकाल लेने पर) जो रह गया उसके सापुट्य से चातु-प्रतिमा-निर्मिति। कर्णागम (अ० ११ श्लोक ४१) का कथन है :—

लोहत्वे मधुच्छिष्टमग्निनाह्नितं तु यत् ।

वस्त्रेण शोभयेत् सर्वं दोषं त्यक्त्वा तु शिष्टिना ।

अर्थात् चातुओं से प्रतिमा-विरचना में चातु-मोल्ड पर मोम को अग्नि से आर्द्र (melt) करना चाहिये और उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ कर देना चाहिये। विष्णु-संहिता का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से विशेष स्पष्ट है :—

लोहे सिक्थामचीमर्चा कारयित्वा मुदाहृतां

सुवर्णादीनि संशोष्य विद्वान्मातारवपुनःकुण्ठैः कारयेद् यत्नात् सम्पूर्णं

सर्वतो धनम् । अर्थात् चातुओं से प्रतिमा-निर्मिति में तो प्रतिमा को पहिले मोम में डाले पुनः उस पर मिट्टी चढ़ा देवे। जिस चातु की प्रतिमा अमीष्ट है उस चातु (सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि) को आर्द्र (melt) कर उस मोल्ड पर चढ़ा देवे—इस प्रकार प्रतिमा संपन्न हो जाती है।

ऊपर मानसोल्लास (अभिलषितार्थ-चिन्तामणि) की चातु मा (पाकजा) प्रतिमाओं की निर्माण-प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रवचन का संकेत किया गया है; तदनु रूप उसकी सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक है। मानसोल्लास की इस महत्वपूर्ण सामग्री पर सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी (cf S. K. Saraswati—'An ancient text on the Casting of metal images'— J. I. S. O. A. vol; IV, No. 2 p. 139 ff.) ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। चातु-प्रतिमाओं के निर्माण में आगमों की परम्परा एवं मानसार के निर्देश के अनुसार मानसोल्लास में भी मोम के मोडेल के ढालने की प्रक्रिया प्रतिपादित है। प्रतिमा के मोम के ढाँचे पर संस्कृता मूर्तिका के तीन लेप प्रतिपादित हैं। मूर्तिका के ये लेप अवकाश (intervals) डेकर दिये जाते हैं—एक के छलने पर दूसरा लेप। मोम के ढाँचे को प्रथम ठीक तरह से तोल लेना चाहिये। पुनः मूर्तिका-लेपानन्तर, जिस चातु की प्रतिमा प्रकल्प्य है, उसको भी भाग-विशेष से ही प्रयोग में लाना चाहिये। अर्थात् यदि प्रतिमा पीतल या ताम्बे की बनानी है तो मोम से उसका परिमाण दसगुना (अथवा अठगुना) होगा। चाँदी की प्रतिमा में यह भाग बारहगुना, और सोने की प्रतिमा में सोलहगुना होगा। पुनः निर्माणशील प्रतिमा-चातु को एक नारिकेलकृति मृदमयी मूषा (crucible—दे० लेखक का 'भवन-वास्तु'—मूषा-व्याख्या) में रखना चाहिये। प्रथम प्रतिमा के ढाँचे के मोम को तपाना चाहिये पुनः इस

मूला-स्थित बातु को इतना तपाना चाहिये कि वह द्रव-रूप धारण कर ले फिर उस ढाञ्चे पर इस द्रव को इस प्रकार लोह-शलाका से छिद्रित कर गिराना चाहिये कि सर्वत्र व्याप्त हो जावे । जब प्रतिमा पूरी तरह ठण्डी पड़जावे तो उसके ढाञ्चे की मूर्तिका को साफ कर देना चाहिये—परचाबुजबजता नये ।

अब एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि मोम का ढाञ्चा खोलला बनाया जाता था या ठोस । जहां तक लम्बी प्रतिमाओं की प्रकल्पना की बात है उसमें तो ठोस ढाञ्चे की ही परम्परा थी । बड़ी मूर्तियों में खोलला ढाञ्चा ही अभिप्रेत हो सकता है, अन्यथा मूल्य एवं भार बढ़ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य अनुकरण कठिन ही नहीं अर्भव भी था । प्राचीन स्मारक-निदर्शनों में जैसे महास्थान की मञ्जुश्री और सुलतानगंज की बुद्ध की बड़ी बातु-प्रतिमायें इसी दूसरी कोटि का निदर्शन प्रस्तुत करती हैं । इन स्थापत्य-निदर्शनों का समर्थन ईशावीय पौडश-शतक-कालीन श्री कुमार के 'शिल्प-रत्न' नामक वास्तु-शास्त्र (दे० अ० २०३२-५३) से प्राप्त होता है । इसमें बातु-प्रतिमा-विरचना की खोलली प्रक्रिया (hollow casting) पर सुन्दर प्रतिपादन है । निम्न अवतरणों को देखिये :—

मधूष्ण्डेन निर्माय सकलं निटकलं तु वा ।

बद्धा मृदा द' ह्यकमधूष्ण्डेन वहिर्ज्ञत ॥

इस प्रकरण के अन्त में श्रीकुमार ने ठोस ढाञ्चे वाली प्रतिमा की विरचना पर भी निर्देश दिया है । इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा 'घन-चिम्ब' से दी गयी है :—

घनं चेत्खोहजं बिम्बं मधूष्ण्डेन केवलः

कृत्वा मृद्वेपवादीनि पूर्ववत् क्रमतरचरेत्

अन्त में इस स्तम्भ में यह निर्देश आवश्यक है कि भारतीय स्थापत्य में पाकजा प्रतिमाओं की खोलली-प्रक्रिया (Hollow Casting) की परम्परा अति प्राचीन है । पीछे प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता पर ऋग्वेद के नाना सन्दर्भों में 'शूरमयं सुषिराभिव' भी एक सन्दर्भ है जिसमें खोलली प्रतिमा (Perforated image) के संकेत पर ध्यान आकर्षित किया गया है । मन्वादि स्मृतिकारों के ग्रन्थों में भी इस कोटि की बातुजा प्रतिमाओं पर पूर्ण निर्देश हैं—अपराधी (परखी-गामी) को दण्डस्वरूप प्रायश्चित्त में इसी प्रकार की तप्ता प्रतिमा का आलिङ्गन करना पड़ता था ।

बातुजा-प्रतिमाओं के इन शास्त्रीय निर्देशों के अतिरिक्त स्थापत्य में इन प्रतिमाओं के पिदर्शनों का हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं । नालन्दा, कुर्किहर, भूवेरी (चिट्ठागंज) तथा पूर्वीय भारत के अन्य बहुसंख्यक स्थानों में प्राप्त ताम्र-प्रतिमाओं (bronze statues & statuettes) के ऐतिहासिक स्मारक-निदर्शनों से बातुजा-प्रतिमा की अत्यन्त विकसित परम्परा प्रतीत होती है ।

रश्मि

बैसे तो खनजा प्रतिमाओं का सभी शास्त्रों में—पुराणों, आगमों, शिल्प-शास्त्रीय-ग्रन्थों में—सर्वत्र ही संकीर्तन है परन्तु उनकी विर्माण की क्या विधि है इस पर प्राचीन सर्वत्र ही मौन ही मौन है । सम्भवतः प्राचीन भारत के जोड़ी तथा दन्तनकारों—हस्तिदन्त-

तत्त्वक इस कला में इतने निष्णात थे कि उनके सम्बन्ध में स्थापत्य-शास्त्रों के आचार्यों ने इस के प्रतिपादन की विशेष आवश्यकता ही न समझी हो या यह कला इतनी सूक्ष्म है कि साधारणतया इसका विधान शास्त्र में कदापि हो। अनेक प्राचीन भारतीय कलाओं—जैसे यंत्र-कला (दे० स० सू० का 'धन्वाध्याय'—११ वा) के शास्त्रीय निर्देशों में रूप-रेखा तथा तात्त्विक सिद्धान्त का ही एक मात्र उल्लेख है—कौशल तो गुह्य-शिक्षा की परम्परा में निहित था। शास्त्रोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अन्वयमन के उपरान्त एतद्विषयक चातुर्य, कौशल, दाक्ष्य तो 'पारम्पर्य' कौशल के नाम से योजने पर पुकारा है :—

पारम्पर्यं कौशलं सोपदेशं शास्त्राभ्यासो वास्तुकर्मोद्यमो धीः ।

सामाग्रीयं निर्मला कस्य सोऽस्मिंश्चिद्व्याचक्षेवं वेत्ति यन्मात्रं कर्तुं शक्नुते ॥

(स० सू० ३१.८०)

इसके अतिरिक्त एक बात और है। रत्नों की प्रतिमा-प्रकल्पना सर्वसाधारण जनो की शक्ति के परे होने के कारण अथवा इन्ने गिने धनिकों एवं राजाओं को ही इन प्रतिमाओं को अपने संग्रहालय में अथवा अपने भावन-मन्दिर (family chapel) में शोभाार्थ अथवा प्रतिष्ठार्थ रखने की अभिलाषा होती थी। वह तत्कालीन दत्त जोहरियों आदि के वैचक्षण्य से यह निर्मिति सुतरां सम्पन्न हो जाती थी।

आगमों की प्रतिमा-निर्माणय रत्न-द्रव्य-सूची का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। रत्नों में स्फटिक, पद्मराग, वज्र, वैवूर्य, क्षिद्रुम, पुष्पा आदि रत्नों की भी प्रतिमायें निष्पन्न की जाती थी—ऐसी प्राचीन परम्परा थी। श्री गोपीनाथ राव लिखते हैं (see D. H. I. p. 50) 'ऐसे बहुत से निदर्शन हैं जिनसे रत्नों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग जाना जा सकता है। यमों के महाराज थीवा के राजमहल में भगवान् बुद्ध की एक बड़ी वैद्रुम-प्रतिमा थी—ऐसा उल्लिखित है। चिदम्बरम् के मन्दिर में स्फटिक-लिङ्ग की स्थापना से सभी परिचित हैं। इसकी प्रतिमा (स्फटिक-लिङ्ग) की ऊँचाई ६ इञ्च तथा पिण्डिका की भी प्रयुक्तता उती प्रमाण में है।'

डा० बैनर्जी (see D. H. I. p. 242) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि स्फटिक-प्रतिमा-विरचन बड़ा सुगम था। पिपरावा के बृहदाकारस्तम्भाभ्यन्तर-बौद्ध-प्रतीकों में एक बड़ा ही मनोरम स्फटिक चपक (the excellently carved crystal bowl) उपलब्ध हुआ है। इसका हैन्डल मत्स्याकार है।

चित्र

चित्र भी वास्तु-कला का विषय है। समराज्य तो चित्र को सब कलाओं का मुख मानता है :—

‘चित्रं हि सर्व-शिल्पानां मुखं लोकस्य च भिक्षुः’

‘हयग्रीव-पद्मराग’ की सिन्हा चित्र-प्रतिमा-प्रशंसा से भी चित्र सर्व-शिल्पों का मुख ही। महर्षिभारती का कला की मौलिक, दैविक एवं आध्यात्मिक भावना—‘सर्वं, दिवं कुम्हारम्’ की सन्निभ-लिङ्ग एवं सम्पन्न-आभा-कला की पुष्टि होती है—

वाचन्ति विष्णुरूपमिदं सुरूपमिदं क्षेत्रमेव ।
 तावदुपगम्यन्नास्ति विष्णु-लोके महीयते ॥
 क्षेत्रचित्रे हरिर्नित्यं सच्चिदानन्दमपैति हि ।
 तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन क्षेत्रचित्रगतं वजेत् ।
 काष्ठमूषणभावाद्यै रिवत्रे तस्मात् स्फुटं स्थितः ॥
 अतः साक्षिण्यमावाति चित्रजासु जनार्दनः ।
 तस्मात्क्षिप्रार्चने पुण्यं स्मृतं शतगुणं पुण्यैः ॥
 चित्रस्थं पुण्यद्वीकाच्च सविज्ञास सविभ्रमम् ।
 दृष्ट्वा विमुच्यते पापैर्जन्मकोटिसुखितैः ॥
 तस्मात्पुनर्मायिभिर्धर्तैर्महापुण्यपञ्चमीषवा ।
 पदस्थः पूजनीयस्तु देवो नारायणो प्रभुः ॥

इस प्रकार समराङ्गणीय एवं हयरीषीय इन दोनों प्रवचनों से चित्रकला एकमात्र भौतिक चक्षुस्पृष्टि की ही विषयिका नहीं उसमें अध्यात्मिक एवं दैविक तृप्तिया भी अन्तर्हित हैं । यदि काव्य-कला ब्रह्मानन्द-सहोदर रसास्वाद की विषयिका है तो चित्रकला उससे कम नहीं ।

चित्र को 'पटङ्गक' कहा गया है ।

रूपमेवाः प्रमत्स्यानि कावयणं भावयोजनम्
 सादर्यं वर्तिकाभङ्गः इति चित्रं पटङ्गकम्

रूप-मेव से तात्पर्य चित्रोद्देशों से है । 'लावयण' की योजना कलित-कला—Fine art (चित्रकला जिसका परम निदर्शन है)—का प्राण है । भावयोजना से चित्र-कला, काव्य-कला की भांति रसास्वाद कराती है । 'सादर्यम्' में निष्पात कलाकार के कौशल का मर्म छिपा है । वर्तिकाभङ्ग में चित्रकार की रचना-चातुर्य पर संकेत है ।

प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के अधिष्ठान पट, कुण्ड और पात्र ही विशेष प्रसिद्ध थे—पटे कुण्डे च पात्रे च चित्रजा प्रतिमा स्मृता—अर्थात् चित्रों के पट चित्र (paintings on cloth) कुण्ड-चित्र (Mural paintings) और पात्र-चित्र (दे० मृगमयी प्रतिमाओं के पाकजा प्रकरण में) ही विशेष उल्लेख्य हैं । 'पटे पटे पूजा' की परम्परा आज भी सर्वत्र विद्यमान है । गौरी-गणेश की वन्दन से कलश-पात्रों पर आज भी हम पूजा-विशेष के अवसर चित्र-प्रतिमा बना लेते हैं ।

चित्रजा प्रतिमाओं के शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रन्थ बहुत स्वरूप हैं । सम्भवतः इसी कमी को दृष्टि में रखकर डा० आचार्य पुराणों की वास्तु-विद्या का विहंगावलोकन करते हुए लिखते हैं:—Sculpture is associated with Architecture; but painting is hardly mentioned in these works—अर्थात् वास्तु-विद्या के दोनों प्रकार के ग्रन्थों (वास्तु-शास्त्रीय जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्म-प्रकाश आदि तथा अ—वास्तु-शास्त्रीय जैसे पुराण, आगम, ब्रह्मसंहिता, शुक्रनीति, अर्थ-शास्त्र आदि) में पाषाण-कला का वास्तु-कला (अवन-निर्माण-कला) के साथ अवश्य

प्रतिपादन है; परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में बड़ी कठिनता से मिलेगा। किन्ती अंश तक डा० आचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु समराज्य की व्यापक वास्तु-विद्या (दे० भा० वा० शा० अ० ३, ६) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यंत्र-कला एवं चित्र-कला का वास्तु-शास्त्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समराज्य की एक महती एवं अद्वितीय देन (Unique contribution) है। समराज्य को छोड़कर किसी अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ में 'यंत्र' एवं 'चित्र' पर प्रयत्न नहीं। विभिन्न-वर्गीय द्रव्यजा प्रतिमाओं में चित्रजा का संकेतमात्र मिलता है—शास्त्रीय प्रतिपादन तो शिल्प-शास्त्रों में समराज्य, पुराणों में विष्णु-धर्मोत्तर, स्कन्द-पुराण में भी कुछ संकेत हैं) तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में नग्नजित का चित्र-लक्षण (मूल अप्राप्य—सिन्धुवादी अनुवाद ही प्राप्य है)—ये ही तीन ग्रन्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अस्तु, समराज्य की इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने इस विषय को एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (इस अध्ययन के पंचम ग्रन्थ—'यन्त्र-कला एवं चित्र-कला') में संरक्षण प्रदान किया है। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि 'चित्र' पर समराज्य में ६ अध्याय हैं—चित्रोद्देश, भूमिबन्धन, लेप्यकर्मादिक, अयस्क-प्रमाण, मानोत्पत्ति एवं रस-दृष्टि-लक्षण। सर्वप्रथम चित्रोद्देश नामक ७१वें अध्याय में चित्र की प्रशंसा (देखिये पीछे) करते हुए चित्र के आधार (background)—पट, पट्ट, कुड्य आदि पर संकेत करने के उपरान्त चित्र के 'उद्देश्य' अर्थात् चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। पुनः इस अध्याय के अन्त में चित्र-कर्म के उपयोगी अंगों—वर्तिका, भूमि बन्धन, लेख्य, रेखा, वर्ण-कर्म, वर्तना आदि अष्टाङ्ग—का वर्णन है।

'भूमि-बन्ध' नामक ७२वें अध्याय में चित्राधार के प्रमेदों की विस्तृत विवेचना की सुन्दर सामग्री मिलेगी। 'लेप्यकर्मादिक' ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाओं के चित्रण में उपयोगी लेप्य रङ्ग आदि तथा कूर्चन (ब्रुश) आदि की प्रक्रिया एवं प्रमेद क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं। 'अयस्क-प्रमाण' (७४) 'मानोत्पत्ति' (७५)—इन दो अध्यायों में चित्र-कला के माटेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश—चित्रणीय पदार्थ—देव, मानुष, पशु, पक्षी आदि के कौन-कौन रूप हैं, कौन-कौन मान—इन सब पर विवरण देखने को मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा 'यंत्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है।

अन्त में इस विषय का एक अध्याय और शेष रह जाता है—'रस-दृष्टि-लक्षण' जो चित्र-कला में काव्य-कला के समान अभिनय-योजना एवं रस-परिपाक कराता है। 'प्रतिमा-विधान' में 'रस-दृष्टि' नामक आगे के अन्तिम अध्याय में इस विषय की कुछ चर्चा अभीष्ट है। अतः प्रतिमा-निर्माण में मूर्तिका, काष्ठ, पाषाण, चातु, रत्न एवं चित्र—इन नाना द्रव्यों की संयोजना से भारतीय प्रतिमा-स्थापत्य के विपुल विकास का ही आभास नहीं प्रतीत होता है वरन् प्रतिमा-पूजा के अत्यन्त व्यापक प्रसार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के महत् विकास का भी यह परिचायक है जिसमें न केवल काष्ठकार (तत्त्व) मूर्ति-निर्माता

पाषाण-कार (स्थापति) का ही व्यवसाय दैनंदिन विकास को प्राप्त हो रहा था वरन् धातु-कार कुम्भ-कार एवं काष्ठ-कार तथा लौह-कार और स्वर्ण-कार के साथ-साथ चित्र-कार एवं दन्त-नक्कास और रत्न-कार (जोहरी) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माण की अत्यधिक मांग से अनायास महान् प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

प्रतिमा-निर्माण के इस महाप्रसार के अन्तर्गत में पौराणिक धर्म में प्रतिपादित देव-पूजा एवं देव-भक्ति के व्यापक अनुगमन का रहस्य छिपा है । विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों—वैष्णव, शैव, शाक्त आदि—के विकास से स्वतः यह स्थापत्य-विकास प्रादुर्भूत हुआ । पौराणिक देव-वाद के मौलिक स्वरूप में इन सम्प्रदायों की विशिष्ट कल्पनाओं ने नाना नये देवों की रचना की । अतः प्रतिमा-निर्माण भी नानारूपोद्भावनाओं से अनुपन्नतः प्रभावित हुआ । विभिन्न कला-केन्द्रों में प्रतिमा-निर्माण-शालाओं की इतनी उन्नति हुई कि उनकी अपनी अपनी नयी-नयी शैलियां विकसित हुईं । राज्यकुलों की वदान्यता, भक्ति एवं धर्माभ्रय एवं मन्दिर-निर्माण आदि ने भी प्रतिमा-निर्माण के बहुमुखी विजृम्भण में सबसे अधिक सहायता प्रदान की ।

प्रतिमा-विधान

[मान-योजना • ज्ञोपाङ्ग एवं गुण-दोष निरूपण]

भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-सिद्धांत (Canons of proportions) मूलाधार हैं। अतएव इस अध्याय में—देवों एवं देवियों की प्रतिमा के अंग प्रत्यंग की प्रकल्पना के सामान्य नियमों के समुद्घाटन में मान-योजना (Standards of measurement) का अनिवार्य अनुगमन होने के कारण प्रतिमा-विधान एवं मान-योजना—दोनों का एक साथ प्रतिपादन अभिप्रेत है। वास्तव में भारतीय आस्था के अनुसार कोई भी वास्तु-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर अथवा ग्राम, सभी को 'मेघ' होना अनिवार्य है। समराज्य साफ-साफ कहता है :—

“यच्च येन भवेद् भूष्यं मेघं तदपि कथ्यते ।”

अथच देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाधार अनिवार्य है। शास्त्र में प्रतिपादित प्रमाणों के अनुसार ही विरचित देव-प्रतिमार्थ पूजा के योग्य बनती हैं। स० दृ० (४०, १३६) का प्रवचन है :—

‘प्रमाथो स्थापिताः देवाः एकाहरेण जगन्मि हि’

अतः निर्विवाद है कि प्रतिमा-विधान बिना प्रतिमा-मान के पङ्गु है।

प्रतिमा विधान में मान-योजना के इस अनिवार्य अनुगमन पर इस समग्र उपोद्घात के अनन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह है कि भारतीय स्थापत्य-कर्म धार्मिक-कार्य—यज्ञीय-कर्म के समान पावन एवं दीक्षा और तपस्या की साधना से अनुप्राणित है। अतः प्रतिमा-विधान के लिये उद्यत स्थपति के लिये अपने शरीर एवं मन, प्रज्ञा एवं शील की प्रतिमा-विरचन के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना-नियमों का पालन विहित है। संयम एवं निषेध के बिना जब देवाधारण पुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना कैसे सम्भव हो सकती है ? शास्त्रज्ञ, प्राज्ञ, शीलवान एवं कर्म-दक्ष मूर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माद्य-काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। वह पूरा भोजन नहीं कर सकता, देव-यज्ञ करता हुआ यज्ञीय-शेष हविष्यान्न से ही उसे अपनी शरीर-वाचा उपादन करनी चाहिये। शय्या का शयन वर्ज्य है। चरणी-पृष्ठ पर ही वह हो सकता है—आरमेष्ट विधिना प्राज्ञो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। हविष्यनियताहारो जपहोमपरायणः शवानो चरणीपृष्ठे.....स० दृ० ७६, ६-४। इस प्रकार की दैहिक शुद्धि, देवी साधना एवं आध्यात्मिक उपासना के द्वारा ही कर्ता स्थपति अपने हस्तों की अपने शुद्ध मन एवं निर्मल आत्मा के साथ संयोजित कर अपने हस्त-साधक का परिचय दे सकता है। प्रतिमा-विधान में स्थपति की बौद्धिक योग्यता (दे० मा० बा० शा—‘स्थपति एवं स्थापत्य’) के साथ-साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक योग्यता भी परमावश्यक है।

अस्तु, कोई भी कला-कृति हो उसमें सौष्ठव-सम्पादन के लिये किन्हीं आधारभूत सिद्धांतों का सहारा आवश्यक है। काव्य को ही लीजिये। बिना छन्द-बन्ध के काव्य-प्रबन्ध का न तो सुन्दर स्वरूप ही निखरता है और न उससे सहज एवं स्वाभाविक रस-निष्पन्न ही सम्भव होता है। लयामाव से पाठक अथवा श्रोता की हृत्तन्त्री एवं रागात्मिका प्रवृत्ति में भी न तो स्फुरण ही उदय होता है और न प्रोत्साह। अतः चिरन्तन से प्रत्येक कला की कृति में कोई न कोई आधारभूत सिद्धांत कलाकारों के द्वारा अवश्य-अपनाया गया है। आदि कवि का प्रथम कविता में इसी छन्दोमयी बाणी ने भूतल पर काव्य की सृष्टि की। प्रतिमा-प्रकल्पन में ये आधारभूत सिद्धांत मान-सिद्धांत हैं। अतः प्रतिमा-कल्पन में मान-योजना सर्वाधिक महत्व रखती है। प्रश्न यह है कि मान का आधार क्या है? देव-प्रतिमा की कृति के लिये कर्ता स्वयं आधार हैं। मूर्ति-निर्माता स्थापति के सम्मुख जो आधार-भूत भावना सतत जागरूक रही वह यह कि मानव के देव भी मानव के सदृश ही आधार रखते हैं। ऋग्वेद में देवों को 'दिवोनरः' 'नृपेशः' कहा गया है। अतः देवों को मानवाकृति प्रदान करने में वैदिक ऋषियों ने ही पथ-प्रदर्शन किया। 'रसो वै सः' की वेद-वाणी ने जिस प्रकार काव्य में रसास्वाद को 'ब्रह्मानन्द-सहोदर' परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दिवोनरः' आदि वैदिक संकेतों से प्रतिमा-कारों ने देव-प्रतिमाकृति को मानवाकृति से विभूषित किया तथा मानव-मान को ही देव-मान के निर्धारण में आधार माना। बराहमिहिर ने देव-प्रतिमा के आभूषण एवं वस्त्र आदि के लिये जो 'देशानुरूप' व्यवस्था की अर्थात् प्रतिमा में देवों एवं देवियों के वस्त्र और आभूषण आदि की संयोजना में तत्तद्देशीय स्त्री पुरुषों के वस्त्राभूषण ही निमायक हैं। उसी व्यवस्था को थोड़ा सा यदि आगे ले जावें तो प्रतिमा में प्रकल्प्य देवों एवं देवियों के रूप आकार एवं प्रमाण आदि भी मानवाकार एवं मानव-प्रमाण से ही निर्धारित होंगे।

देवों की मानवाकृति-कल्पना में हम बहिरङ्गाधार के अतिरिक्त एक अत्यन्त अन्तरङ्ग रहस्य भी अन्तर्हित है। देव देव सभी बनते हैं जब वे मानवरूप धारण करते हैं (अवतार वाद) अन्यथा देव तो निर्गुण एवं निराकार हैं। इसी दार्शनिक दृष्टि के मर्म को समझने वाले प्राचीनाचार्यों ने देवों की रूप-कल्पना में उनको मानवों का रूप ही प्रदान नहीं किया—मानवों की भूला-विन्यास से ही उनको विन्यस्त नहीं किया वरन् मानवों की मनो-भावनाओं एवं राग द्वेषों से भी उन्हें आक्रान्त दिखाया। भगवान् विष्णु के प्रमुख अवतार—राम-कृष्ण की मानव-लीला (वा देव-लीला) से कौन परिचित नहीं ? गोपी-वत्सलम कृष्ण की प्रेम-लीलाओं एवं मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के सीता-विलापो में मानव-मनोभाव के ही तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। लोक-शंकर भगवान् शंकर भी तो सती-दाह से विह्वल होकर भगवती की मृत वेद को कंधे पर रखकर कहा-कहा नहीं मटके ? इस प्रकार देव-प्रतिमा का मांडल स्वयं मानव है—यह सिद्ध हुआ।

इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय कलाकारों की जहां यह धारणा रही कि देव-मूर्तियों की निर्माण-परम्परा का आधिर्भाव 'ध्यान-योग' की संसिद्धि के लिये हुआ—ध्यानयोगस्य संसिद्धयै प्रतिमा-लक्षणं स्मृतं' वहां प्रतिमा-कारक प्रतिमा-विरचना में स्वयं ध्यान-मग्न होकर ही यह कार्य सम्पादन करे—'प्रतिमाकारको मत्स्यो यथा ध्यानरतो भवेत्'। अथवा परिपूर्ण

सौन्दर्य का सन्निवेश बहुत कम कलाकारों के धृते की बात है। उक्ति भी हैं—सर्वाङ्गैस्सर्वरम्यो हि कश्चित्सङ्गये प्रजायते—सङ्घ से तात्पर्य यहाँ 'प्रतिमा-विरचना' से है। अतः कला-विधान के आचार्यों ने शास्त्र-प्रतिपादित प्रमाण की ही प्रतिमा-कला का प्राण माना—'शास्त्र-मानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि'। भारत-तर प्राचीन देशों में भी प्रतिमा मान के शास्त्रीय-करण की पद्धति प्रचलित थी। मिस्रदेश (Egypt) इस पद्धति का प्रथम प्रतिष्ठापक हुआ। कालान्तर पाकर यूनान और रोम आदि देशों ने भी इसी पद्धति को अपनाया।

अस्तु, देवों के प्रतिमा-विधान (प्रतिमा-लक्षण) में मान-सिद्धान्तों की अनिवार्य-याचना पर इस संकेत के उपरान्त हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि इस मान-योजना का मानव-रूप-कल्पना के अनुरूप कैसे संगति स्थिर होती है? ब्राह्मिहिर की 'बृहत्संहिता' के अनुसार प्राचीन कलाविदों की यह धारणा सिद्ध होती है कि मान के अनुरूप पुरुषों के पाँच वर्ग हैं। इनकी संज्ञा है—हंस, शश, कृक, अद्भ तथा मालव्य और इन पाँचों पुरुषों के मान, आयाम (height) तथा परिधाय (girth) के अनुरूप, क्रमशः ६६, ६६, १०२, १०५, १०८ अंगुल गाना गया है। इस वर्गीकरण का आचार जातीय (ethnic) था या अन्यथा—निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः इस विशाल देश के विशाल भूभाग में जल-वायु, रहन-सहन, आहार-विहार, ऊँचाई-तलमाई आदि को दृष्टि में रखकर मनीषियों ने एक सामान्य मान प्रस्तुत किया। ब्राह्मिहिर ने तो इस वर्गीकरण का आचार नक्षत्र-विशेष में उत्पत्ति प्रकल्पित की है (दे० बृ० सं० अ० ६८, १-२) :—

ताराग्रहैर्बन्धयुतैः स्वधेजस्वोपधेनैरवतुष्टयैः ।

पञ्चपुरुषाः प्रसस्ता आचन्ते तावद् वक्ष्ये ॥

जीवेन भवति हंसः सौरेण कशः कुजेन कृकश्च ।

भद्रो बुधेन बलिना मालव्यो वैश्व-पूषेन ॥

टि० १ जीव—बृहस्पति (jupiter), शैर-शनि (saturn), कुज-मंगल (mars), बुध-बुध (mercury) तथा बलि-शुक्र (venus)

टि० २—यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि इन पाँचों पुरुषों की ऊँचाई और परिधायें समान कैसे प्रतिपादित हैं? उत्पल (बृ० सं० के प्रसिद्ध टीकाकार) ने व्याख्यान अथवा पृथुता की व्याख्या में—'प्रसारितधुज्ज्वल्यस्य प्रमाणम्' लिखा है। अतः डा० बेनार्ड ने (Cf. D. H. I. p. 341) यह समीक्षा की है कि मान के ये प्रमाण—आयाम एवं परिधाय वास्तव में नक्षत्रोप-परिमण्डल के प्रकार हैं जो महापुरुष का विशिष्ट लक्षण है। उत्पल के द्वारा उद्धृत पराशर का निम्न प्रवचन इस व्याख्या का प्रमाण है :—

सङ्ख्याः परिधायस्तु वक्ष्यन्ते सङ्ख्यां सतीतिथिः ।

स गते पार्थिवो ज्ञेयो नक्षत्रोपपरिमण्डलः ॥

समराज्य-सूत्रधार में ईसादि पञ्च-पुरुष-लक्षणों के साथ-साथ पञ्च-जी-लक्षण (दे० अ० ८१ 'पञ्च-पुरुष-जी-लक्षणध्याय') भी प्रतिपादित है। अन्य श्रुत होने के कारण पाँच-स्त्रियों में वृत्ता, पौष्पी, बलाका और इन्द्रा ही उल्लेख्य हैं—पाँचवी की संज्ञा कुत है। अथवा समराज्य के ईसादि पञ्च-पुरुष-प्रमाण में क्रमशः ८८, ६०, ६२, ६४ और ६६ अङ्गुलों का

प्रमाण निर्दिष्ट है जो परम्परा-प्रसिद्ध बाराही बृहत्संहिता से जानुगाय्य नहीं शक्यता । इसका क्या कारण है—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । हा हमारा ज्ञात यह है कि सम्भवतः यह मान चित्रजा प्रतिमाओं के लिये निर्धारित है क्योंकि चित्र-वर्णन करने वाले कवियों में ही इस कल्पना का समावेश है और चित्रजा प्रतिमायें पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ आदि सामान्य द्रव्यजा प्रतिमाओं की अपेक्षा छोटी होनी चाहिये । दूसरा ज्ञात यह है कि बराहमिहिर का यह मान-दण्ड महापुरुष-लक्षण से प्रभावित है । साधारण पुरुषों को दृष्टि में रखकर जन-वास्तु का प्रथम प्रतिष्ठापक सम्राज्य-तृणधार वास्तु शास्त्र जनता-जनार्दन के ही मान-प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ ।

अस्तु, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में बृहत्संहिता के पञ्च-पुरुष लक्षणों में हंस और मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से अनुगमन देखा गया है । इनमें प्रथम हंस का मान मध्यम अथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाओं का मान है । अष्ट-ताल देवी-प्रतिमायें भी हंसमान से परिकल्प्य हैं । मालव्य का प्रमाण नव-तालमान से संगति रखता है । यह प्रवर-वर्ग की प्रतिमाओं का मान है । मत्स्य-पुराण भी इसका समर्थन करता है—‘आपादतलमस्तको नवतालो भवेत्तु यः । संहताजानुबाहुश्च दैवतैरभि पूज्यते’—इससे स्पष्ट है कि यह महापुरुष-लक्षण है । बृहत्संहिता स्वयं कहती हैः—

मालव्यो नान्ताससमभुजपुगलो जानुसंमसहस्तो ।

मोक्षैः पूर्वाङ्गसन्धिः समधश्चित्तुः मध्यमागे कृशश्च ॥

पञ्चाष्टौ चोर्ध्वमास्थं भुतिविधरमधि मङ्गलान् ।

च त्रिधन्वीष्टाई सल्लोकां समसितदशनं नातिमोलाधरोष्ठम् ॥

बुद्ध आदि महापुरुष एवं विष्णु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमा-कल्पना में ऐसे ही लक्षण विभाज्य हैं ।

प्रतिमा-विधान में मान-प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिये कतिपय मान-योगनाओं का दृढ ज्ञान आवश्यक है । मान के दो प्रकार हैं—अकूल-मान तथा ताल-मान । इनमें भी दो उपवर्ग हैं—स्वाभय (absolute) तथा सहायक (relative) । प्रथम का आधार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (natural objects) की लम्बाई है । और दूसरा भेद प्रतिमा के अङ्ग-विशेष अथवा अवयव-विशेष की लम्बाई पर आधारित रहता है । सम्राज्य (दे० ‘मानेष्टपति’ नामक ७५ वा अ०) में स्वाभय-मान पद्धति (absolute system) की निम्न तालिका द्रष्टव्य हैः—

८ परमाणुओं से	१ रज निर्मित होता है ।
८ रज से	१ रोम ” ”
८ रोमों से	१ सिन्हा ” ”
८ सिन्हाओं से	१ यूका ” ”
८ यूकाओं से	१ बर ” ”
८ बरों से	१ अशुल ” ”

टि०—दो अंगुल को 'मात्रा' की मी संज्ञा दी गयी है अ० सू० ६ वां 'वस्तुतत्त्वम्' । अथवा आगमों में मध्यम और अवयव अंगुलों के प्रमाण में क्रमशः ७ यवों और ६ यवों का उल्लेख है ।

- २ अंगुलों से १ गोलक या कला निर्मित होती है ।
२ गोलकों (कलाओं) से १ माग बनता है ।

इसे 'मानांगुल' कहा जाता है जिसका प्रयोग प्रतिमा-कला में विहित है । स्वाश्रय मान-पद्धति (Absolute system) का दूसरा वर्ग भवन-कला, पुरनिवेश एवं प्रासाद-विरचना से सम्बन्धित है जिसका पूर्ण समुद्घाटन, लेखक के 'भवन-वास्तु' में किया गया है । हा बड़ी प्रतिमाओं की विरचना में लम्बे मान-प्रकार में २४ अंगुलों की एक किष्कु, २५ की प्राजापत्य, २६ की धनुर्मह, २७ धनुमुष्टि और चार धनुमुष्टि का दण्ड आदि (पूरी सूची 'भवन-वास्तु' में प्रतिपादित है) परिकल्पित हैं । यह दण्डमान यथोपरिनिर्देशतः भवन-कला एवं पुर-निवेश में प्रयोज्य होता है ।

सहायक मान-पद्धति (relative system) में मात्राङ्गुल एवं देहाङ्गुल की परम्परा प्रचलित है ।

मात्राङ्गुल में अङ्गुल की नाप प्रतिमाकार स्थपति अथवा प्रतिमाकारक यजमान की मध्यमा अङ्गुलि का मध्य पर्व है । देहाङ्गुल की प्राप्ति मेघ प्रतिमा के सम्पूर्ण कलेवर को १२४, १२० अथवा ११६ सम भागों में विभाजन से होती है । प्रत्येक भाग को देह-लम्ब-अङ्गुल अथवा संक्षेप में देहाङ्गुल कहा जाता है ।

इन देहाङ्गुलों की २४ संज्ञायें—परिशिष्ट (ब) समराज्य-वास्तु-कोष में द्रष्टव्य हैं । शिल्प-शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों में मान-प्रक्रिया की बड़ी ही सूक्ष्म मीमांसा है । प्रतिमा-मान के विभिन्न माप-दण्ड हैं । मान-त्रार इन माप-दण्डों को मान, प्रमाण, उन्मात, परिमाण, उपमान एवं लम्बमान के षड्वर्ग में विभाजित करता है । मान से तात्पर्य प्रतिमा-कलेवर की लम्बाई की नाप से है और प्रमाण उसकी चौड़ाई का निर्देश करता है । उन्मान मोटाई (thickness), परिमाण घेरीयाह (girth), उपमान दो अवयवों (जैसे प्रतिमा के पैरों) के अन्तरावकाश (interspaces) तथा लम्बमान प्रलम्ब-रेखाओं (plumb-lines) की नापों के क्रमशः प्रतिपादक हैं । इन षड्वर्गों को विभिन्न संज्ञाओं से संकीर्तित किया गया है जिनका ज्ञान शास्त्रीय प्रतिमा-लक्षणों को समझने के लिये आवश्यक है । अतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (ब) में अभीष्ट है ।

देहाङ्गुल (जे अपेक्षाकृत लम्बी मान-योजना है) के अतिरिक्त अन्य सहायक बृहद् मान-दण्डों में प्रादेश, ताल, विवस्थित और गोकण विशेष उल्लेख्य हैं । प्रादेश अंगूठे और तर्जनी (forefinger), को खूब फैलाकर जो कासला आता है उसे कहते हैं । उड़ी प्रकार अंगूठे और मध्यमा के अवकाश को ताल, अंगूठे और अनामिका (ring-finger) के अवकाश को विवस्थित तथा अंगूठे और कनिष्ठा (little finger) के अवकाश को गोकर्ण कहते हैं ।

लक्षमान—आगम्यों एवं मानसार आदि शिल्प-शास्त्रों में प्रतिमा-मान का लक्ष-मान है प्रतिपादन है । अतः विभिन्न देवों एवं देवियों में जो लक्ष-मान विहित है उनका ध्यान

सांवरिष्य वहां पर आवश्यक है। श्री गोपीनाथ राव ने आगमों के आधार पर जो देव-देवी-तालमान निकाला है वह सर्वथा सर्वत्र एक सा नहीं है; परन्तु प्रतिमा-स्थापत्य की इस्त-पुस्तकें एवं निर्देश-शास्त्र आगम ही प्रधान रूप से हैं। अतः आगमों के निम्नलिखित तालमान यहां पर उद्धृत किये जाते हैं:—

ताल	देव
उत्तम दशताल	ब्रह्मा, विष्णु, शिव की मूर्तियाँ
अधम दशता०	भीदेवी, भू-देवी, उमा, सरस्वती, दुर्गा, सप्त-मातृका, उषा
मध्यम दशता०	इन्द्रादिलो रूपाल, चन्द्र-सूर्य, द्वादश-आदित्य, एकादश-रुद्र, अष्ट-वसु-गण, अश्विनौ, भृगु तथा मार्कण्डेय, गरुड, शेष, दुर्गा, गुह (सुमहर्षय), सप्तर्षि, गुरु (बृहस्ति) आर्ष, वयडेय तथा ज्ञेयपाल
नवार्थ ताल	कुबेर तथा नव ग्रह आदि
उत्तम नवता०	देव्य, यज्ञेश, उगेश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण, विघ्नेश तथा शिव की अष्ट-मूर्तियाँ
सम्पुङ्गुल नवता०	पूतमहापुरुष (देवकल्प मनुज)
नवताल	राक्षस, असुर, यक्ष, अप्सरायें, अस्त्र-मूर्तियाँ और मरुद्-गण
अष्टताल	मानव
सप्तताल	वेताल और प्रेत
षट्ताल	प्रेत
पञ्चताल	कुञ्ज और विष्णेश्वर
चतुष्ताल	वामन और बन्ध
त्रिताल	भूत और किन्नर
द्विताल	कृष्णायुध
एकताल	कवच

टि०—तालमान में प्रयुक्त विभिन्न क्षत्रों का संकेत वास्तु-कोष में द्रष्टव्य है।

तालमान का आधार सशीर्ष मुख्यमान है। ऊपर हमने देखा तालमान के दश वर्ग हैं—
१ से जगाकर दश तक। पुनः उनके उत्तम, मध्य एवं अधम प्रभेद से यह पद्धति और भी दीर्घ हो जाती है। उत्तम दशताल में सम्पूर्ण प्रतिमा को १२४ सम-भागों में, मध्यम में १२० सम-भागों और अधम में ११६ सम-भागों में विभाजित किया जाता है। दशताल की प्रतिमा का मान उसके मुख्य-मान का दशगुना, नवताल की प्रतिमा का नौगुना और अष्टताल की प्रतिमा का अठगुना होता है।

आगमों की प्रोक्षित ताल-मान की परम्परा कब से पल्लवित हुई—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता और न 'ताल' इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्त्रों में ही उल्लेख है। इस आकृत पर डा० बेनर्जी ने भी जिज्ञासा प्रकट की है परन्तु समाधान नहीं हो पाया। शास्त्र-मान सम्भवतः दक्षिणस्थ परम्परा है। समराज्य आदि उत्तरी ग्रन्थों में ताल-मान का निर्देश बिल्कुल नहीं मिलता है। बृहत्संहिता और कतिपय पुराणों में भी ताल-मान के पुष्ट

निर्देश है—अतः वह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है क्योंकि पुराण और वृ० संहिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं ।

अब अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अंग-सर्वग के मान-सिद्धान्तों (Canons of proportions) का प्रबन्ध में विस्तार न कर तात्त्विक-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष अभीष्ट है । अतः आगम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनीति-सार, चित्र-शास्त्र, उत्तम नवताल मानसार आदि ग्रन्थों की तात्त्विकार्ये परिशिष्ट (अ) में अवलोक्य हैं । यहां पर समराङ्गण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है । विभिन्न विद्वानों (सर्वश्री गोपीनाथ राव, डा० कुमारी स्टीलाक्रामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी आदि महाशयों) ने इस मान-प्रक्रिया का अपने-अपने ग्रन्थों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है । अतः समराङ्गण की इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा के लिये आगे के अनुसन्धान कर्त्ताओं को कुछ विशेष शतव्य इस्तगत हो सकेगा । वैसे तो समराङ्गण का, जैसा कि बार-बार हमने संकेत किया है, प्रतिमा-शास्त्र न केवल अपूर्ण ही है वरन् भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो अवश्य हाथ लगेगा ही । उपर्युक्त विद्वानों की तात्त्विक-मान-तात्त्विकार्ये इस ग्रन्थ के परिशिष्ट (अ) में द्रष्टव्य होंगी ।

समराङ्गण की प्रतिमा-मान-पद्धति (अ० ७६)

टि० इस अध्याय का पाठ भ्रष्ट होने से मागोंपांग प्रमाण नहीं प्राप्त होते ।

अंग	उपाङ्ग-प्रत्यङ्ग	प्रमाण
(i) अवयव	—नेत्र-अवयव-मध्य	५ अंग०
	नेत्र और अवयव—सम	उत्सेध से द्विगुणापत
	कर्ण-पिप्पली	१ अं० ४ य०
	पिप्पली और आघात के बीच का लकार आया	१ अं० विस्तार १ अं०
	....	मध्य की गहराई ४ यव
	पिप्पली के मूल पर भोज-क्षिद्र	— ४ य०
	स्तूतिका	१ अं० आय०, २ य० विस्त०
	पीयूषी (लफ रावर्त-मध्या)	२ अं० " १ अं० वि०
	अवर्त (कर्ण-वाह्य रेखा)	६ अं० (वक्र और हस्तावत)
	मूलांश (भोज-मूल-वक्रांश)	१ अं० परिघाह (girth)
	" , मध्यावक्रांश	२ य० " "
	" " तदग्रे	१ य० " "
	उद्धात (लकारावर्त-मध्य)	
	(पीयूषी के अधोभाग पर)	६ य० " "
	कर्ण का ऊपरी विस्तार	१ गोलक २ य०
	" " मध्य "	नास का बुगुना
	" " मूल "	६ मात्रा
	पूरा का पूरा	२ गोल का परिघाह
	नास (पश्चिम)	१ अं० " "

	नाल (पूर्व)	३ अं० का परि०
	२ कोमल नाल	१ कला ” ”
(ii) विबुक्	अधरोष्ठ	२ अंगु० लम्बा
	उत्तरोष्ठ	१ अं० ”
	मासी	३ अं० ”
(iii) नासिका		३ अं० (ऊँचाई)
	२ नासिकापुट-प्रान्त	४ अं० लम्बाई
	२ नासा-पुट	२ अं० ”
	नासा-पुट-प्रान्त	ओष्ठ के प्रमाण का चौथा०
		करबीरसम !
(iv) ललाट		८ अं० विस्तृत, ४ अं० आयत

टि० १ इस प्रकार विबुक् मे केशान्त मान ३२ अंगुल होता है । स०सू० ७६ २६-२७

टि० २ आगे का पाठ भ्रष्ट होने से १८ अंगुल किसका प्रमाण है—पता नहीं ।
 ग्रीवा का परीखाह २४ अंगुल प्रतिपादित है । जहाँ तक वक्ष एवं नाभि के प्रमाण का प्रश्न है वह ग्रीवा-प्रमाण से अनुगत है । इसी प्रकार मेदू का मान नाभि के मान के दो भागों मे परिकल्पित है और ऊरु और जङ्घाओं का मान तन्मान माना गया है । दोनों जानुओं का मान ४ अंगुल बताया गया है—स० सू० ७६, २७-२८ ।

(७) पाद

	पादागुष्ठ	१४ अं० लम्बे, ६ अं० चौड़े
	पाद-प्रदेशिनी	और ४ अं० ऊँचे
	” मध्यमागुलि	{ ५ अं० परीखाह, ३ अं० लम्बे
	” अनामिका	और १ अं० ३ य० ऊँचे ।
	” कनिष्ठा	५ अं० परी०, ३ अं० आयत
	अंगुष्ठ-नल	मध्यमा के प्रमाण में ३ कम
	अंगुलि-नल	अनामिका ” ” ”
(vi)	जङ्घा-मध्य परीखाह	३ अं०
(vii)	जानु-मध्य परीखाह	६ अं०
	जानु-कपाल	१८ अं०
(viii)	ऊरु मध्य-परीखाह	२१ अं०
(ix)	वृषण (scrotum)	जानु का ३ परीखाह
	मेदू (वृषण संस्थित)	३२ अं०
	कोश	?
(x)	कटि	६ अं० परीखाह
(xi)	नाभि मध्य-परीखाह	४ अं०
		१८ अं०
		४९ अं०

(xii)	२ स्तनों का अन्तर	१२ अं०
(xiii)	२ कक्ष-प्रान्त	६ अं० लग्ने
(xiv)	पृष्ठ-विस्तार	२४ अं०
	पृष्ठ-परीणाह	वक्ष-सम
(xv)	श्रीवा	६ अं०
(xvi)	भुजायाम	४६ अं०
	दोनों का पर्वोपरितन (wrist)	१८ अं०
	दूमरा पर्व	१६ अं०
	दोनों बाहुओं का मध्य-परीणाह	१८ अं०
	दोनों प्रबाहुओं का " "	१२ अं०
	(अर्थात् चतुर्भुजी प्रतिमायें)	
	भुज-तल (सगुलि)	१२ अं०
	" " (निर्गुलि)	७ अं०
	मध्यमांगुलि	५ अं०
	प्रदेशिनी और अनामिका	दोनों बराबर (परम्पु मध्यमा से एक पर्व हीन)
	कनिष्ठिका	प्रदेशिनी से एक पर्व हीन
	हस्तनख (अंगुलि) सब पर्व के आगे	
	उनका परीणाह	१
	हस्त-अंगुष्ठ-लम्बाई	४ अंगुल
	" परीणाह	५ अ.
	अंगुष्ठ-नख	

टि० स्त्री-प्रतिमाओं के प्रमाण पर भी समराज्य में संकेत है कि पुरुष-प्रतिमाओं के ही मान स्त्री-प्रतिमाओं में विहित हैं—केवल उनका वक्ष और कटि विशिष्ट प्रमाणों पर आधारित हैं। उनका वक्ष १८ अंगुल और कटि २४ अंगुल बतायी गयी है। स्त्री-प्रतिमा-मान की उत्तममध्यमाधमप्रमेद से तीन मान-पद्धतियाँ निर्दिष्ट की गयी हैं।

प्रतिमा का दोष-गुण-निरूपण

केवल समराज्य ही ऐसा वास्तु-शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें प्रतिमा के दोष-गुण-निरूपण की अवतारणा में इतना साक्षीपात्र वैज्ञानिक विवेचन है। कितनी ही काई प्रतिमा सुन्दर क्यों न हो परन्तु यदि वह शास्त्रानुसार निर्मित नहीं है तो वह अप्राज्ञ है—अपूज्य है—एक शब्द में वह देव-प्रतिमा ही नहीं है। शास्त्र-सिद्धांतों का यह अनुगमन भारतीय स्थापत्य का परम रहस्य है जिस पर हम पीछे भी संकेत कर आये हैं। अस्तु, सर्वप्रथम प्रतिमा-दोषों की सूची देलें; उन दोषों का अभाव ही प्रतिमा-गुण है।

प्रतिमा-दोष

सं०	दोष	फल	सं०	दोष	फल
१.	अशिलाह-सन्धि	मरण	११.	उद्बद्ध-पिण्डिका	पुःख
२.	विभ्रान्ता	स्थान-विभ्रम	१२.	अधोमुखी	शिरोरोग
३.	वक्र	कलह	१३.	कुक्षिष्ठा ?	तुर्मित्त
४.	अवनता	वयसःक्षय	१४.	कुम्भा	रोग
५.	अस्थिता	अयसःक्षय	१५.	पार्श्व-हीना	शल्याशुभ
६.	उन्नता	हृद्रोग	१६.	आसन-हीना	बन्धन और स्थानच्छुति
७.	काकजङ्घा	देशान्तर-गमन	१७.	आलय-हीना	" " "
८.	प्रत्यङ्गहीना	अनपत्न्यता	१८.	आयस-पिण्डिता	अनर्थदा
९.	विकटाकारा	दारुण भय	१९.	नाना-काङ्क-समायुक्ता	"
१०.	मध्य-ग्रन्थि-नता	अनर्थका	२०.	— — —	

टि०—इन दोषों का अभाव ही गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

प्रतिमा-गुण

१. सुशिलाहसन्धि	६. सुविभक्ता
२. ताम्र-लोह-सुवर्ण-रजत बद्धा	१०. यथोत्सेवा
३. प्रमाण-सुविभक्ता	११. प्रसन्न-वदना
४. अक्षता	१२. शुभा
५. अपदिगा	१३. निगूढ-सन्धि-करणा
६. अप्रत्यङ्ग-हीना	१४. समायती
७. प्रमाण-गुण-संयुता	१५. ऋजु-स्थिता
८. अविचर्जिता	

प्रतिमा-रूप-संयोग

[आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र]

प्रतिमा-कवचों की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारूपों एवं मुद्राओं का सन्निवेश भी आवश्यक है। प्रतिमा-मुद्रा भारतीय प्रतिमा-निर्माण-विज्ञान (Indian iconography) का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो मुद्राओं का सम्बन्ध हस्त, पाद एवं शरीर से ही है जो कि प्रतिमा की मनोभावना के अनुरूप प्रकल्प्य हैं; परन्तु मुद्रा-विनियोजन ब्राह्मण देव-प्रतिमाओं की अपेक्षा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता है। शैवी प्रतिमाओं में यद्यपि वरद, शान, व्याख्यान आदि मुद्राओं के सन्निवेश से ब्राह्मण-प्रतिमाओं में भी मुद्रा-विनियोग है—परन्तु अन्य देवों की प्रतिमाओं में मुद्राओं की अपेक्षा नाना-रूप-संयोग ही प्रमुख-रूप से प्रकल्प्य है एवं स्थापत्य-निर्दर्शन में उनका समन्वय भी। मुद्राओं की सविस्तर चर्चा हम आगे करेंगे; परन्तु एक विशेष गवेषणा की ओर पाठकों का ध्यान यहाँ आकर्षित करना है। मुद्राओं के द्वारा प्रायः मानव एवं देव दोनों ही मौन-व्याख्यान अथवा भाव-प्रकाशन करते हैं। अतः हस्तादि-मुद्रायें एक प्रकार से भाव-प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्दू-प्रतिमाओं के रूप-संयोग भी मुद्राओं के सदृश देव-विशेष की जानकारी के लिये खुली पुस्तकें हैं। सरावत देव-प्रतिमा से तुरन्त देवराज इन्द्र की ओर हमारा ध्यान जाता है। ईश-वाहन, कमण्डलु-हस्त, ब्रह्मचारि-वेष की प्रतिमा को देखकर ब्रह्मा की अद्वित स्मृति आ जाती है। वृषभ-वाहन, यतिवेष, त्रिशूल-धारी, व्याल-माल-त्रिनेत्र से शिव का किसे बोध नहीं होता है? गिहवाहिनी देवी-मूर्ति से भगवती दुर्गा के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं होता है? इसी प्रकार अन्य देवों की गौरव-गाथा है। अतः एक शब्द में हिन्दू-प्रतिमाओं के नाना-रूप-संयोग भी एक प्रकार से भाव-प्रतीक हैं। जहाँ मुद्रायें प्रतिमाओं के भाव-प्रतीक हैं, वहीं रूप-संयोग भगवान् और भक्त दोनों के ही भाव-प्रतीक हैं। देवराज इन्द्र का ऐरावत-साहचर्य उनकी राजसत्ता का प्रकाशक है—गजराज राज्यश्री (Royalty) का उल्लेख (symbol) है। इसी प्रकार अन्य देवों के अपने-अपने—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र आदि—नानारूप-संयोगों की कहानी है। अतः रूप संयोग भी एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु परम्परानुरूप हमने भी देव-मुद्राओं के इस द्विविध संयोग का दो पृथक् पृथक् अध्यायों में प्रतिपादन करना अभीष्ट समझा। सर्वप्रथम हम रूप-संयोग पर विचार करेंगे।

प्रतिमाओं के रूप में पाँच प्रधान संयोग हैं—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र।

आसन

प्रतिमाओं के आसन-परिकल्पन में दो रहस्य छिपे हैं। प्रथम देवों की मानवाकृति के अनुरूप उनके बैठने की भी तो कोई वस्तु गणिकल्प्य है। जैसा जैन निष्ठा आर्चन और

बैसा ही उसका वाहन भी । दूसरे प्रतिमा-पूजा का उदय ध्यान-योग की सिद्धि के लिये हुआ—यह हम पहले ही कह आये हैं—‘ध्यात योगस्य संसिद्धयै प्रतिमाः परिकल्पिताः—अतः उपास्य एवं उपासक दोनों में एकात्मकता स्थापित करने के लिये न केवल उपास्य देव का आसन ही योगानुकूल हो वरन् उपासक का भी आसन देव-चिन्तन में एकाग्रता अर्थात् चित्त-वृत्ति का निरोध (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः) लाने के लिये परमोपायैव हो । इस दृष्टि से आसन का अर्थ पाद-मुद्रा एवं बैठक (seat) दोनों ही हैं ।

आसनों के सम्बन्ध में एक दूसरा तथ्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न ग्रामनों का जो उल्लेख शास्त्रों में मिलता है—उनमें बहुसंख्यक पशुओं के नाम संकीर्तित किये गये हैं—उदाहरणार्थ सिंहासन, कूर्मानन, आदि-आदि । इस दृष्टि से आसन न केवल पाद-मुद्रा एवं बैठक ही हैं वरन् आसन-योग्य वाहन भी । हिन्दू प्रतिमाओं के बहुसंख्यक निदर्शनों में (विशेष कर चित्रना प्रतिमाओं में) आसन के स्थान पर वाहन का ही चित्रण है ।

ऊपर हमने ग्रामन को पाद-मुद्रा माना है, उसका सम्बन्ध बैठक अर्थात् आसन (Sitting), खड़े रहना अर्थात् स्थानक (Standing) तथा पड़े रहना अर्थात् शयन (Reclining) में ही है न कि आगे मुद्राध्याय में प्रतिपादित नाना पाद-मुद्राएँ जिनका सम्बन्ध मौलिक आसनों (objective postures) से न हो कर भावात्मक मनोगतियों (subjective attitudes) से है । आसन में वाहनों की गतार्थता का भीयुत वृन्दावन महाबाहेरी समर्थन करते हैं—“The Brahmanic images are to be seen mainly in four postures—namely, the standing, sitting, riding on either a vehicle or an animal and reclining. Strictly speaking the Asana ought to have reference to sitting only; but in point of fact, so far as Iconography is concerned, it has come to have an extended meaning and includes the two other postures mentioned above (i. e. वाहन and शयन—ले०)”.

आसन के ‘पीठ’ अर्थ में पशुओं के अतिरिक्त, पक्षियों (हंस, गरुड, मयूर आदि) पुष्पों (कमल आदि) आयुधों (वज्र एवं चक्र आदि) प्रतीकों (स्वस्तिक एवं भद्र आदि) तथा अन्य नाना उपलब्धों (symbols—बीर आदि) की भी प्रकल्पना है जो ‘प्रतिमा में प्रतीकत्व’—Symbolism in Images—के सिद्धान्त की दर्शयवत् प्रकाशिका है ।

आसनों के उपोद्घात में एक दूसरा निदर्श यह है कि योग-शास्त्र में बहुसंख्यक एवं विभिन्न आसनों का जो प्रतिपादन है उससे यद्यपि प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्य भी कम प्रभावित नहीं हुआ है और तत्त्व तो यह है कि आधारयोगसन ही हैं परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उनमें आकारादि-सज्जिवेश एवं मानादि-योजना विशुद्ध स्थापत्यात्मक (sculptural) है । अस्तु, आगमों एवं शिल्पशास्त्रों के अनुरूप निम्नलिखित आसन प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष प्रशिद्ध हैं :—

योगिक आसन—योगिकासनों की संख्या संख्यातीत है । निम्न-तन्त्र (दे० शब्द-कल्पद्रुम) के अनुसार तो इन आसनों की संख्या ८४ लक्ष है । अहिर्बुध्न्य-संहिता के अनुसार निम्नलिखित एकादश आसन विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें बहुसंख्यक प्रतिमा-स्थापत्य में भी चित्रित किये गये हैं :—

१. चक्रासन	५. कौंकुटासन	९. सिंहासन
२. पद्मासन	६. वीरामन	१०. मुक्तासन
३. कूर्मासन	७. स्वस्तिकामन	तथा
४. मयूरासन	८. भद्रासन	११. गोमुखासन

टि० इन ११ योगिकासनों के अतिरिक्त कतिपय अन्य योगिकासन भी प्रसिद्ध हैं जिनका पतञ्जलि के योग-दर्शन में संकीर्तन है—दण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यङ्कासन, समसंस्थानासन आदि । ज्ञानासन, वज्रासन, योगासन, आलीढासन और सुबासन—इन पाँच अन्य योगिकासनों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें कतिपय उन आसनों का विशेष समीक्षा अभीष्ट है जिनका प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष चित्रण देखा गया है ।

पद्मासन—

ऊरुमुखे वामपादं पुनस्तद्वक्षिणं पदम् ।

वामोरौ स्थापयित्वा तु पद्मासनमिदं स्मृतम् ॥

अर्थात् दोनों ऊरुओं के मूल पर दोनों पादतलों को क्रमशः वाम की दक्षिण एवं दक्षिण की वाम पर—स्थापित करने से यह आसन बनता है । पद्मासन का यह लक्षण पाद-मुद्रा के अनुरूप है अन्यथा पद्म-पुष्प पर समायोजित प्रतिमायें भी तो चिह्न्य हैं—उदाहरण—

कौंकुटासन—अथवा कुक्कुटासन पद्मासन का ही प्रमेद है जिसमें शरीर का सम्पूर्ण भार दोनों जानुओं के बीच से नीचे की ओर निकाल कर भू पर सन्निविष्ट दोनों हाथों पर रखकर व्योमस्थ बनना पड़ता है :—

पद्मासनमधिस्थाप्य जाम्बन्तरविनिस्तृती ।

करी भूमौ निवेशयैतद् व्योमस्थः कुक्कुटासनम् ॥

वीरासन— एकपादमयैकस्मिन् चिन्मयोरौ च संस्थितः ।

इतरस्मिस्तथा पादं वीरासनमुदाहृतम् ॥

निगद-व्याख्यात । नागपुरीय शैली प्रतिमा इसका निदर्शन है ।

योगासन—में बहुसंख्यक प्रतिमायें प्रदर्शित की गयीं । यह एक प्रकार की cross-legged position है जिस तरह हम सब पलथी बाँच पर बैठते हैं—विशेषता यह है कि दोनों हाथों को गोद में रखना पड़ता है :—

अथ योगासनं बध्ने यद् कृत्वा योगिबद्ध भवेत् ।

ऊर्ध्वः पादपङ्क्तयौ स्थाङ्के बद्ध्वा करद्वयम् ॥

आलीढासन एवं प्रस्थालीढासन—यह एक प्रकार की धनुर्चर की पाद-मुद्रा है जिसमें हाथों पर आगे और बायीं पीछे फैलाया जाता है । बाराही, महाजकमी की स्थापत्य-

निर्दिष्ट-प्रतिमाओं का इसी आसन में चित्रण है। इसका उलटा प्रत्यालोढासन है जिसमें महिष-मर्दिनी और कात्यायनी दुर्गा-मूर्तियाँ चित्रित की गयी हैं। अग्नि-पुराण में इन आसनों का निम्न ज्ञापन दिया गया है :—

भुजबालपर्व परबाध स्तम्बजानूलदक्षिणम् ।

चित्स्थः पद्मचित्तारे तदाज्ञोऽहं प्रकीर्तितम् ॥

एतदेव विपर्यस्तं प्रत्यालोढं प्रकीर्तितम् ।

कूर्मासन—में पैरों को इस तरह मोढ़े कि उनकी एड़ियाँ (गुल्फ) नितम्ब के नीचे व्युत्क्रम से (बायें की दक्षिण और दक्षिण की बायें) आ जावें :—

गुहं निपीड्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहितः ।

एतत्कूर्मासनं प्रोक्तं योगसिद्धिकरं परम् ॥

डा० बेनर्जी (see D. H. I, p. 295) ने इस आसन का प्राचीनतम निदर्शन मोहेन्जोदड़ो और हरप्पा की कतिपय मुद्राओं (seals) पर चित्रित शिव-पशु-पति में प्रस्तुत किया है। पाद-मुद्रा के अनुरूप कूर्मासन की यह व्याख्या है अन्यथा पशु-वाहनानुरूप नदी—देवी यमुना कूर्मासना (अर्थात् कच्छप पर आसीना) चित्रित की गयी हैं।

सिंहासन—

सीबिम्बाः पारबन्धोगुल्फौ व्युत्क्रमेण निवेश्य च ।

करौ बाम्बोर्निधामोमी प्रसार्य निक्षिप्वांगुलीन् ॥

नासाग्रन्यस्तनयनो व्यासक्तकुटुस्तुभीः ।

एतत्सिंहासनं प्रोक्तं सर्वदेवानिपूजितम् ॥

यह आसन एक प्रकार से कूर्मासन का ही प्रमेद है - विशेषता यह है, हस्ततल (जिनकी सभी अंगुलिया प्रसारित हैं) जानु-विन्यस्त विहित हैं; मुल खुला रहता है और ओलों का नासिका के अग्रभाग पर न्यास आवश्यक है।

पर्यङ्कासन एवं अर्धपर्यङ्कासन—प्रतिमा-स्थापत्य में पर्यङ्कासन का निदर्शन अनन्तशायी विष्णु हैं। अर्धपर्यङ्कासन में हर गौरी, सरस्वती, कृशोदरी के निदर्शन द्रष्टव्य हैं। अर्धपर्यङ्क को ललितासन भी कहते हैं। वशिष्ठ (दे० योगसार) के मत में यह वीरासन का ही प्रमेद है। इस आसन के अभ्यास में रानों (hams) पर बैठना होता है।

वज्र-पर्यङ्क, वज्र-पद्मासन और वज्रासन—ये सभी आसन कमलासन के प्रमेद हैं। वज्रासन हिन्दू प्रतिमा-स्थापत्य में नगण्य है; परन्तु बौद्ध-प्रतिमा-स्थापत्य में इसके बहुत निदर्शन पाये जाते हैं।

योगिकासनों में स्कूटिकासन भी प्रतिमा-स्थापत्य में चित्रित हुआ है। इसको सोपाश्रयासन भी कहते हैं। इसमें यथानाम एक आश्रय-विशेष (अर्थात् योगपट्ट) का सहारा लेना पड़ता है जो उठे हुए घुटनों को बाँधे रहता है।

शयनासन

आसनों की विभिन्न मुद्राओं (postures) के व्यापक अर्थ में शयन-मुद्रा का भी ऊपर संकेत किया गया था। तबनुकूल पश्चीन इलाक़ों में वैष्णवी मूर्तियों को झोढ़ कर शयन

देवों की प्रतिमा में यह आसन अप्राप्य है। अपेक्षाकृत अर्वाचीन शाक्त-प्रतिमाओं में यद्यपि सहायक-देवों में समन-मुद्रा प्रदर्शित है जैसे काली, अपस्मार-पुरुष आदि, तथापि प्राचीन प्रतिमाओं में विष्णु की शेष-शयन-प्रतिमा तथा बुद्ध की महापरिनिर्वाण-मूर्ति ही प्रधान निदर्शन हैं। जल-शायी तथा वट-पत्र-शायी वैष्णव-मूर्तियाँ शेष-शयन-मूर्ति के ही सदृश हैं। अनन्त-शायी प्रसिद्ध वैष्णवी मूर्ति का अप्रतिम एवं प्राचीन निदर्शन श्रीरङ्गम के रङ्गनाथ-मन्दिर में द्रष्टव्य है।

अस्तु, 'आसन' के उपोद्घात में हमने आसन को पाद-मुद्रा के साथ-साथ वाहन एवं पीठ (detached seat) के अर्थ में भी गतार्थ किया है। वाहन पर कुछ संकेत आगे होगा। पीठ के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही सूच्य है कि 'सुप्रभेदागम' में इस प्रकार की पाँच पीठों का बयान है जो आकार (जो चन्द्रशान की व्याख्या है) एवं प्रयोजन के अनुरूप निम्न-तालिका से स्पष्ट हैं :—

सं०	पीठ	आकार	प्रयोजन
१.	अनन्तासन	त्र्यभ (triangular)—	कौतुक-दर्शनार्थ
२.	सिंहासन	आयताकार (rectangular)	ज्ञानार्थ
३.	योगासन	अष्टाभि (octagonal)	प्रार्थनार्थ
४.	पद्मासन तथा	वर्तुल (circular)	पूजार्थ
५.	विमलासन	षडभि (hexagonal)	वत्स्यार्थ

टि० इसी प्रकार के द्रव्यीय-आसन (material seats) के उदाहरण में राव महाशय (see H. I vol. 1 p, 20) ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश किया है जिनकी निर्माण-प्रक्रिया का भी शास्त्रों में निर्देश है—भद्र-पीठ (भद्रासन), कूर्मासन, प्रेतासन एवं सिंहासन। यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्राय आसन नहीं; ये द्रव्यीय-पीठ हैं। वाहन एवं यान

आसन एवं वाहन (या यान) हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान का एक मिश्रवर्गीय विषय (allied topic) है। पूर्व उपोद्घात में कतिपय देवों एवं देवियों के वाहनों पर निर्देश कर चुके हैं। निम्न तालिका कुछ विशेष निदर्शन प्रस्तुत करेगी :—

देव	देवियाँ	
१. हंसवाहन ब्रह्मा	१. सिंहवाहिनी दुर्गा	टि० यान में देवों के
२. गरुडारुद्ध विष्णु	२. हंसवाहिनी सरस्वती	विमान ही विशेष प्रसिद्ध
३. वृषभासीन शिव	३. वृषभवाहिनी गौरी	हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के
४. गजारुद्ध इंद्र	४. गर्दभासना शीतला	विमानों का क्रमशः वैराज
५. मयूरासन कार्तिकेय	५. उत्सववाहिनी लक्ष्मी	विविध और कैलास-
६. मूषिकासन गणेश	६. नक्रवाहिनी गंगा	नाम है।

आयुधादि

देवों की मानवाकृति में आयुधों का संयोग भी 'प्रतीकत्व' symbolism का निदर्शक है। देव-प्रतिमाओं की देहिक पाद-मुद्राओं के समान हस्त में निहित पदार्थ वे आयुध हैं अथवा पात्र वा वाद्यन्यत्र वा फिर पशु और पक्षी—सभी एक प्रकार से हस्त-

मुद्राएँ ही हैं। अभय, वरद, शान, व्याख्यान, आदि नाना हस्त-मुद्राओं की बर्चा हम आगे करेंगे। प्रथम प्रतिमा-कल्पन में सान्नोपाङ्ग रूप-संयोग का विवेचन प्राप्त है; तदनन्तर उसकी भावाभिव्यञ्जना—हस्त मुद्राओं में बढ़कर भावाभिव्यञ्जन का अन्य कौन साधन है ?

आयुधादि में आयुधों के अतिरिक्त पात्रों, वाद्य-यंत्रों, पशुओं और पक्षियों का भी ऊपर संकेत है। तदनुरूप प्रथम आयुधों की निम्न तालिका निम्नलिखित है :

सं०	आयुध	देव-संयोग	सं०	आयुध	देव-संयोग
१.	चक्र (सुदर्शन)	विष्णु	१४.	मुसल	बलराम
२.	गदा (कौमोदकी)	,,	१५.	हल	,,
३.	शारङ्ग धनुष	,,	१६.	शर	कार्तिकेय
४.	त्रिशूल	शिव	१७.	खड्ग	,,
५.	पिनाक धनुष	,,	१८.	मुसृष्टि	,,
६.	खट्वाङ्ग	,,	१९.	मुद्गर	,,
७.	अग्नि	,,	२०.	खेड	,,
८.	परशु	,,	२१.	धनु	,,
९.	अक्रुरा	गणेश	२२.	पताका	,,
१०.	पाश	,,	२३.	परिष	कुर्मा
११.	शक्ति	शुक्राक्षय	२४.	पट्टिश	,,
१२.	वज्र	,, (इन्द्र मी)	२५.	चर्म	,,
१३.	दण्ड	,,			

इन आयुधों में कतिपय विशेष आयुधों पर कुछ समीक्षा आवश्यक है।

शंख—युद्ध-क्षेत्र में शंख बजाने की प्राचीन प्रथा का खण्ड से बड़ा प्रमाण महाभारत तथा गीता में प्रतिष्ठित है। चर्म-क्षेत्र कुरु-क्षेत्र में समवेत युद्धार्थी किन्-किन् महावीरों ने किन्-किन् शंखों को बजाया था—यह भगवद्गीता हमें बताती है। वहीं पर हृषीकेश भगवान् कृष्ण ने पाञ्चजन्य नामक शंख बजाया था “पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः”। अतः भगवान् जब साधुओं के परित्राण तथा दुष्टों के दमन के लिये भूतल पर अवतीर्ण होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त मर्यादाओं का पुनः प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी बोधदा का प्रतीक शंख है। विष्णु भगवान् के इस शंख की जो ‘पाञ्चजन्य’ की संज्ञा है उसमें पञ्चजन नामक असुर के वध तथा उसकी अस्थि से निर्मिति की गाथा छिपी है।

शंखों की पाषाण-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य-द्रव्यीय-प्रकल्पना हुई है उसमें दो प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। राघव महाशय इनका उल्लेख इस प्रकार लिखते हैं।

“The conch represented in sculptures is either a plain conch held in the hand with all the five fingers by its open end, or an ornamental one having its head or spiral top covered with a decorative metal cap, surmounted by the head of a mystical lion, and having a cloth

tied round it so that portions of it may hang on either side :”

चक्र—चक्र जैसा हम लिल बुके है, वैष्णव-आयुध है। विष्णु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों के हाथों में इस आयुध की परिकल्पना हुई है। इसको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक तो रथाङ्ग (पहिया) के रूप में अथवा अलङ्कृत चक्र (disc) के रूप में अथवा प्रस्तुतित कमल के रूप में जिसके दल आर (spokes) के स्वरूप को ध्यक्त करते हैं। इसकी दूसरी संज्ञा सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन-पुराण (देखिये अ० ७६ वॉ) में लिखा है कि इस तेजस चक्र को भगवान् शंकर ने विष्णु को दिया था—

ततः प्रीतः प्रभुः प्रादात् विष्णवे प्रथमं चक्रम् ।

प्रत्यक्षं तैजसं श्रीमान् दिव्यं चक्रं सुदर्शनम् ॥

गदा—हस्त तथा गदा का सतत साभिध्य अपेक्षित है। यह एक प्रकार का हिन्दुस्तानी मोटा लोटा है और पूरी पाँचों अंगुलियों से पकड़ा जाता है। विष्णु की गदा का नाम कौमोदकी (दे० शिशुपालवधम्—तु० स०) है। डा० बेनर्जी के विचारानुसार प्राचीन प्राप्त प्रतिमाओं में गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः प्राचीन स्थापत्य में इसकी आकृति सीधी-नाधी है। बाद में कलाओं में जब अतिरंजना का युग आया तो फिर इसे भी अन्य आयुधों के समान अलङ्कृत-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा।

खड्ग—लम्बी या छोटी तलवार के रूप में इसे चित्रित किया गया है। खड्ग तथा खेटक का साहचर्य है। खेटक काष्ठमय अथवा चर्ममय—दोनों प्रकार का होता है। यह वर्तुल अथवा चतुरस्र दोनों प्रकार की आकृति का होता है। इसके पीछे हैंडिल भी होता है। इसी हैंडिल को पकड़ा जाता है। विभिन्न देवों के खड्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। विष्णु के खड्ग का नाम नन्दक है।

मुसल—जिसे हम लोग मूसर कहते हैं और जिसको ग्रामीण जिर्याँ अथ कूटने में प्रयोग करती हैं, वह वृथु-नाकृति दण्ड-विशेष है। संकरष्य बलराम का यह आयुध है। राव ने इसमें प्रहार-योग्यता का निर्देश करते हुए लिखा है—“an ordinary cylindrical rod of wood capable of being used as an offensive weapon.”

धनुष—शिव के धनुष का नाम पिनाक है। अतएव उनका एक नाम पिनाकी भी है। विष्णु के धनुष का नाम शारङ्ग है। प्रथुम्न (मन्मथ, काम तथा बौद्ध मार) के पुष्प-विनिर्मित (पौष्प) धनुष से हम परिचित ही हैं। धनुष की स्थापत्य में प्रदर्शन करने की तीन आकृतियों का राव महाशय ने उल्लेख किया है—The first is like an arch of a circle, with the ends joined by a string or thong taking the place of the chord, In the second variety, it has three bends ..... the third variety has five bends and belongs to a much later period in the evolution of this weapon,

परशु—यह एक कुल्हाड़ी के आकार का होता है। कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी चीरने में और इसका प्रयोग वृक्षमनों की खोपड़ी चीरने में। यह आयुध गणेश का विशेष माना गया है। राव के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन हैं वे हलके और सुश्लिष्ट तथा मनोरम हैं। बाद के परशुओं का गदाकार विजृम्भित हुआ।

हल—किसान लोग हल को जोतने के काम में लाते हैं। राव ने इसे “probably extemporised as a weapon of war” लिखा है। अर्थात् युद्ध की आकस्मिकता में इससे काम लिया जाता होगा। हल के नामों पर हली, शीरी, लाङ्गली आदि संज्ञाओं से हलायुध बलराम के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं।

खट्वांग—के सम्बन्ध में राव गोपीनाथ के एतद्विषयक वर्णन का विवरण देते हुए डा० बैनर्जी अपने ग्रंथ (830-831) में लिखते हैं—

Khatvanga is “a curious sort of club, made up of the bone of the forearm or the leg, to the end of which a human skull is attached through its forearm.” Rao “This description shows how hideous the weapon was, though in some of its late mediaeval representations this character is somewhat subdued by the replacement of the osseous shaft by a well-carved and ornamented wooden handle.”

यह आयुध देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे बामुण्डा तथा नैरवी के हाथों में, प्रदर्शित किया गया है।

टंक—यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पाषाण-तत्त्वक पत्थर काटने के काम में लाते थे। ‘टंक’ शिव के आयुध में संकीर्तित है।

अग्नि—के दो रूप पाये जाते हैं—यज्ञ-प्रतीक तथा युद्धायुध-प्रतीक। अग्नि का पुरातनतम प्रदर्शन (representation) यज्ञीय अग्नि के रूप में ज्वाला-जाल-स्फुटित-पात्र के रूप में सांची के पूर्वीय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध काश्यप की बौद्ध-धर्म में दीक्षित करते समय एक चमत्कार दिखा रहे हैं। डा० बैनर्जी महाशय के मत में मध्यकालीन कला में यह शिव-पार्वती के विवाह में प्रदर्शित है। शिव की कल्याण-सुन्दर-मूर्ति में भी यह निदर्शन द्रष्टव्य है।

दूसरे रूप में अग्नि को अग्नि-गोलक-रूप में नटराज-शिव के हाथ में प्रदर्शित किया गया है। डा० बैनर्जी महाशय लिखते हैं—“It may also be depicted as a torch serving the purpose of an incendiary weapon.”

पात्रादि

सं०	संज्ञा	देव-संसर्ग	विशेष
१.	लुक	ब्रह्मा	यज्ञीय पात्र (leddles)
२.	भवा	”	” ”

१. कमल-पात्र नद्या जल-पात्र—शिव, पार्वती तथा अन्य देवों का भी संयोग
 ४. पुस्तक , (सरस्वती भी) वाङ्मय-प्रतीक, पिता-पुत्री दोनों ही वाङ्मय के अधिष्ठाता
 ५. अक्षमाला ” वद्राक्ष, कमलाक्ष, वैद्युदादि-विनिर्मित—सरस्वती और
 या अक्षयूत्र शिव का भी संयोग ।
 ६. कपाल शिव शिव के विभिन्न नामों में—कपालभृत—तान्त्रिक साधना
 में मानव-कपाल-पात्र में पान की परम्परा ।
 ७. दण्ड यम प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक ।
 ८. दर्पण देवी
 ९. पद्म लक्ष्मी
 १०. भीकल ,
 ११. अमृतपट ,
 १२. मोदक गणेश

पशु-पक्षी—प्रतिमा के अन्य हस्त-संयोगों में कतिपय पशुओं एवं पक्षियों का भी निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा अत्यन्त न्यून है । पशुओं में छाग, हरिण तथा मंढा-शिव की अद्भुत प्रतिमा के लाञ्छन हैं और पक्षियों में कुक्कुट स्कन्द कार्तिकेय का ।

बाद्य-यन्त्र

सं० संज्ञा	देव-संसर्ग	सं० संज्ञा	देव-संसर्ग
१. वीणा	सरस्वती	५. घण्टा	दुर्गा तथा कार्तिकेय
२. वेणु	कृष्ण	६. मृदङ्ग	” ”
३. डमरू	शिव	७. करताल	—
४. शंख			

(पाञ्चजन्य) विष्णु

आभूषण तथा वस्त्र (Ornaments and Dress)

हिन्दू स्थापत्य में प्रतिमाओं को विविध आभूषणों एवं वस्त्रों से भी सुशोभित करने की परम्परा पल्लवित हुई तथा अत्यन्त विकसित तथा फलित भी हुई । बराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता (५८. २९) में लिखा है :—

“वेशानुरूपभूषणवेशालंकारमूर्तिभिः काशी”

अथच भरत (दे० नाट्यशास्त्र) व० भी ऐसा ही प्रवचन है :—

भूषणानां विकल्पं च पुरुषस्त्रीसमाश्रयम् ।

नाजाविधं प्रवक्ष्यामि देशजातिसमुद्भवम् ॥

अतः सिद्ध है कि देशकालानुसार समाज में आभूषणों एवं वस्त्रों की जो मनुष्यों एवं जिवों में भूषा-पद्धतियाँ प्रचलित थीं उन्हीं के अनुरूप देवों की मूर्तियों में भी उनको परिकल्पना परिकल्पित की गयी । अथच समाज के विभिन्न स्तर सनातन से चले आये हैं— कोई राजा है तो कोई योद्धा, कोई यती-सन्യാसी है तो कोई ब्रह्मचारी । मानव-समाज की विभाजन-प्रणाली का जो सर्वश्रेष्ठ विभाजन प्राचीन आर्यों ने वर्णाश्रम-धर्म के अनुसार सम्पादित किया; उसी के आधारभूत विद्वान्तों ने समस्त हिन्दू-संस्कृति के कलेवर को

अनुप्राणित किया। देववाद में भी तो वर्णाश्रम-व्यवस्था के आचारभूत सिद्धांतों के मर्म छिपे हैं—ब्रह्मा ब्रह्मचारी के रूप में शिव यती—सन्यासी के रूप में, विष्णु राजा के रूप में, स्कन्द सेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं।

एक शब्द में भूषा भूष्य के अनुरूप हो। अतएव वैष्णवी प्रतिमाओं (नारायण अथवा वासुदेव) के साथ-साथ इन्द्र, कुबेर आदि देव-प्रतिमायें राजसी भूषा में, शिव, ब्रह्मा, अग्नि आदि देवों की प्रतिमायें अग्ने तपश्चरखानुरूप (त्याग तपस्या एवं तपोवन) यति-भूषा अथवा योगि-रूप में, सुय, स्कन्द आदि अपने सैनिक कार्य-कलापो के अनुरूप सेनानी की उर्दी (uniform) एवं अस्त्र-शस्त्रों की भूषा में तथा दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, काली आदि महादेवियाँ उच्चवर्णीय मान्य महिलाश्चा की भूषानुरूप बहुविध अलंकारों, रत्नों आदि की भूषा में विन्यस्त की गयीं हैं।

इसी प्रकार परिधान का वर्ण देव-वर्णानुरूप परिकल्पित हुआ। मेघश्याम विष्णु पोताम्बर, सौवर्ण्य रौहिणेय हलधर-वल्लभ नीलाम्बर, सूर्य ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, रक्ताम्बर विव्रित किये गये हैं। परिधान की संवटना (matching) परिधाता के वर्ण की सुखापेक्षी है।

मानव-समाज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि पुरातन से पुरातन समयों में आभूषणों का बड़ा भारी रिवाज था। ज्यों ज्यों सभ्यता का रूप बदलता गया तथा ज्यों-ज्यों कोरे विज्ञान की ओर मानव अग्रसर होने लगा स्यो-ज्यों उसमें अतिरंजना के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की अतिरंजना में विस्मय तथा काव्य का प्राधान्य था। अतएव सरलता, रसिकता, शोभा-सुदुर्भा-अलंकृति आदि की भावनायें मनुष्य के सभी कार्यों में विशेष जागरूक थीं। वही कविता श्रेष्ठ मानी जाती थी, जिसमें रस हो, अलंकार हो, वही कला अच्छी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो। वही भूषा रुचिकरा थी जो मोहक विशेष हो।

स्थापत्य में प्रतिमाओं को अलंकृत करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। डा० वैनर्जो (see D. H. I. p. 311) लिखते हैं—“आचार्य देव-प्रतिमाओं की तो बात ही क्या स्थान-योग देव-प्रतिमाओं में भी (उदा० शिव की योग-दक्षिणा मूर्तियों तथा विष्णु की भी योगासन-मूर्तियों में—लेखक) भूषण संयोग है। विन्यास की परम्परा सिन्धु-सभ्यता तक में पाई जाती है। शिव-पशुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राओं में पाई गयी है वह केयूर, कंकण, बलय आदि माना आभूषणों से अलंकृत है।”

यद्यपि यह सत्य है कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाओं में अलंकार-नियोजन की यह परम्परा स्थापत्य के लिये उत्तिदायक भी सिद्ध हुई है। प्रतिमा के विभिन्न शरीरावयवों पर—नाँचे से ऊपर तक—आभूषणों के लादने की जो उत्सुकता कलाकार में सनातन से चली आई उसने विभिन्न शरीरावयवों की कला में सुन्दर अभिव्यक्ति अथवा मानव-आकार के सम्यक् रचना-विकास को अवश्य व्याघात पहुँचाया। ऐसे बहुत से कला-समीक्षकों की समीक्षा है। परन्तु यहाँ पर बिना पक्षपात के हम कह सकते हैं कि भारतीय कलाकारों का ज्येष्ठ मानव-आकार-रचना human anatomy के सम्यक्

परिपाक की ओर विशेष सीमित नहीं रहा। यहां के कलाकारों की दृष्टि भारतीय धर्म एवं दर्शन की प्रतीक भावना से विशेष प्रभावित एवं अनुप्राणित होने के कारण उन्होंने “कला कला के लिये—ऐसा सिद्धान्त कभी नहीं माना। प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। अतः स्थापत्य में भी वह तदनुरूप प्रस्फुटित हुई। भारत का ‘सुन्दर’ भौतिक सौन्दर्य की भित्ति पर नहीं चित्रित है। यहा ‘सुन्दर’ में पार मार्थिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक परम सौन्दर्य का रहस्य छिपा है। अतः एक मात्र भौतिक सौन्दर्य के चरमों से जो लोग भारतीय प्रतिमाओं को देखेंगे वे मूलतः (fundamentally) गलती करेंगे।

देव-प्रतिमा के भूषा-विन्यास को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : परिधान, अलंकार, एवं शिरोभूषण

(अ) परिधान—में वस्त्र के अतिरिक्त बन्ध भी विशेष उल्लेख्य हैं जिनमें सर्व प्राचीन बन्ध घोती का—जो उत्तरीय और अपरोत्तरीय दोनों का काम देती थी—विशेष निदर्शन है। देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस वस्त्र का स्थापत्य-चित्रण बड़े कौशल से सम्पन्न हुआ है। बन्धादि अन्य परिधानों में :—

१. हार	५. कटिबन्ध	६. पीताम्बर (वि०)	११. शुक्लाम्बर (त्र०)
२. केयूर	६. कुचबन्ध	१०. उदीच्यधेष (सूर्य)	१४. मेखला (श्री)
३. कंकण	७. भुजङ्गवल्लय	११. चोलक (सूर्य)	१५. कङ्कतुक (लक्ष्मी)
४. उदर-बन्ध	८. वनमाला (वायु०)	१२. कृत्तिवास (शिव)	

टि० इनमें से प्रथम पांच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचबन्ध तथा चोलक स्त्री-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाओं की विशिष्टता हैं।

(ब) अलंकार-आभूषण—अलंकारों अथवा आभूषणों को अज्ञानरूप सात-आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(i) कर्णाभूषण—कुण्डल	१. शस्त्र-पत्र-कुण्डल (उमा)
१. पत्र-कुण्डल (उमा)	४. रत्न-कुण्डल (सामा०)
२. नक्र-कुण्डल (सामान्य)	५. सर्प-कुण्डल (शिव)

टि० कर्णाभूषणों में कर्ण-पूर (सरस्वती) कर्णिका (काली) मणि कुण्डल (लक्ष्मी) कर्णावली (पार्वती) आदि भी उल्लेख्य हैं।

(ii) नासाभूषण—वेतर (कृष्ण और राधा)

(iii) गल-भूषण—१. निष्क, २. हार, ३. ग्रैवेयक, ४. कौस्तुभ तथा ५. वैजयन्ती।

टि० कौस्तुभ एवं वैजयन्ती वैष्णव-आभूषण हैं। ‘कौस्तुभ’ मणि है जो समुद्र-मन्थन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है। इसे भगवान् विष्णु वल्लस्थल पर धारण करते हैं।

भागवत-पुराण कौस्तुभ को सहस्र-सूर्य-समप्रम एक लाल मणि संकीर्तित करता है। वैजयन्ती के विषय में यह प्रतिपाद्य है कि इसकी गचना पांच प्रकार के रत्न-पञ्चिका से निष्पन्न होती है। विष्णु-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को पञ्च तत्त्वों का प्रतीक माना गया है—नीलम (नीलमणि) पार्थिव तत्त्व, मौक्तिक जलीय तत्त्व, कौस्तुभ तेजस तत्त्व, वैदूर्य वायव्य तत्त्व एवं पुष्कराग आकाशीय तत्त्व के प्रतीक हैं—अतएव वैजयन्ती विराट विष्णु की कपोद्भाषना का कौला वैराग्य समुपस्थित करती है।

(iv) वक्ष-आभूषणों में भीवत्स, चक्रवीर कुचवन्ध (परिधान और अलंकार दोनों ही) विशेषोत्प्लेख्य हैं ।

(v) कटि-आभूषणों में कटिवन्ध, मेखला तथा काञ्चीदाम विशेष प्रसिद्ध हैं ।

(vi) पाद-आभूषणों में मञ्जीर ही विशेष उत्प्लेख्य है ।

(vii) बाहु एवं भुजा के आभूषणों—में कंकण, बलय केयूर, अङ्गद विशेष विख्यात हैं ।
टि० 'भीवत्स' वैष्णव-लाङ्छन है जो विष्णु के वक्षस्थल पर 'कुञ्चित रोमावालि' की संज्ञा है । वैष्णवी प्रतिमाओं में बाहुदेव-विष्णु एवं दशावतारों में भी यह सर्वत्र प्रदर्श्य है ।

(स) शिरोभूषण—मानसार में लगभग द्वादश शिरोभूषण (अलङ्करण एवं प्रसाधन दोनों ही) वर्णित हैं जिनको हम निम्न तालिका में देवपुरस्सर देख सकते हैं :—

संज्ञा	देव	संज्ञा	देव
जटा मु०	ब्रह्मा, शिव	केशबन्ध	सरस्वती, सावित्री
मौलि मु०	मानोन्मानिनी	धम्मिल्ल	अन्य देविया
किरीट मु०	विष्णु वासुदेव, नारायण	चूड	अन्य देविया
करण्ड मु०	अन्य देव और देविया	मुकुट	ब्रह्मा, विष्णु, शिव
शिरस्त्रक	यक्ष, नाग, विद्यावर	पट्ट	राजे महाराजे, रानिया
कुन्तल	लक्ष्मी, सरस्वती सावित्री	(अ) पत्र-पट्ट, (ब) रत्न-पट्ट, (स) पुष्प-पट्ट	

टि० १—'काकपत्र' भी एक शिरोभूषण संकीर्तित है । यह बाल-कृष्ण का शिरोभूषण अथवा 'केशवन्ध' है—'मस्तकपार्षद्वये केशरचनाविशेषः'

टि० २—मानसार की इस शिरोभूषण-मालिका की कुछ गमीछा आवश्यक है । राव महाशय (श्री गोपीनाथ) तथा उनके अनुयायी डा० वैनर्जी ने मानसारीय 'मौलिलक्षण' से केवल आठ प्रकार के शिरोभूषणों का निर्देश माना है—जटामुकुट, किरीटमुकुट, करण्डमुकुट, शिरस्त्रक, कुन्तल, केशबन्ध, धम्मिल्ल तथा अलकचूड । शिव और ब्रह्मा के लिये विहित शिरोभूषण जटामुकुट से जटा और मुकुट (द्वन्द्व) नहीं प्राप्त है, जटा ही है मुकुट—ऐसा विशेष संगत है । मौलि या मुकुट एक प्रकार से सामान्य संज्ञा generic name है और अन्य प्रभेद (species) । इसी प्रकार 'धम्मिल्लालकचूड' में तीन के स्थान पर दो ही शिरोभूषण अभिप्रेत हैं—धम्मिल्ल तथा अलकचूड (न कि अलक अलग और चूड अलग)।

राव महाशय ने मौलि अर्थात् शिरोभूषण के केवल तीन ही प्रधान भेद माने हैं—जटा मु०, किरीट मु० तथा करण्ड मु० । शेष लुप्त आभूषण हैं । पट्ट के सम्बन्ध में राव महाशय की धारणा सम्भवतः निर्भ्रान्त नहीं है । पट्ट को राव महाशय केशबन्ध का ही प्रभेद म नते हैं वह ठीक नहीं । पट्ट एक प्रकार का साफा है जो उष्णीष (शिरोभूषण) के रूप में स्थापत्य में प्रकल्पित है ।

टि० ३ किरीट-मुकुट वैष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा कुम्भर के लिये भी विहित है । (बृ० स०) गान्धार-कला-निदर्शनों में शक्र इन्द्र का भी यह शिरोभूषण है ।

प्रतिमा-मुद्रा

[हस्त-मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा]

मुद्रा शब्द से अभिप्राय है विभिन्न अंगों विशेषकर हस्त, पाद तथा मुख की आकृति विशेष । भावाभिव्यञ्जन में चिरन्तन से मानव ने मुद्राओं का सहारा लिया है । यद्यपि भाव-प्रकाशन का सर्वोत्तम साधन भाषा माना गया है तथापि मानव-मनोविज्ञान-वेत्ताओं से यह अविदित नहीं, कभी-कभी उत्कट-भावाभिव्यञ्जन में भाषा असफल हो जाती है ; उस समय हस्त अथवा मुख या अन्य शरीरावयव की मुद्रा-विशेष से काम लिया जाता है । भाषा पर पूर्ण पाण्डित्य रखने वाला व्याख्याता बिना हस्तादि मुद्राओं के सम्भवतः ही कभी अपने उत्कट भावों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पाता हो । इसी प्रकार क्या व्याख्यान में, क्या आशीर्वाद में, क्या रक्षा तथा शान्ति में सनातन से सम्य से सम्य मानव मुद्राओं का प्रयोग करता आया है ।

आधुनिक मनोविज्ञान में इस सिद्धान्त को अब प्रायः सभी मानने लगे हैं कि मन एवं तन का एक प्रकार से ऐसा नैसर्गिक सद्यः सम्बन्ध है, जो प्रत्येक भावावेश में दोनों की समान एवं समकालिक प्रतिक्रिया प्राबुध्य होती है ; इसी को रिफ्लेक्स ऐक्शन (reflex action) कहते हैं । अतः स्पष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप ही कला को जीवन की ज्योति में अनुप्राणित किया । अथच जिस प्रकार काव्य-में अभिप्रेयार्थ निम्न कोटि का अर्थ है—लक्ष्यार्थ उससे बढ़कर और व्यंग्यार्थ ही काव्य जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा-कला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा भावाभिव्यञ्जन एक प्रकार से काव्य-कला की ध्वनि-प्रतीति के ही समकक्ष है ।

अस्तु, मुद्रा के व्यापक अर्थ में (दे० पीछे का अ० रूप-संयोग) न केवल भाषा-मुद्रायें (जो हस्तपदमुलादिकों की स्थिति, गति एवं आकृति के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं) गतार्थ हैं वरन् नाना रूप-संयोगों को भी हमने मुद्रा ही माना है । परन्तु सीमित अर्थ में मुद्राओं का साहचर्य हिन्दू-प्रतिमाओं में बहुत ही कम है । शैवी योग-मूर्तियों को छोड़कर ब्राह्मण प्रतिमा-लक्ष्य में मुद्राओं का विनियोग नगण्य है । बौद्ध-प्रतिमाओं में इन मुद्राओं का विपुल विनियोग है । प्रतिमा-स्थापत्य में मुद्रा देव-विशेष के मनोभावों को ही नहीं अभिव्यक्त करती है वरन् उसके महान् कार्य—देवी कार्य को भी इंगित करती है । बुद्ध की 'भूमि-स्पर्श' मुद्रा इस तथ्य का उदाहरण है । इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रतीक (Symbol) है जो प्रतिमा और प्रतिमा के स्वरूप (Idea) का परिचायक (Conductor) है ।

प्रश्न यह है कि ब्राह्मण-प्रतिमाओं में मुद्राओं की यह न्यूनता क्यों जब कि बौद्ध एवं जैन प्रतिमाओं की यह सर्वातिशायिनी विशेषता है । हम बार-बार संकेत कर चुके हैं ; हिन्दू दर्शन, धर्म, विज्ञान एवं कला सभी प्रतीकवाद (Symbolism) की परा ज्योति से प्रकाशित

है। नाना रूप-संयोग से बौद्ध-प्रतिमायें एक प्रकार से शून्य हैं। अतः प्रतिमा-कला की इन दो मौलिक प्रेरणाओं में दोनों की अपनी वैयक्तिकता की छाप है। सत्य तो यह है कि ब्राह्मण-प्रतिमा-रूपोद्भावना में देव-विशेष के नाना रूप-संयोग नाना मुद्राओं के रूप में ही परिकल्पित हैं। तन्त्र-सार का निम्न प्रवचन इसका प्रमाण है:—

एकोनविंशतिर्मुद्रा विष्णोस्तथा मनीषिभिः ।

शङ्खचक्रगदापद्मवेणुधौस्तौभुभाः ॥

.....शिवस्य दशमुद्रिकाः ।

त्रिज्ज्योतिर्निशूलास्त्रा मांशेष्टाभीसृगाङ्गवाः ॥

सूर्यस्यैव पद्मास्त्रा सप्तमुद्रा गणेशितुः ।

..... ॥

लक्ष्मीमुद्रार्चने लक्ष्म्या वाग्वादिन्याश्च पूजने ।

अक्षमाज्ञा तथा वीणा व्याख्या पुस्तकमुद्रिकाः ॥

सप्तजिह्वाङ्गवा मुद्रा विज्ञेया बह्विपूजने ॥

अर्थात् विष्णु की १९ मुद्राओं में शंख-चक्रादि का परिगणन है। शिव की दस मुद्राओं में लिङ्ग, योनि, त्रिशूल, रुद्राक्ष-माला आदि का समाहार है। सूर्य की केवल पद्म ही एक मुद्रा है। गजदन्त, अंकुश, मोदक आदि सात मुद्रायें विनायक गणेश की हैं। अग्नि की मुद्रा सप्त ज्वालाओं में निहित है। सरस्वती की मुद्रा में अक्ष-माला, वीणा, व्याख्या-पुस्तक आदि विशेषोत्प्रेष्य हैं। इस प्रकार हिन्दू प्रतिमाओं के रूप-संयोग ही मुद्रा-संयोग हैं। मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायें प्राबुद्धत हुईं उनकी पूष्य की अपेक्षा पूजक में विशेष चरितार्थता हुई। तान्त्रिक-मुद्राओं की परम्परा में हस्तादि मुद्राओं के अतिरिक्त भस्मावलोक, तिलकादि-धारण भी तो मुद्रा ही है।

भारतीय वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में सम्भवतः इसी उपर्युक्त तथ्य के कारण सम्राज्ज्ञ-सूत्रधार को छोड़कर अन्यत्र किसी ग्रन्थ में मुद्रा-प्रविवेचन अप्राप्य है। सम्राज्ज्ञ की इन विशिष्टता का क्या मर्म है—इस आकृत की सीमांसा आवश्यक है। सम्राज्ज्ञ के तीन मुद्राध्याय हैं जिनका हमारी दृष्टि में प्रतिमा-कला (Sculpture) की अपेक्षा चित्र-कला (Painting) में विशेष सम्बन्ध है। पाषाणादि द्रव्यों से विनिर्मिता प्रतिमाओं की अपेक्षा चित्रना प्रतिमाओं में ग्यों एवं दृष्टियों की विशेष अभिव्यक्ति प्रदर्शित क जा सकती—चित्र-कर्म में वर्ण-विन्यास (colouring) इसके लिये अत्यन्त सहायक होता है। अथवा चित्र-कला-कार बिना नाट्य-कला के सम्यक् ज्ञान के अपनी कला में परिपाक नहीं प्रस्तुत कर सकता है। विष्णु धर्मोत्तर वा दृढ़ विश्वास है, चित्र-कला का आधार नृत्य-कला है। नृत्य-कला का प्राण भावाभिव्यक्ति है। इन भावाभिव्यक्ति में (जैसे भाव-नृत्य, ताडव-नृत्य आदि) में मुद्राओं का प्रदर्शन अनिवार्य है। अतएव नाट्य-शास्त्र का मुद्रा-शास्त्र एक प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। नाट्य-शास्त्र में हस्तादि मुद्राओं का बड़ा ही गम्भीर एवं सविस्तर प्रविवेचन है। इसी दृष्टि से नाट्य-कला की जीवितभूता अवस्थानुकृति (अवस्थानुकृति-नाट्यम्) चित्र-कला में भी वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। चित्र-कर्म के आवश्यक विभिन्न अङ्गों में दक्ष होते हुए भी चित्रकार, कल्पना (Imagination) और अनुकृति

(Imitation) का जब तक सहारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं अभिव्यञ्जक चित्र का निर्माण नहीं कर सकता ।

अस्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि मुद्राओं का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाओं में ही विशेष विहित है तथापि यदि वह मुद्रा-विनियोग अन्य-द्रव्यीय प्रतिमाओं (विशेष कर पाषाण-मूर्तियों—Sculptures) में भी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का वह परम कौशल हागा और प्रतिमा-विज्ञान का परमोपजीव्य विषय । इसी दृष्टि से यद्यपि हम अध्ययन के अन्तिम ग्रन्थ—(भा० वा० शा० ग्रन्थ पंचम—यंत्र-कला एवं चित्र-कला)—में हम इस मुद्रा-शास्त्र की विशेष मीमांसा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों (canons) के समुद्घाटन में भी मुद्राओं की मीमांसा आवश्यक है ।

आगमों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी कतिपय मुद्राओं के संयोग पर संकेत मिलते हैं (यद्यपि पृथक् रूप से प्रतिपादन नहीं है) जैसे वरद-हस्त (वरद-मुद्रा), अभय-हस्त (अभय-मुद्रा), ज्ञान-मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा आदि-आदि । इनसे हस्त, पाद, मुख एवं शरीर की आकृति-विशेष जिनसे प्रतिमा की चेष्टा प्रतीत होती है वही मुद्राओं का मम है । इस आधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं और यह विभाजन समराङ्गण-यूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ('शृङ्गागतादिस्थानलक्षणाध्याय' ७६वाँ, 'वैष्णवादिस्थानलक्षणाध्याय' ८०वाँ तथा 'पताकादिचतुष्पद्भि-हस्तलक्षणाध्याय' ८३वाँ) पर अवलम्बित है :—

१. ६४ हस्त-मुद्रायें (दे० स० सू० पताकादि ८३वाँ अ०)

२. ६ पाद-मुद्रायें (दे० वैष्णवादि-स्थानक ८०वाँ अ०)

३. ६ शरीर-मुद्रायें (दे० शृङ्गागतादिस्थान ७६वाँ अ०)

हस्त-मुद्रायें—हस्त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्बन्ध-कारक (हस्त की मुद्रा) में ही नहीं समझना च हिये वरन् दोनों का एक ही अर्थ में भी प्रयोग पाया जाता है—दण्ड-हस्त, कटि-हस्त, गज-हस्त, वरद-हस्त, अभय-हस्त—को वरद-मुद्रा, अभय-मुद्रा आदि के नाम से भी पुकारा गया है । समराङ्गण की ये हस्त-मुद्रायें भरत के नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित हस्त-मुद्राओं की ही अवतारणा है और प्रतिमा-शास्त्र में उनके विनियोग की उन्नायना भी ।

R. K. Poduval (cf. his 'Mudras in Art') ने मुद्राओं के तीन बृहद् विभाग किये हैं :—१. वैदिक, २. तान्त्रिक तथा ३. लौकिक । उनका दावा है कि उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं और तन्त्र में १०८ मुद्राओं का अनुसन्धान एवं अभिज्ञा कर चुके हैं । वैदिकी मुद्राओं से हम परिचित ही हैं—वेदपाठ में आवश्यक हस्त-मुद्राओं की परम्परा का आज भी प्रचार है । भी पोदुवल महाराय ने इन मुद्राओं का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया है, उनमें बहुसंख्यक मुद्राओं का सम्बन्ध पूज्य की मुद्राओं से तो है ही साथ ही साथ पूजक एवं पूजोपचारों से भी सम्बन्ध है । अतः इनकी सविस्तर समीक्षा यहाँ अभिमत नहीं—डा० वैनर्जी का ग्रन्थ इसके लिये द्रष्टव्य है । अस्तु, हम प्रथम समराङ्गण के त्रिविध (असंयुत, संयुत एवं नृत्य) हस्तों की सूची देते हैं जो निम्न तालिका में द्रष्टव्य है :—

असंयुत हस्त

१. पताक
२. त्रिपताक
३. कर्तरीमुख
४. अर्धचन्द्र
५. अराल
६. शुक्र नुयड
७. मुष्टि
८. शिखर
९. कपिश
१०. खटकामुख
११. सूची-मुख
१२. पद्मकोश
१३. सर्पशिर
१४. मृगशीर्ष
१५. कागूल
१६. अलपद्म
१७. चतुर
१८. भ्रमर
१९. हंसवक्त्र
२०. हंसपद्म
२१. सन्दंश
२२. मुकुल
२३. ऊर्ध्वनाभ
२४. ताम्रचूड

संयुत हस्त

१. अञ्जलि
२. कपोत
३. ककट
४. स्वस्तिक
५. खटक

६. उत्सङ्ग

७. दोल
८. पुष्पपुट
९. मकर
१०. गजदन्त
११. अवहित्थ
१२. वर्धमान
१३. —

नृत्यहस्त

१. चतुरभ
२. विप्रकीर्ण
३. पद्मकोष
४. अरालखटकामुख
५. आशिष्ठवक्रक
६. सूचीमुख
७. रेचितहस्त
८. उत्तानवञ्चित
९. अर्धरेचित
१०. पल्लव
११. केशयन्त्र
१२. लता-हस्त
१३. कटि-हस्त
१४. पद्म-वञ्चितक
१५. पद्म-प्रच्योतक
१६. गङ्ग-पद्म
१७. दण्ड-पद्म
१८. ऊर्ध्व-मण्डलि
१९. पार्श्व-मण्डलि
२०. उरो-मण्डलि
२१. उरःपार्श्वार्ध-मण्डलि

टि० १—इस प्रकार प्रतिज्ञात ६४ हस्तों की व्यख्यात ६८ संख्या हुई ।

टि० २—इनकी पृथक्-पृथक् व्याख्या एवं स्थापत्य-समन्वय हमारे 'धन्व एवं चित्र' में द्रष्टव्य होगा । यह शीघ्र ही प्रकाश्य है ।

ब्राह्मण-प्रतिमाओं में दो मुद्राएँ—अभय-हस्त एवं वरद-हस्त विशेष प्रसिद्ध हैं । सम्भवतः इसी दृष्टि से भीयुत बुन्दावन महाचार्य (cf. I. I. p. 47) ने केवल इन्हीं दो

मुद्राओं का वर्णन किया है। राव महाशय (cf. E. H. I. p. 14) ने कुछ आगे बढ़ उपर्युक्त दो मुद्राओं के अतिरिक्त कटक, सूची, तर्जनी, कट्यवलम्बित, दण्ड, विस्मय (६० पीछे स० सू० की सूची) के साथ-साथ चिन्मुद्रा (व्याख्यान-मुद्रा), शान-मुद्रा और योग-मुद्रा का भी वर्णन किया है। डा० बेंनर्जी (cf. D. H. I.) ने इस विषय की विस्तृत विवेचना की है। परन्तु डा० बेंनर्जी का यह कथन—'It should be noted here that the fully developed and highly technical mudras, that are described in the Indian works on dramaturgy such as Natyasastra, Abhinaya Darpana etc, have not much application in our present study.'—सर्वांग में सत्य नहीं। हमने इस मुद्राध्याय के उपोद्घात में समराङ्गण के मुद्राविवेचन का चित्रण प्रतिमाओं का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो सीमासा की है उससे यह स्पष्ट है कि यह कथन सर्वथा सत्य नहीं। अथवा दाक्षिणात्य शिव-पीठ चिदम्बरम् में भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र में प्रसिद्ध ६४ हस्तमुद्राओं का स्थापत्य-विन्यास गोपुरद्वार की भित्तियों पर चित्रित है, उससे इन हस्त-मुद्राओं की स्थापत्य-परम्परा भी पल्लवित हो चुकी थी, यह प्रकट है; विशेष विकास इसलिये नहीं हो पाया कि रूप-संयोग से आक्रान्त ब्राह्मण-प्रतिमाओं में मुद्रा-विनियोग का अवसर ही कहाँ था? अतएव यह परम्परा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता बन गयी।

यह नहीं कहा जा सकता, इन मुद्राओं का स्थापत्य में अत्यन्त विरल प्रदर्शन है। ऊपर पोडुवल के एतद्विषयक अनुसन्धान की ओर संकेत किया ही जा चुका है। डा० बेंनर्जी की भी एतद्विषयिका गवेषणा (see D. H. I. ch. vii) अध्ययनीय है। उपरिनिर्दिष्ट हस्त-मुद्राओं के अतिरिक्त भी कतिपय अति प्रसिद्ध हस्त-मुद्राएँ हैं जिनका स्थापत्य में अविरल चित्रण द्रष्टव्य है—भगवान् बुद्ध की चर्म-चक्र-मुद्रा एवं भूमि-स्पर्श-मुद्रा, अर्हत जिनों की कायोत्सर्ग-मुद्रा, योगियों की ध्यान-योग-मुद्रा, नटराज शिव की बैनायुक्ती मुद्रा एवं अनुग्रह-मुद्रा।

पाद-मुद्रा—वैष्णव ध्रुव-बेराओं के योग, भोग, वीर एवं आभिचारिक वर्तकस्था की चतुर्विधा में स्थानक, आसन, शयन प्रभेद से द्वादश-वर्ग का ऊपर उल्लेख हो चुका है। तदनुरूप स्थानक (standing) आकृति (posture) से सम्बन्धित पाद-मुद्राओं के समराङ्गण की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद परिगणित किये गये हैं:—

१. वैष्णवम्	३. वैशाखम्	५. मस्याखीदम्
२. समपादम्	४. मण्डलम्	६. आलीदम्

टि० स० सू० (अ० ८०) की-स्थानक-मूर्तियों की भी पाद-मुद्राओं का संकेत करता है।

१. वैष्णवम्—स्थानक-चेष्टा के इस नाम में भगवान् विष्णु के आधि-देवत्व का संकेत है—विष्णुराशिदेवतम्—स० सू० ८०.१। इस स्थानक चेष्टा में दोनों पैरों का एक दूसरे से कासला २½ ताल होना चाहिये। अथवा एक पैर सम (poised)

और दूसरा न्यभ (a bit bent in triangular position) तथा दोनों जङ्घायें थोड़ी सी झुकी हुई ।

२. समपादम्—की अविदेवता ब्रह्मा है । इसका दूसरा नाम समभङ्ग है । अत-एव यथानाम इस चेष्टा में सावधान सैनिक के दर्शन कीजिये । सीधा शरीर—शरीर-भार दोनों पैरों पर समान ।

३. बौशास्वम्—विशाखो भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम् । इस चेष्टा में दोनों पैरों का फासला ३½ ताल—एक पैर अग्र और दूसरा पक्षस्थित ।

४. मण्डलम्—ऐन्द्रं स्थानमण्डलम्—अतः इन्द्र इसकी अधिदेवता है । इसमें पादावकाश ४ ताल तथा एक पाद न्यभ दूसरा पक्षस्थित ।

५. आलीढम्—रुद्रश्चात्राधिदेवतम् । रुद्र भगवान् की इस स्थानक चेष्टा में आगे फैलाए हुए दक्षिण पैर से पीछे वाले वाम में ५ ताल का फासला बताया गया है ।

६. प्रत्यालीढम्—आलीढ का उलटा प्रत्यालीढ—अर्थात् इसमें आगे फलाया हुआ बायाँ, पीछे वाला दायाँ दोनों का फासला ५ ताल ।

टि० १ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाओं की अनुकृति धनुर्धर की वाद्य-मोक्षण मुद्रा में विशेष प्रदर्श्य है ।

टि० २ जैनों के तीर्थङ्करों की स्थानक-चेष्टा में समभंग-चेष्टा स्थापत्य-निर्दर्शन है । स्थानक-चेष्टाओं की निर्दिष्ट संज्ञाओं के अतिरिक्त दूसरी संज्ञाओं में इनकी समभङ्ग, आभङ्ग, त्रिभङ्ग तथा अतिभङ्ग के नाम से भी संकीर्तित किया गया है । आभङ्ग-चेष्टा में मुद्रस्था-प्रतिमाओं (Images on the coins) के बहुसंख्यक निदर्शन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । त्रिभङ्ग-चेष्टा देवियों में विशेष द्रष्टव्य है । अतिभङ्ग का सम्बन्ध शैव एवं शाक्त उग्र-मूर्तियों के अतिरिक्त ब्रह्मयान (बौद्ध-धर्म का तृतीय यान) के क्रोध-देवताओं में भी है । शरीर-मुद्रा (चेष्टा)

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावृत्त और उनके व्यन्तरो के त्रिमेद से स० ख० का इन चेष्टाओं का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :—

- (अ) १. श्रृङ्गागत, २. अर्धवर्गागत, ३. साचीकृत, ४. अध्वर्धाञ्च ५. पार्श्वगत ।
(ब) ६-९. चतुर्विध परावृत्त ।
(स) १०. विशति अन्तर (या व्यन्तर)

विष्णुधर्मोत्तर (vide Dr. Kramrish's translation) के अनुसार निम्नलिखित नौ प्रधान शरीर-चेष्टाये हैं :—

१. श्रृङ्गागत—आमिमुखीनम् the front view
२. अनृजु—पराचीनम् back view
३. साचीकृत शरीर—यथा नाम a bent position in profile view
४. अर्धविलोचन—the face in profile, the body in three-quarter profile view.

५. पार्श्वगत—the side view proper
६. परिवृत्त—with head and shoulder bent, turned backwards.
७. पृष्ठागत—back view with upper part of the body partly visible in profile view.
८. परिवृत्त—with the body sharply turned back from the waist and upwards; and lastly,
९. समनत—the back view, in squatting position with body bent.

टि० १ इन स्थानों का इन संज्ञाओं में डा० (कुमारी) कामरिश ने उल्लेख किया है। कतिपय चेंष्टाओं की सज्ञान्तरो के साथ बि० थ० की पूरी सूची है—दृष्टागत, शृङ्खागत, मध्यार्ध, अर्धार्ध, साचीकृतमुख, नत, गण्डपरवृत्त, पृष्ठागत (?), पार्श्वगत, उल्लेप, चलित, उत्तान और बलित।

टि० २ इन चेंष्टाओं में स्थानक-मुद्राओं के सन्निवेश से जो आकृति निर्मित होती है वह चित्र के अतिरिक्त अन्यत्र (अर्थात् चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर अन्य-द्रव्यजा प्रतिमाओं में) प्रदर्शन बड़ा दुष्कर है। त्वय और वृद्धि (the science of foreshortening) के द्वारा ही यह कौशल संभव होता है। तुलिका और बर्णों के विनियोग एवं विन्यास से विभिन्न चेंष्टाओं का प्रदर्शन चित्रकार के परम पाटव का प्रमाण है।

प्रतिमा-लक्षण

ब्रह्मण

इस उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में संकेत है—ब्रह्मण-प्रतिमा-लक्षण की पृष्ठ-भूमि में उसके नाना रूप संयोगों एवं मुद्राओं तथा अङ्ग-प्रत्यङ्ग-मानादि-विनियोजना का प्रथम प्रतिपादन आवश्यक है—तदनु रूप देव-प्रतिमाओं की इस मौलिक भित्ति के निर्माण के उपरान्त अब क्रमपात प्रतिमा-लक्षण के बहुभूमिक एवं नाना-गोष्ठक-प्रानाद का निर्माण करना है। अतः इस प्रामाद के नाना स्तम्भों में त्रिमूर्ति के मौलिक-स्तम्भ के साथ-साथ वेष्णव, शैव, शाक्त, गायत्र्य, सौर आदि—पूर्वनिर्दिष्ट ‘पञ्चायतन परम्परा’—के अनुरूप विभिन्न वर्ग प्रकल्पित करने हैं।

त्रिमूर्ति-लक्षण

त्रिमूर्ति की कल्पना में हिन्दू संस्कृति, धर्म एवं दर्शन का सर्वम्ब अन्तर्हित है। सत्य तां यह है कि विश्व का सत्ता, उसका व्यापकत्व एवं पूर्ण तत्त्व भी इसी में निहित है। त्रिमूर्ति से तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है। पौराणिक त्रिमूर्ति की यह कल्पना वैदिक त्रिमूर्ति—अग्नि, सूर्य और वायु के विकसित स्वरूप पर आधारित है। ब्रह्मा को स० सू० ने ‘अनन्तार्चि’ कहा है; इस दृष्टि में ब्रह्मा वा अग्नि-सादृश्य स्पष्ट है। विष्णु को सौर-देव वेदां में माना ही गया है। वायु (मरुत्) में रुद्र-साहचर्य के हम दर्शन कर ही चुके हैं (दे० शैवधर्म)। गंगेश (दे० शब्द तत्त्व-विन्तमणि) ने एक प्रवचन का उद्धरण दिया है—एकमूर्तिरपि भिन्नरूपिणी, या जगज्जननपालनक्षये—उसमें त्रिमूर्ति वास्तव में एक ही मूर्ति—एक ही तत्त्व पर इंगित कम्ती है जो जगत के उत्पादन (ब्रह्मा का कार्य), पालन (विष्णु का कार्य) तथा क्षय (रुद्र-शिव का कार्य)—इस त्रिविध कार्य के लिये क्रमशः तीन स्वरूप धारण कर सम्पादन करती है। त्रिमूर्ति की यह एक व्याख्या हुई। दूसरी में जीवन-दर्शन का इससे बढ़कर निदर्शन अन्यत्र दर्शन करने को नहीं मिलेगा। मानव-जीवन की तीन अवस्थाओं कैशर, यौवन एवं बार्धक्य एवं तीन आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं संन्यास का इसमें मर्म छिपा है। ब्रह्मा ब्रह्मचारी, विष्णु ऐश्वर्य-शाली गृहस्थ और शिव दिगम्बर संन्यासी। ब्रह्मचारि-वेषानुकूल ब्रह्मा के हाथों में कमण्डलु और वेद, परिधान काषाय-नख। विष्णु की भूषा, अलङ्कार एवं परिवार आदि सभी लाञ्छनों से उनका भोग एवं ऐश्वर्य गृहस्थ का है अतएव राजाओं के इष्टदेवता विष्णु को छोड़कर कौन हो सकता था? संन्यासी का दण्ड शिव का त्रिशूल और परिधान मृगचर्म, बार्धक्योपलक्षण जटा—महा योगी अतएव नम एवं सतत ध्यान-मग्न। तात्त्विक-दृष्टि से (metaphysically) ब्रह्मा-विष्णु-महेश की त्रिमूर्ति में सत्त्वरजसमामूला त्रिगुणात्मिका प्रकृति का तत्त्व निहित है। सृष्टि-स्थिति-प्रलय (संहार) की पौराणिक कल्पना पर इन तीनों देवों के अपने-अपने आचाराध्य हैं जो वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से एक ही परम सत्ता के त्रिविध कार्य-कलाप।

ब्राह्म-प्रतिमा-पूजा

ब्रह्मा की पूजा की अति विगलता पर हम पूजा-परम्परा (पूर्व-पीठिका) में पाठकों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अतएव ब्राह्म मूर्तियों की प्राप्ति भी अपेक्षाकृत अत्यन्त न्यून मात्रा में है। ब्रह्मा की मूर्तियों के विभिन्न प्रकार एवं अवान्तर भेदों का भी वह न तो विकास ही हुआ और न प्रोत्साह, जैसा कि विष्णु तथा शिव की मूर्तियों का। ब्रह्मा की पूजा जो हम देश में नहीं पनप पाई उसके अन्तरतम में लोक की समझ में एक बड़ा रहस्य छिपा है जिसकी ओर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा प्रजापति के रूप में—सत्व-गुण-प्रधान देव के रूप में—हाथ में चतुर्वेदों को लिये हुए, कमण्डलु आदि ब्राह्मण ब्रह्मचारी अथवा यति के उपकरणों से युक्त कमलासन परिकल्पित किये गये हैं—जिससे साफ प्रकट है कि यह देवता राजन प्रकृति के अथवा तामस प्रकृति के व्यक्ति अथवा समाज की कभी भी रुचिकर अथवा उसका इष्टदेव नहीं परिकल्पित हो सकता था। समाज में राजस प्रकृति के लोगों के हाथ में ही ऐश्वर्य, धन-संपत्ति एवं अन्यान्य भौतिक साधन थे—अतः ब्रह्मा-प्रेक्ष्य प्रतिमा-निर्माण-कार्य एक प्रकार का भले ही वैसा व्यवसाय न हो जैसा गला और कपड़े का; तथापि उन्हीं प्रतिमाओं का निर्माण अथवा प्रचार विशेष सम्भाव्य था जिनकी माँग—जिनके प्रति आस्था एवं भक्ति—समाज के बहुसंख्यक मनुष्यों की थी।

वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुसार वैसे तो मध्यकालीन ब्राह्मणों ने शिव तथा विष्णु आदि सभी देवों की पूजा की; परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के अध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि कर्म-घटक—के अनुरूप इष्टदेवत्व के लिए सर्वगुण-सम्पन्न ब्रह्मा ही थे—परन्तु ब्राह्मणों को अपनी ज्ञान-गरिमा का गर्व था—अतः ब्राह्मज्ञानी वेदविद् ब्राह्मणों के लिए सम्भवतः प्राचीन समय में प्रतिमा-पूजा कोई अर्थ नहीं रखती थी। यही नहीं उन्होंने उसे अज्ञों की वस्तु अथवा हेय समझा। अथवा हिन्दू प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ धर्म के आश्रय ने बड़ा योग-दान दिया—जैसा हमने ऊपर संकेत किया है—वहाँ राजाश्रय ने भी कम योग नहीं दिया। अतः ब्राह्मणोत्तर क्षत्रिय-राजान्यों तथा धन-सम्पन्न वैश्यों ने, जो प्रतिमा-पूजा के विशेष उपयुक्त अधिकारी थे—वे न तो ब्राह्मणों के समान ब्रह्म-ज्ञानी और न तत्त्व-ज्ञानी ही थे। अतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान् विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐश्वर्य के प्रतिमूर्ति प्रकल्पित हुए—और कौन हो सकता था। अब रहे बाबा भोलानाथ—उनके भोलेपन में बड़ी अद्भुत गरिमा छिपी थी। आशुतोष शंकर तो वे ही, महायोगी भो थे। अस्तु, उन्होंने अपने द्राविड़ प्राणायाम में तारे द्राविड़ देश को ही नहीं विजय कर लिया बरन् सनधन एवं तपोधन ब्राह्मण तथा बड़े-बड़े राजाओं एवं महाराजाओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या उत्तरापथ, क्या दक्षिणापथ—कर्चन ही शैव-धर्म की वैजयन्ती फहराने लगी।

प्रायः सभी शिल्प-शास्त्रों में ब्राह्म-प्रसादों तथा ब्राह्म-मूर्तियों के विवरण बराबर हैं। देव-भेद से प्रासाद-भेद के दृष्टिकोण से हम ब्राह्म-प्रसादों की समीक्षा भी कर चुके हैं (दे० भारतीय वास्तु शास्त्र—ग्रन्थ तृतीय) तथापि ब्रह्मा की प्रतिमाओं का प्राचीन स्मारकों में जो वैरल्य है उसमें कोई पौराणिक रहस्य अवश्य होना चाहिये। पीछे हम

अर्चा-पद्धति में सरस्वती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराङ्गण में भी ब्राह्म-मालाओं एवं ब्राह्म-मूर्तियों का सुन्दर वर्णन है। तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस वैरूप्य में क्या सरस्वती शाप का ही विधिविलास है? अतएव शिव तथा विष्णु के कृष्ण शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई ब्राह्म धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना और सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म-पूजा—ब्राह्म-मन्दिर-प्रतिष्ठा कैसे सम्भाव्य थी। हाँ, त्रिमूर्ति के प्रमुख देव ब्रह्मा की मूर्तियों की गौरुरूप से शिव-मन्दिर एवं विष्णु-मन्दिर दोनों में ही परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रतिष्ठा है।

समराङ्गण में ब्राह्म-मूर्ति लब्ध (दे० परिशिष्ट स) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति-प्रोज्ज्वल अनल-संकाश विनिर्मित होनी चाहिए। अत्यन्त तेजस्वी स्थूलाङ्ग श्वेतपुष्प (कमलादि) लिए हुए (तथा कमल पर ही विराजमान), श्वेत वस्त्र धारण किये हुए अर्थात् (अधोबन्ध कोपीन भी श्वेत ही होनी चाहिए), कृष्ण मृगचर्म के उत्तरीय से आच्छादित, चार मुखों से सुशोभित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए। ब्रह्मा के दोनों बायें हाथों में से एक में दण्ड तथा दूसरे में कमण्डलु। दाहिने हाथों में से एक में अक्ष-माला तथा दूसरे में वरद-मुद्रा—दिखानी चाहिए। मूँज की मेखला भी धारण किये हुए होना चाहिए।

इस प्रकार की लोकाेश्वर ब्रह्मा की मूर्ति की विनिर्मिति से सर्वत्र कल्याण होता है। ब्राह्मणों की वृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें सिद्ध होती हैं। अथच इनके विपरीत यदि ब्रह्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, क्रूरा, रौद्रा अथवा क्रूरोदरी हो तो अनिष्टदायिनी होती है। क्यों कि—

रौद्रा—कारक वज्रमान को मार डालती है।

दीनरूपा—स्वपति-शिल्पी को ही खतम कर देती है।

क्रूरा—काक यजमान के लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है।

क्रूरोदरी—दश में दुर्भिक्ष का कारण बनती है।

विरूपा—अनपत्यता का हेतु होती है।

अतः इन दोषों को बचाकर ब्रह्मा की मूर्ति सुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा उस प्रतिमा में 'प्रथम-यौवन-स्वपति' प्रदर्श्य है।

ब्राह्म-मूर्ति पर समराङ्गण का यह प्रवचन बड़ा ही धार्मिक है। यद्यपि अन्य शास्त्रों के विपरीत यह वर्णन अपूर्ण नहीं है तथापि सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा वर्णन अन्यत्र अप्राप्य है। अतः संस्कृति के मर्म के जिज्ञासु पाठक के लिए तो इस प्रवचन में ही सार छिपा हुआ मिलेगा। इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्रष्टव्य हैं :—(अ) अवलार्चिः प्रतिमः, (ब्रह्मा) (ब) प्रथमे यौवने स्थिता (ब्रह्मणोऽर्चा)।

वास्तव में ब्राह्मण-प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार 'त्रिमूर्ति' भावना है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के वैदिक अग्निस्वरूप का ऊपर हम संकेत कर चुके हैं अतः समराङ्गण का ब्राह्मी मूर्ति का यह प्रवचन 'अनलार्चिः प्रतिमः' पाठकों की समझ में आ गया होगा। वैदिक अग्नि-देव के विकसित रूप ब्रह्मा तपस्या तथा पवित्रता, इज्या तथा होम के प्रतीक बने। अग्नि से बढ़कर पावक एवं तेजस्वी कौन? अथच ब्रह्मा के रजोगुण के अनुरूप उनका रंग—रक्त भी

है अतः दोनों विशेषण 'अनलार्चिप्रतिमः—अनलार्चि-सुमहाद्युतिः'—ठीक ही हैं। अतः समराङ्गण के इसी प्राचीन मर्म के चोतक हैं। अथच मानव-जीवन की तीन अवस्थाओं एवं आश्रमों (stages of life) के अनुरूप ब्रह्मा की त्रिमूर्ति में ब्रह्मचारी के रूप में कल्पना है। ब्रह्मा के चार हाथ चारों दिशाओं पर उनके आधिपत्य (सृष्टि) के सूचक हैं। सरस्वती के साक्षिण्य में रचना-शक्ति (Creative power) का संकेत है। चतुर्मुख में चारों वेदों के आविर्भाव का संकेत है।

अतः 'प्रथमे यौवने स्थिता' का भी वही भाव है—ब्रह्मा का वेध ब्रह्मचारि-वेध, ब्रह्मचारी के उपलब्ध वेद और कमण्डलुपात्र हाथों में विद्यमान हैं।

समराङ्गण के ब्रह्म-मूर्ति लक्षण के इस निर्वचन उपरान्त इस मूर्ति के अन्य अवशेष लक्षणों पर ध्यान देना है। मत्स्य-पुराण में ब्रह्मा को हंस वाहन एवं पद्मासन कहा गया है और उनके दोनों दक्षिण हाथों में समराङ्गण की अक्षमाला और वर्धमान-मुद्रा के स्थान पर भुवा और भुक् (दो यक्षीय पात्र) का निर्देश है। इसके अतिरिक्त मं० पुं० के अनुसार ब्रह्मा के दोनों पाश्वों पर चारों वेद और आख्य-स्थावली का प्रदर्शन विहित है और 'दक्षिणे सावित्री' और 'धामे सरस्वती' का भी चित्रण आवश्यक है। अग्नि-पुराण का ब्रह्म-चित्रण समराङ्गण से विशेष सानुगत्य रखता है। केवल दक्षिण हाथ में भुवा का विशेष निर्देश है। समराङ्गण, मत्स्य एवं अग्नि की इस ब्राह्मी मूर्ति-विरचना में जो एक लक्षण और शेष रह जाता है वह विष्णु-पुराण पूरा करता है—“सप्तहंसस्थितः” सात हंसों से वाहित रथ पर आरुढ़।

“अपराजित-पुच्छा” में ब्रह्मा की चतुर्विधा मूर्तिवर्ण निर्दिष्ट लाक्षणिकों के स्थिति-प्रमेद से युगानुरूप वर्णन है—कमलासन (कलि), विरञ्चि (द्वापर), पितामह (त्रेता), ब्रह्मा (तत्त्व)। अपराजित के लक्षण (२१४-८-६) में एक विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा को आभूषणों से भी आभूषित कर दिया गयाः—

ब्रह्मा सुवक्त्रः सुभावः कर्णोत्थितकुण्डलः किरीटमाङ्गाशोभाढ्यः रुमांसगङ्गाशेखरः ।

ललाटाङ्गणवर्णाभो मञ्जिराङ्गहारोऽम्बुजः सुकाण्डककेयूरसर्वाभरणभूषितः ॥

ब्रह्म-मूर्ति-लक्षण में 'रूप मण्डन' का कहा ही सागोपाग वर्णन है। उसमें ब्रह्मा का शिरोभूषण बटा-मुकुट, वक्ष पर यशोपवीत, मुख पर शम्भु भी। रित्यन्त ब्रह्मा का कूर्चासन कहा है—कूर्च का अर्थ लम्बी चाल; अतः कूर्चासन कुशसन पर संकेत करता है, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मा के लिए उचित ही है। ब्रह्म-मन्दिर के परिवार-देवों एवं प्रतीहारों (द्वारपालों) का संकेत आवश्यक है।

पश्चिमरक्षेवणः—आशि शेष, गणेश, मानुजार्थ, इन्द्र, जलशायी, पार्वती और रुद्र, नक्षत्र-लक्ष्मी कमलः आठों दिक्पालों में प्रतिष्ठाप्य है। प्रतीहारों—में (दे० अ० पृ० २२०-१-५) राव, वसन्त, प्रियोजन, यक्ष, मन्त्रक, मन्त्र और विष्णु—ये आठ प्रतिष्ठाप्य हैं। राव महाशय ने ब्रह्म-मन्दिर में श्रुति-तन्त्र की भी प्रतिष्ठा पर संकेत किया है।

स्मारक-निर्धारण—राव ने ब्रह्म-मूर्ति के निदर्शन में नव फोटों के चित्र प्रस्तुत किया है। उनमें आयहोल के शिवमन्दिर की, थाना जिल्ला में सोंपारा की कुम्भकोणम् के नागेश्वर स्वामि-मन्दिर की तथा तिरुवडी के शिवमन्दिर की ब्रह्म-मूर्तिवर्ण विशेष उल्लेख्य हैं।

वैष्णव-प्रतिमा-लक्षण

वैष्णव प्रतिमाओं के प्रवचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विष्णु भगवान् की उत्पत्ति एवं उनके विकास पर पुनः आकर्षित करना चाहते हैं। विष्णु की सौर निष्पत्ति (Solar origin) पर विद्वानों का ऐकमत्य है :

ध्वेयस्तदा सवितृमण्डलमप्यवर्ती ।

नारायणस्तरसिञ्जसन्सन्निविष्टः ॥

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी ।

हारो हिरण्यमयवपुः पृतसंलचक्रः ॥

त्रिमूर्ति में विष्णु का स्थान पौराणिक अग्र्य है, परन्तु वैदिक ऋचाओं में—(दे० ऋ० वैष्णव-सूक्त) विष्णु को 'सखिवान्' मित्रों के साथ मञ्ज करते हुए—'पृतासुति' पृत (ऐहिक सुख-भोग एवं ऐश्वर्य का प्रतीक) का आनन्द लेते हुए तथा 'मुमजनि'—सुन्दर पक्षी-गाला कहा गया है। अतः इन विशेषणों से विष्णु की पूर्वोद्दिष्ट प्रकल्पना समर्थित होती है।

ऋग्वेद की वैष्णवी ऋचाओं में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में सौर-निष्पत्ति के पुष्ट प्रमाण निहित हैं। इन तीनों क्रमों में, प्रकाश के तीन स्वरूपों—आग्नेय, वैश्वत एवं सौर अथवा सूर्य के ही कालत्रयात्मक—प्रातःकालीन प्रभविष्णु, मध्याह्नकालीन परमात्कर्ष तथा सायंकालीन अस्तमन—प्रकाश का प्रतीक निहित है। अथच वेदों तथा ब्राह्मणों में जहाँ अदिति-सूनु आदित्यों का वर्णन है (दे० शतपथ-ब्राह्मण) उनमें विष्णु की भी परिगणना है। इसी प्रकार महाभारत में भी द्वादश आदित्यों के मूर्धन्य आन्तम आदित्य विष्णु ही माने गए हैं।

विष्णु की इस सौर-निष्पत्ति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त अब हम देखना है कि पौराणिक विष्णु की महामहिमा, दशावतार, द्वाविंशवतार वा तथा अन्य गौरव-गाथाओं का प्रारम्भ कैसे और कहाँ हुआ ? विष्णु की इस महामहिमा का क्या रहस्य है ?

विष्णु के रहस्य, राजस एवं सासारिक स्वरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्षणों की ओर संकेत किया जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संज्ञाओं में भी उनके विभुत्व, प्रभुत्व एवं व्यापकत्व आदि की परिनिष्ठा है।

वैष्णव-मूर्तियों को हम सात बगों (groups) में विभाजित कर सकते हैं :
१—साधारण-मूर्तियाँ २—विशिष्ट मूर्तियाँ ३—ध्रुवबेर ४—दशावतार मूर्तियाँ ५—चतुर्विंशति मूर्तियाँ ६—छुद्र मूर्तियाँ तथा ७—गारुड एवं आयुध पुरुष मूर्तियाँ।

साधारण मूर्तियों—में शंख, चक्र, गदा, पद्म के लाञ्छनों से युक्त चतुर्भुज मण्डप्याम भीवत्सङ्कित वस्त्र, कौस्तुभ मणि विभूषितोरस्क, कुण्डल-किरीटभारी सौम्येन्दुबध्न विष्णु-मूर्ति साधारण कोटि का निदर्शन है। इस में देवी-साहचर्य नहीं। वाराणसेय वैष्णव-विम्ब, (दे० बृन्दावन पृ० ८) इसका परम निदर्शन है।

असाधारण (विशिष्ट मूर्तियों)—में अनन्तराणी नारायण, वासुदेव, त्रैलोक्य-मोहन आदि की गणना है। इनमें विष्णु के वैराज्य का ही निर्दर्शन नहीं है, उनकी महाविभुता एवं परम सत्ता की भी खुली व्याख्या है।

सम्राज्जण-सूत्र के विष्णु-लक्षण (दे० परिशिष्ट स) में अनाधारण एवं दशावतर दोनों मूर्तियों का संकेत है। सुरासुर-नमस्कृत विष्णु वैदूर्य (नील मणि) संकाश, पीतवास, अभियावृत के साथ साथ यहाँ पर त्रिशुज, चतुर्भुज अथवा अष्टभुज, अरिंदम, शंख-चक्र-गदापाणि, अजेज्जी कान्तिसंयुक्त कहे गये हैं। अवतारों में बराह, वामन, नृसिंह, दाशरायि रास और जामदग्न्य का ही उल्लेख करके—नानारूपस्तु कर्तव्यो ज्ञात्वा कार्यान्तरं विभुः— ऐसा निर्देश किया है।

अतः स्पष्ट है कि विष्णु के चतुर्भुज विशेषण में वासुदेव, त्रिलोक्यमोहन आदि विशिष्ट मूर्तियों का संकेत है। वासुदेव-मूर्ति का वर्णन हम आगे करेंगे। अग्निपुराण में त्रैलोक्यमोहन विष्णु की अष्टभुजायें निर्दिष्ट हैं। कनिष्क साहब ने एक द्वादशभुजी विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी है (cf. Arch. Sur. Repts Vol. xxi p. 8)। विशिष्ट मूर्तियों में अनन्तशायी नारायण विष्णु-प्रतिमा को भी हम परिगणित करते हैं। यद्यपि आगे वैष्णव भुव-वेरा में शयन-वर्ग में इसका सजिवेश उचित था परन्तु भुव-वेरा की शयन-मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति—अत्यन्त अद्भुत मूर्ति के लिए उचित नहीं। पहले हम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे।

अनन्तशायी नारायण—विष्णु के अनेक नामों में अनन्त तथा नारायण (भी) दो नाम हैं। अनन्तशायी नारायण मिश्रित (composite Image) प्रतिमा है। इसमें विष्णु नागराज अनन्त (शेष) की शैया पर शयन मुद्रा में चित्रित हैं तथा अनन्त (नाग) के सप्तभोग (seven hoods) ऊपर से छतरी (canopy) ताने हैं। नारायण का एक पैर लक्ष्म्युत्संगगत, दूसरा शेषभागाङ्गगत, एक हाथ अपने जानु पर प्रसारित, दूसरा मूर्ध-देशस्थ चित्रित है। नाभिसभूत कमल पर सुलासीन पितामह और कमलनाल पर लक्ष्म मधु और कैटभ दो असुर, शंख, चक्र आदि लाञ्छन पार्श्व में प्रदर्श्य हैं। इस प्रतिमा की तीन दृष्टियों से व्याख्या की गयी है। पहली का सम्बन्ध आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक संसार से, दूसरी का आधिभौतिक संसार से तथा तीसरी का आधिदैविक-पौराणिक संसार से है। पहली दृष्टि से इस प्रतिमा की अनन्तशैया को हम स्वप्ति का प्रतीक मान सकते हैं। अनन्त अथवा शेष संसार का मूल-तत्त्व है (अनन्त, व्योम, आकाश विष्णुपद) विष्णु बुद्धि-तत्त्व तथा ब्रह्मा पुरुष अथवा जीव। साख्य दर्शन की भाषा में अनन्त प्रकृति, विष्णु महत्तत्त्व और ब्रह्मा अहंकार। सृष्टि के आदि में सर्वत्र तमोमयी सत्ता, पुनः उससे चिन्मय का प्राबुर्भाव, तत्परिचाय उससे संसार तथा मनुष्य की उत्पत्ति।

दूसरी दृष्टि से (अर्थात् भौतिक दृष्टि से) यह सम्पूर्ण सृष्टि एक प्रकार का शनैः शनैः विकास है जो सूर्य के आदिम परमाणुओं से प्रादूर्भूत हुआ और पुनः जिसने सौरमंडल की रचना की। इस Proto Atomic matter का प्रतीक है अनन्त, सूर्य का विष्णु, संसार का ब्रह्मा (कमलासन—कमलम्)।

पौराणिक अथवा आधिदैविक दृष्टिकोण से नारायण, जो जलनिवासी है (दे० महा० तथा० मनु०)ः—

नराञ्जाताभि सत्त्वसि नाराम्भीति विदुर्बुधाः ।

साम्बेदावनं वरुण लेव नारायणः स्मृतः ॥ महा० ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै वरसुतयः ।

ताः वदस्वात्मनं पूर्वं तेन नारायणः स्पष्टः ॥मनु०॥

उनको सृष्टि के आदि में अनन्त सर्प पर शायी बताया गया है । उनके नीभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ—सप्तद्वीपा पृथ्वी, वन तथा सागर । इसी कमल के बीच से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई (दे० बराह, वामन तथा मत्स्य पुराण) । विष्णु के शस्त्रास्त्र आदि लाखड़नों का अर्थ तथा प्रयोजन बराह-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है । शंख का प्रयोजन अज्ञान तथा अविद्या के नाशार्थ, खड्ग भी अज्ञान (Ignorance) के विनाशार्थ, चक्र, काल-चक्र का प्रतीक, गदा दुष्टों के दमनार्थ । मधुकैटभ का चित्रण उस पौराणिक आख्यान का संकेत करते हैं जिसमें सृष्टि के बाद ब्रह्मा पर जब इनका आक्रमण हुआ तो विष्णु ने इन्हें मार कर मधुसूदन उपाधि प्राप्त की । अथच विष्णु दैत्य-दमन के लिए ही तो संसार में अवतार लेते हैं । क्षीराब्धिशयन-वैष्णवी-मुद्रा उनके सृष्टि-कार्य पर भी इक्षित करती है :—

येन लोकाश्चक्रः सृष्टा दैत्याः सर्वारण देवताः ।

स एष भगवान् विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥

स्थापत्य-निर्दर्शनों में—इन प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ (भाली) तथा दक्षिणात्य वैष्णव-पीठ श्रीरङ्गम में रङ्गनाथ मन्दिर में तो है ही कनिष्क ने और बहुत-सी बड़ी प्रतिमाओं का भी निर्देश किया है ।

अतः प्रकट है कि भगवान् विष्णु ही संसार तथा उसकी रचना के प्रथम आधार हैं । विष्णु की अनन्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब विष्णु की वासुदेव-प्रतिमा के सम्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोण से कुछ संकेत करना है ।

वासुदेव—विष्णु के नारायण-रूप की अनादि भावना का निर्देश किया जा चुका है । विष्णु के विभिन्न रूपों का आगे उद्घाटन होगा । यहाँ पर विष्णु के दैविक एवं मानव दोनों स्वरूपों पर कुछ विवक्षा है । वासुदेव रूप भी नारायण के समान ही परम्परा में अधिक प्रसिद्ध है । महामारुत लिखता है—

यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।

सर्वेशो मानुषेवासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

परन्तु वासुदेव की जितनी भी प्रतिमाएँ इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मिली हैं उनमें प्रायः मानव की अपेक्षा दैवी विभूति विशेष उल्लेख्य है—चतुर्भुज, ईश-ब्रह्मादिदेवपरिवृत, शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी, रुक्मिणी-सत्यमाया-महिषी-सेवित अथवा श्री-पुष्टि-सेवित, किरीटी, वनमाती, आदि । गदा तथा चक्रादि आयुध देव-रूप में प्रतिष्ठित हैं । अथच कूर्म-पुराण में वासुदेव के सम्बन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर प्रवचन है ।

एका भगवती मूर्तिर्ज्ञानरूपा शिवात्मजा ।

वासुदेवामिधाना सा शुक्लातीता सुनिष्कला ॥

इसी प्रकार का एक प्रवचन विष्णु-पुराण में देखिए :—

सर्वभारती समस्तज्ञा संस्तुता वै शक्तः ।

ततः स वासुदेवैति वैभूदग्निः परिपद्यते ॥

अतः इन सन्दर्भों से वासुदेव को तात्त्विक दृष्टि से हम एक सनातन सर्वव्यापक भागवती सत्ता के रूप में देखते हैं। वासुदेव की प्रतिमाओं में वासुदेव-प्रतीकों Emblems से भी हम इन्हीं तथ्यों पर पहुँचते हैं। चक्र—सनातन, अनादि-काल, नक्षत्र-मण्डल, युग आदि सभी मण्डलों का प्रतीक है। शंख (पावनध्वनि) शब्द का प्रतीक जो आकाश का स्वरूप और जो विष्णुपद (विष्णु-लोक) कहलाता है।

कमल निर्माण-शक्ति रचना—का प्रतीक है। गदा संहारकारिणी शक्ति का प्रतीक है।

मानुष वासुदेव (वसुदेव के पुत्र) वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा भी वही श्री ओम्बस्वी चित्रित है। इस प्रकार वैष्णव-प्रतिमाओं में ये दो प्रतिमायें विष्णु की महागौरव-गाथा गाती हैं और उन्हें देवाधिदेव की भावना से मण्डित करती हैं।

जो देव सभी गुणों से—सभी शक्तियों से विभूषित एवं विकल्पित किया गया हो, जो इस सम्पूर्ण जगत का रक्षक हो, रक्षा का भार ही जिसकी ऐहिक एवं पारलौकिक लीलाओं का सर्वस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हों, राजसी ठाठबाट भी हों, बड़े-बड़े सम्राटों के किरीट से जिनकी शरण-रज सदा सेवित हो उठी प्रतिमा पर विशेष अभिनिवेश यदि शिल्पियों ने दिखाया तो आश्चर्य की क्या बात ?

‘अपराजित-वृच्छा’ में वासुदेव-मूर्ति-म्यूह प्रवचन में युगानुरूप वासुदेव (कृत), कृष्ण (नेता), प्रद्युम्न (द्वापर) तथा अनिरुद्ध (कलियुग) एवं वर्णानुरूप क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—वर्णन है। पुनः चारों के चिकों के अनुरूप द्वादश वासुदेवज प्रतिमाओं क्रमशः सकृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से आभिर्भूत—अवोक्षण, कृष्ण-कार्तिकेय, पुरुषोत्तम, तार्क्ष्यध्वज, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, अनादंन, गोवर्धन, हरि और कृष्ण—का उल्लेख है।

अन्य विशिष्ट मूर्तियों में वैकुण्ठ, विश्वरूप, अनन्त एवं त्रैलोक्यमोहन विशेष उल्लेख्य हैं। स्थापत्य निदर्शनों के अनेक चित्र प्रायः सभी संग्रहालयों—मथुरा, नागपुर, कलकत्ता आदि में सुरक्षित हैं। अन्त में रावमहाशय की मानव-वासुदेव कृष्ण की सिम्न शलाका का अवतरण लेकर दशवतारों की अवतारणा करना है :—As king and statesman, as warrior and hero, as friend and supporter, as guide and philosopher, and as teacher and religious reformer—particularly as the expounder of all comprehensively monotheistic religion of love and devotion to god, conceived as Vasudeva, his achievements have been so great and glorious that among the Incarnations of Visnu none receives more cordial or more widespread worship than Krishna—इसने जो अपनी Thesis में लिखा है—All the characteristics of grand Vaishnava image are the characteristics of Vasudeva. Vasudeva image is, in a way, the consummation of the metaphysical development of the All-powerful Visnu into Supreme Brahma.

ध्रुव-बेराओं—के निम्न द्वादश-वर्ग पर संकेत हो चुका है—दे० प्र० ५० । ये प्रतिमायें दाक्षिणात्य मन्दिरों की विशिष्टता हैं । बहुसंख्यक मन्दिर त्रिमौलिक विमान हैं अतः स्थानक, आसन एवं शयन मूर्तिया क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भूमियो Storeys में स्थाप्य हैं ।
बैष्णव ध्रुव-बेरा की द्वादश मूर्तियाँ

१. योग-स्थानक—(i) कृष्ण-वर्ण, चतुर्भुज—द० अक्षय-वरद, बा० कट्य-वलम्बित, द० प्रवाहु चक्र, बा० वा० शंख, (ii) भृगु, मार्कण्डेय भू और लक्ष्मी का परिवार (iii) महाबलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमवर्गी चित्रण द्रष्टव्य है ।

२. भोगस्थानक—शेष योग पूर्ववत्, विशेष बा० कटक-हस्त, परिवार में ऋषियों एवं कृष्णा भूदेवी के साथ स्वर्णवर्णा श्रीदेवी । मद्रास-संग्रहालय एवं तिरयूट्टीयूर के शिवमन्दिर की पराचीन भित्ति पर इसका प्रतिमा-निदर्शन द्रष्टव्य है ।

३. वीर-स्थानक—(i) शेष पूर्ववत् (ii) परिवार में ब्रह्मा, शिव, मा० भृ० सनक, सनत्कुमार, सूर्य और चन्द्र के साथ-साथ किष्किन्धु और सुन्दर—ये दो नाम भी उल्लिखित हैं । परिवार देवों के हेर फेर से उत्तम, मध्यम तथा अक्षम वर्ग परिकल्पित किये गये हैं ।

४. आभिचारिक-स्थानक—(i) कृष्णवर्ण, उग्रस्वरूप, भ्रान्त-मुख, द्विभुज, चतुर्भुज वा (ii) परिवार नहीं विहित है । ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पैशाच-भागीय-मन्दिर-प्रतिष्ठा विहित है ।

५. भोगासन—(i) श्वेतवर्ण पीताम्बर, चतुर्भुज, पद्मासन, जटामुकुट, वाहुर्ध्व, योग-मुद्रा, शंख-चक्र अप्रदक्ष्य अस्त्रिनिर्मलित, शरीर पर यशोपवीत, कर्णों में कुण्डल, वाहु पर केयूर, गले हार, (ii) वागती के कालेश्वर मन्दिर में प्राप्य है ।

६. भोगासन—(i) कृष्णवर्ण, चतुर्भुज (शंख, चक्र, वरद, सिंहकर्ण मुद्रा) सिंहासन, (ii) पद्महस्ता लक्ष्मी दक्षिणे, नीलोत्पलहस्ता भूदेवी वामे । (iii) वादामी के गुहा-मन्दिर (३), कज्जीवरम् के कैलाशनाथस्वामिमन्दिर, इलौरा के गुहामन्दिर—१४ (रावण की लाई) दाक्षिणोन्मुख के वरदराज मन्दिर आदि में निदर्शित हैं ।

७. बीरासन—(i) रक्तवर्ण, कृष्ण-वसन, शेष पूर्ववत्, मुद्रा सिंहकर्णी (ii) लक्ष्मी और भूदेवी घुटने टेके हुए दावें और बायें, ब्रह्मा, मार्कण्डेय, शिव, भृगु, कामिनी और व्याजिनी चामर-धारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुम्बुरु, नारद, सूर्य और चन्द्र भी प्रदक्ष्य हैं (iii) आयहोल के पाषाण चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है ।

८. आभिचारिकासन—इसका वेदिकासन विहित है अन्य शेष यथा आभिचारिकास्थानक ।

९. भोगशयन—द्विभुज, पूर्ण प्रतिमा का $\frac{1}{2}$ मग कुण्ड उठा हुआ भूषण-मण्डित शेष-शय्या, दक्षिण-हस्त मूर्धस्थ, वाम कटक-मुद्रा में । दक्षिण-पाद उत्थित, वाम नत, पाद-तले—मधुकैटभी परिवारे च मा० भृ० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल हैं—महाबलिपुरम, भीरंगम, आयहोल आदि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं ।

१०. भोगशयन—भोगशयनवत् । विशेष—स्कन्धनिकटे लक्ष्मी, पादनिकटे भूदेवी । भोगशयनम् का सर्वोत्तम निदर्शन झाली जिले के देवगढ़ में स्थित विष्णु-मन्दिर में द्रष्टव्य है ।

११. वीरशायन—इस प्रतिमा में मधु-कैटभ दोनों दानवों का करभूत-पाद-मुद्रा में विचित्र विहित है।

१२. आभिचारिक-शयन—यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर फैलाए हुए गाढ़ निद्रा में प्रदर्श्य है।

वैष्णव दशावतार—विष्णु के अवतारों के तीन प्रभेद हैं—पूर्णवतार, आवेशवतार एवं अंशवतार। प्रथम कोटि के अवतार—पूर्णवतार (lifelong endowment) का प्रतिनिधित्व राम और कृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐहिक जीवन भगवल्लीला ही रही। दूसरी कोटि का अवतार आवेशवतार (Partial or Temporary one) के निदर्शन परशुराम हैं जिन्होंने अपनी भागवती शक्ति (Divine power) राम के अवतीर्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्कालीन महेन्द्र पर्वत पर तपश्चर्यार्थ चले गये। उनका कार्य भी थोड़ा ही था—मदोन्मत्त क्षत्रियों के मद का विनाश। अतः सिद्ध है, परशुराम के अवतार में देवी शक्ति परिमितकालिक थी और परिमितकालिक भी। तीसरी कोटि के अवतारों में शंख, चक्र आदि आयुध-पुरुषों का निदर्शन है, जो विष्णु के लक्षणों में परिगणित है; परन्तु भगवान् के आदेश से मानुष-जन्म लेकर सन्त-साधु के रूप में अपने दैविक कार्य (Divine Mission) को पूरा करते हैं। विष्णु के निम्नलिखित दशावतार प्रायः सर्वमान्य हैं। इनमें बहुसंख्यक अवतारों के प्राचीनतम निर्देश शतपथ-ब्राह्मण (दे० प्रजापति का कर्मरूप-धारण) तथा तैत्तिरीयब्राह्मण (दे० शतबाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से ऊपर पृथ्वी का उठाया जाना) में आये हैं :

१. मत्स्य	३. वराह	५. वामन	७. रघु-राम	९. बुद्ध तथा
२. कूर्म	४. नृसिंह	६. परशुराम	८. कृष्ण	१०. कलकी

टि० १—भागवत-पुराण में दशावतारों के स्थान पर निम्नलिखित २१ अवतारों का उल्लेख है: पुरुष, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय यज्ञ (दे० यज्ञनारायण), ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कलकी। विष्णुधर्मोत्तर में इनके अतिरिक्त दो नाम और हैं—हंस और त्रिविक्रम। आगे हम देखेंगे (दे० विष्णु की छुद्र-मूर्तियाँ)। भागवत पुराण की इस लम्बी सूची में बहुसंख्यक नाम विष्णु की छुद्र-मूर्तियों में परिसंख्यत हैं।

टि० २—राव महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विष्णु के दशावतारों में बुद्ध की गणना नहीं और उनके स्थान पर बलराम का विनियोग है। बलराम जैसा हम सभी जानते हैं। कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें शेषावतार (राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भी तो शेषावतार-कल्पना है) माना गया है।

विष्णु के इन दशावतारों की महामहिमा की इसी एकमात्र तथ्य से सूचना मिलती है कि इसमें बहुसंख्यक अवतारों के इतिहास पर अलग-अलग विशालकाय महा-पुराणों एवं उप-पुराणों की रचना की गयी। अतः मत्स्य की सीला एवं दैविक-कार्यों के सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना अभिप्रेत नहीं। परन्तु पौरोहित्यिक ब्राह्मणों का महा मर्म यह है कि व्यापक विष्णु की सर्वव्यापिनी सत्ता का यह गुणगान है। श्वेत

(of. original Sanskrit Texts) ने ठीक ही लिखा है—But the incarnations of Visnu are innumerable, like the rivulets flowing from an inexhaustible lake. Risis, manus, gods, sons of manus, Prajapatis are all portions of him". अवतारवाद की दार्शनिक व्याख्या में भगवद्गीता के इस परम प्रसिद्ध श्लोक—यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे—से हम परिचित ही हैं ।

इन अवतारों की वैज्ञानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन अवतारों में विश्व के विकास का रहस्य छिपा है । पुराण शब्द का अर्थ ही पुराणमाख्यानम् - पुराना इतिहास है । अतः इन पुराण प्रतिपादित अवतारों में विकासवाद का क्रम व्याख्यात है । इन दशवतारों में प्रथम चार में जगद्-रचना की सूचना मिलती है । अतएव इनको (cosmogonic in character) कह सकते हैं । मनुस्मृति के इस प्रवचन से हम परिचित ही हैं—अथ एवम सृजाम्यहम् । अतः सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र जल ही जल था । अतः जगत् के विकास में मत्स्य ही प्रथम जीव (या जन्तु) था जिसने प्राणियों की रचना का प्रतिनिधित्व किया । मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विकास का प्रतीक है । जल के बाद पर्वतों का उदय प्रारम्भ हुआ । इसका प्रतीक कूर्म है । पार्वत्य-प्रवेश की कूर्म-स्थान की संज्ञा से हम परिचित ही हैं । अतः सृष्टि के विकास का यह द्वितीय सोपान कूर्मावतार में निहित है । समुद्र-मन्थन का पौराणिक आख्यान जगत् के उस विकास का सूचक है जब जल से भूमि का उदय हो रहा था । जल से भूमि के इस उदय में सृष्टि के विकास के तृतीय सोपान का मर्म छिपा है, जो बराहवतार ने सम्पन्न किया । नृसिंहवतार में मानव एवं पशु—दोनों के विकास के इतिहास की कहानी छिपी है ।

अखण्ड, दशवतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर अथ इनमें से कुछ के विशेष विवरण अति संक्षेप में उपस्थान्य हैं ।

बराहवतार—श्री वाराही विष्णु-मूर्तियों के तीन कोटियाँ हैं—१. भू-वराह (आदि-वराह अथवा दृवराह) २. यज्ञवराह तथा ३. प्रलय-वराह । इनके स्थापत्य निदर्शनों में महारवलिपुरम् की वाराह-पाषाण पट्टिका (Varaha Panel), बादामी की भू-वराह-मूर्ति तथा मद्रास संग्रहालय की वाराही ताम्र-प्रतिमा विशेष उल्लेख्य हैं ।

नृसिंहवतार—श्री नारसिंही वैष्णव प्रतिमाओं की प्रधान दो कोटियाँ हैं :— १. गिरिज-नृसिंह तथा २. स्थाणु नृसिंह । बादामी और हलेबीज की कैल-नृसिंह-पाषाण-प्रतिमाओं से एवं आगमों के सन्दर्भों से स्थापत्य में इन दो प्रधान कोटियों के अतिरिक्त कलिंग अन्ध-मार्गीय नारसिंही प्रतिमाओं की सूचना मिलती है जिनमें कालक-नृसिंह (जिसमें नृसिंह गङ्गा के किनारे अवस्था आदिशेष के लोगों पर प्रतिष्ठित प्रदर्श है) कैल-नृसिंह (योग-नृसिंह) तथा लक्ष्मी-नृसिंह विशेष उल्लेख्य हैं जिनका उपलब्ध शाकों में तो वर्णन नहीं मिलता परन्तु स्थापत्य-निदर्शन प्राप्त हैं । स्थाणु नरसिंह की सर्वप्रसिद्ध प्रतिमा हलौष के पाषाण पट्टों पर चित्रित है । मद्रास-संग्रहालय की इसकी ताम्रजा-प्रतिमा भी अति प्रसिद्ध है ।

त्रिविक्रमावतार (वामनावतार)—की वैष्णवी प्रतिमाओं के स्थापत्य में विपुल चित्रण है—बादामी, इलौरा, महाबलिपुरम् के स्मारक-पीठों पर इनके ओजस्वी चित्र द्रष्टव्य हैं। मध्यभारत के रायपुर जिले में रजिमस्थ त्रैविक्रमी पाषाण-प्रतिमा भी बड़ी प्रख्यात है।

कृष्णावतार—की कृष्ण मूर्तियों में नवनीत-वृत्त्य-मूर्ति, गण-गोपाल (या वेषु गोपाल), पार्थसारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-धर विशेष उल्लेख्य हैं और इनके दाक्षिणात्य स्थापत्य में विपुल चित्रण हैं।

बुद्धावतार—विष्णु की बौद्ध-प्रतिमा का निम्न लक्षण बृहत् संहिता, अग्निपुराण और विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार अति संक्षेप में इसलिये आवश्यक है जिससे आगे वज्र-यान की पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित बौद्ध-प्रतिमाओं के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सके।

बौद्ध-प्रतिमा के हस्त एवं पाद पद्माङ्कित होने चाहिये। प्रसन्न-मूर्ति, सुनोचकेश, पद्मा-मनोपविष्ट भगवान् बुद्ध जगत के पिता के सदृश सन्दर्श्य हैं। अथच (अग्नि० के अनुसार) वह लम्बकर्ण एवं षट्पादयमयदायक भी चित्र्य हैं। वि० ध० ध्यायी बुद्ध को कषायवस्त्र-संवीत, हस्तधर्मसंस्कृतीवर चित्रित करता है। अन्य लक्षणों में बद्ध रक्तवर्ण, त्यक्ताभरण-मूर्धज, कषायवस्त्र एवं ध्यानस्थ प्रतिपादित हैं।

बलराम—विष्णु के दशावतारों में ही बलराम की गणना है; परन्तु समराङ्गण में बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लक्षण हैं; अतः यहाँ पर बलराम-प्रतिमा का कुछ विस्तार से समीक्षण अभीष्ट है। बलराम भागवत के अनुसार विष्णु के १२वें अवतार हैं और इनका सम्बन्ध मानुष वासुदेव-कृष्ण-परिवार से है—कृष्ण के सौतेले बड़े भाई। दार्शनिक दृष्टि से बलराम काल की संहार-कारिणी शक्ति के प्रतीक हैं और पुराणों ने इन्हें शेष का अवतार कहा है।

स० ल० दे० परिशिष्ट (स') में इनके प्रतिमालक्षण में इन्हें 'सुभुज' भीमान्, तालवेष्ट (ताल वृक्ष की ध्वजा लिये हुए) महाद्युति, वज्र मे वनमाला से विभूषित, निशाकरसमग्रभ (चन्द्रकान्ति), एक हाथ में शिर (हल) दूसरे में मुसल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से उत्कट मद में चूर, चतुर्भुज, सौम्यवदन, नीलाम्बर-समावृत कहा गया है। अथच इनका शिर मुकुट-विभूषित एवं शरीर अलङ्कारों से अलङ्कृत चित्रणीय है। प्रताप एव शक्ति की आभा से प्रोज्ज्वल, रेवती देवी (अपनी पत्नी) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना चाहिये। इस लक्षण में बलराम का लोकोत्तर लक्षण यह है कि यद्यपि मद पिये हैं तब भी सौम्य-वदन हैं।

यद्यपि बलराम की प्रतिमा पर ग्रन्थों में स्वतन्त्र लक्षण है तथापि स्थापत्य में इनका बहुत कम स्वाधीन चित्रण द्रष्टव्य है। ये सदैव अपने भाई कृष्ण के साथ प्रदर्शित किये गये हैं। राव ने ठीक ही लिखा है—'The glory of the younger brother has thrown the elder brother into the shade... ....'

चतुर्विंशति-मूर्तियों—विष्णु के सहस्र नाम (दे० महा० अनु० प०) हैं। इनमें २४ नाम विशेष पावन हैं जिनका विष्णु-पूजा में दैनिक संकीर्तन होता है। अतएव स्थापत्य में भी इन २४ विष्णु-रूपों का चित्रण हुआ है। इन स्थापत्य निदर्शनों का सर्व-प्रसिद्ध पीठ

होमयल-देश है। इन नौवीसों की प्रतिमायें प्रायः समान चित्रित हैं—केवल वैष्णव-लाञ्छनों के हेर-फेर से इनकी अभिज्ञा होती है। निम्न तालिका से इनके लाञ्छन एवं इनकी शक्तियों का निर्देश द्रष्टव्य है :

चतुर्विंशति मूर्तयः ।

	संज्ञा	दक्षिणबाहु	वामबाहु	दक्षिण प्रवाहु	वाम प्रवाहु	शक्ति
१	केशव	पद्म	गदा	शंख	चक्र	कीर्ति
२	नारायण	शंख	चक्र	पद्म	गदा	कान्ति
३	माधव	गदा	पद्म	चक्र	शंख	तुष्टि
४	गोविन्द	चक्र	शंख	गदा	पद्म	—
५	विष्णु	गदा	चक्र	पद्म	शंख	—
६	मधुसूदन	चक्र	गदा	शंख	पद्म	—
७	त्रिविक्रम	पद्म	शंख	गदा	चक्र	शान्ति
८	वामन	शंख	पद्म	चक्र	गदा	क्रिया
९	श्रीधर	पद्म	शंख	चक्र	गदा	मंघा
१०	हृषीकेश	गदा	शंख	चक्र	पद्म	हर्षा
११	पद्मनाभ	शंख	गदा	पद्म	चक्र	श्रद्धा
१२	दामोदर	पद्म	चक्र	शंख	गदा	लज्जा, सम्यक्ती
१३	संकर्षण	गदा	चक्र	शंख	पद्म	लक्ष्मी
१४	वासुदेव	गदा	पद्म	शंख	चक्र	प्रीति
१५	प्रद्युम्न	चक्र	पद्म	शंख	गदा	रति
१६	अनिरुद्ध	चक्र	पद्म	गदा	शंख	—
१७	पुरुषोत्तम	चक्र	गदा	पद्म	शंख	—
१८	अर्धोत्तज	पद्म	चक्र	गदा	शंख	—
१९	नृसिंह	चक्र	शंख	पद्म	गदा	—
२०	अन्युत्त	गदा	शंख	पद्म	चक्र	दया
२१	जनार्दन	पद्म	गदा	चक्र	शंख	—
२२	उपेन्द्र	शंख	पद्म	गदा	चक्र	—
२३	हरि	शंख	गदा	चक्र	पद्म	—
२४	श्रीकृष्ण	शंख	चक्र	गदा	पद्म	—

विष्णु के अंशावतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तियाँ—इन मूर्तियों में निम्नलिखित की परिगणना है :

१ पुरुष	७ हरिहर-पितामह	१३ हयग्रीव	१९ वेङ्कटेश
२ कपिल	८ वैकुण्ठ	१४ आदिमूर्ति	२० बिठोवा
३ यश-मूर्ति	९ त्रैलोक्य-मोहन	१५ जलशायी	२१ जगन्नाथ
४ श्याम	१० अनन्त	१६ धर्म	२२ नरनारायण
५ धन्वन्तरि	११ विश्वरूप	१७ वरदराज	तथा
६ दत्तात्रेय	१२ लक्ष्मी-नारायण	१८ रंगनाथ	२३ मन्मथ

टि०—इनमें से अनन्तरायी एवं रंगनाथ की विशिष्ट वैष्णव-प्रतिमाओं का हम निर्देश कर चुके हैं। पुरी के जगन्नाथ की महिमा से कौन अपरिचित है? अन्य मूर्तियों के भी बहुसंख्यक स्थापत्य में निदर्शन प्राप्त हैं। अजमेर की हरिहर-पितामह (पाषाण-मूर्ति) बादामी की दत्तात्रेय-मूर्ति और वैकुण्ठनाथ-मूर्ति तथा वेलूर (द० भारत) की लक्ष्मी-नारायण मूर्ति विशेष उल्लेख्य हैं।

गुरुङ एवं आयुध-पौरुषी वैष्णव-मूर्तियों—में इतना ही निर्देश आवश्यक है कि गुरुङ की मूर्ति (दे० बादामी) में अमृत-पट तथा सर्प-लाञ्छन आवश्यक है। आयुध-पुरुषों में विभिन्न वैष्णव आयुधों में कुछ तो पुरुष-प्रतिमा तथा अन्य स्त्री-प्रतिमा में निम्न हैं। शक्ति और गदा का चित्रण स्त्री-प्रतिमा में विहित है। अंकुश, पाश, शूल, वज्र, खड्ग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में। चक्रावतार विष्णु की ताम्र प्रतिमा (दे० सुदर्शन-चक्र) दाक्षीणकुम्भ के स्थापत्य में प्रसिद्ध है। सुदर्शन चक्र की वैष्णवी प्रतिमा उग्र मूर्ति का निदर्शन है जिनमें षोडश हस्त प्रदर्श्य हैं और जिनमें चक्र, शूल, धनु, परशु, अस्त्र, बाण, शूल, पाश, अंकुश, अग्नि, खड्ग, खेटक, हल, मुसल, गदा और कुन्त—ये १६ आयुध चित्रणीय हैं। सुदर्शन की पुराणों में बड़ी महिमा गायी गयी है—वह 'रिपु-जन-प्राण-संहार-चक्र' की संज्ञा से संकीर्तित किया गया है। इसी प्रकार अन्य आयुध भी विभिन्न दर्शन दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु-पुराण में गदा साख्य-दर्शन की बुद्धि, शूल अहंकार एवं बाण कमन्ध्रियों एवं शानेन्द्रियों, अस्त्र विद्या तथा अस्त्र-आवरण अविद्या के प्रतीक हैं और इन्द्रियों के पति महाप्रभु द्व्यीकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्थ निराकार होते हुए भी भूतल पर अवतार लेते हैं। कामिकामग में शैव-आयुधों की भी इसी प्रतीक-कल्पना पर दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। भास्कराचार्य (दे० 'ललित-सहस्रनाम' की टीका) ने भी ऐसी ही दार्शनिक व्याख्या की है जो विस्तारभाव से संकोच्य है।

शैव-प्रतिमा-लक्षण

ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मचारी की निष्ठा, समाज के कतिपय लोग ही वहन कर सकते हैं। गायत्री एवं सरस्वती के प्रोज्ज्वल स्वरूप एवं वैभव के अधिकारी अत्यल्पसंख्यक विद्वान् ब्राह्मण ही हो सकते हैं। सम्राटों एवं महासामन्तों के आदर्श उपास्य देव विष्णु का वैभव साधारण जनता के लिये अलभ्य है। भगवती लक्ष्मी का वरेण्य वरदान इने-गिने लोगों के भाग्य में होता है। परन्तु भगवान् शंकर की जटाजूट से प्रादुर्भूता पुण्यसलिला भागीरथी के पावन जल में पुण्यस्नान के भागी सभी हो सकते हैं। भगवती गौरी की कृपादृष्टि सदैव सनातन से सब पर पड़ी है—निर्धन, दरिद्र तथा दीन विशेष कृपा के पात्र के निदर्शन रहे। भारत के भौगोलिक एवं भौतिक प्रतीकों में शंकर का हिमाद्रि के उचुंग शिखर पर्वतराज कैलाश गौरीशंकर आदि म रहा है। अतः यदि हम शैवधर्म को, शैव जीवन एवं दर्शन को भारत का राष्ट्रीय धर्म, जीवन एवं दर्शन कहें तो अत्युक्ति न होगी। शैव-धर्म, शैव दर्शन एवं उसके विभिन्न संप्रदायों एवं शाखाओं पर हम पूर्व पीठिका में सविस्तर लिख चुके हैं।

प्रतिमा-स्थापत्य की दृष्टि में एवं पौराणिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी शिव का सर्वातिशयी आधिपत्य है जिसकी देखकर, सुनकर एवं मनन कर मानव-बुद्धि मग्न होकर हतप्रभ हो जाती है। शिव की लिङ्ग-प्रतिमा तो भरत की सर्वसाधारण प्रतिमा है—क्या गाँव में, क्या मार्ग में, क्या जंगल में और क्या झड़ी में—सर्वत्र ही शिव-लिङ्ग विराजमान है। पर्वतों के शिखर और उपत्यकयों में, सरिताओं और तड़ागों के तट या किसी भी जलाशय को लीजिये कोई भी स्थान शिव-लिङ्ग से रिक्त नहीं। यही कारण है, शिव भारत का सर्वप्रसिद्ध देव, शैव भारत के बहु-संख्य वासी, शिव-प्रतिमायें स्थापत्य की सर्वाधिक रचनायें, शिव-मन्दिर वास्तुकला की सर्वव्यापिनी एवं सर्वप्रचुर कृतियाँ हैं।

प्रतिमा-शास्त्रों (दे० आगम और तन्त्र, पुराण और शिल्पशास्त्र) ने शिव-प्रतिमाओं के सर्वाधिक विवरण दिये हैं। प्रतिमा-स्थापत्य में शिव-प्रतिमाओं के दो विभिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं—लिङ्ग-प्रतिमा और रूप प्रतिमा (Phallic and Human forms)। अतः तदनुरूप शास्त्रों के प्रतिमा-लक्षण में भी लिङ्ग-लक्षण तथा रूप-लक्षण (दे० स० सू० ७० वॉ तथा ७३ वॉ अ०) पृथक्-पृथक् प्रस्तुत हैं। यद्यपि शिव मंदिर की प्रधान देवता मूर्ति लिङ्ग-मूर्ति ही सर्वत्र प्रतिष्ठाप्य है तथापि प्रथम हम रूप-प्रतिमा-लक्षण पर वर्णन करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ठीक भी है। रूप-प्रतिमा में सगुणोपासना के ही बीज हैं, परन्तु लिङ्ग तो निराकार है; अतएव निराकार ब्राह्म-प्रतीक लिङ्ग की सीमासा अन्त में ही होनी चाहिये।

रूप-प्रतिमा

रूप-प्रतिमा के प्रथम प्रधानतया दो वर्ग हैं—शान्त (या सौम्य) तथा अशान्त (या उग्र)। सौम्य तथा उग्र के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम आगे संकेत करेंगे।

रूप-प्रतिमा के दोनों प्रकार—शांत तथा उग्र रूप पर स० सू० (दे० परिशिष्ट 'स०') का यह लक्षण पूर्ण प्रकाश डालता है। लोकेश्वर महेश्वर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान् चन्द्राङ्कितजट, नीलकण्ठ, भंयमी, विचित्र मुकुट (जटा-मुकुट), निशाकर (चन्द्रमा) के सदृश वातिमान् प्रदर्शित करना चाहिये। पन्नगों तथा मृगचर्म को धारण किये हुए होना चाहिये। हस्त संयोग के सम्बन्ध में इस प्रतिमा को द्विभुजी, चतुर्भुजी या अष्टभुजी बना सकते हैं—यह सौम्य रूप की हस्त-योजना है। सबलक्षण-सम्पूर्ण उपर्युक्त लक्षणों से युक्त इस प्रकार की शैवी-प्रतिमा जहाँ होती है उस देश तथा उसके राजा की परावृद्धि होती है।

अथच अरश्य में अथवा श्मशान में शिवप्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका निम्न रूप प्रकल्पित करना चाहिये; जिससे बनवाने वाले के लिये शुभकारक हो—भुजायें १८ या १९ विहित हैं—कहीं-कहीं सौ बाहु वाली अथवा सहस्र बाहु वाली प्रतिमा भी रौद्र-रूपाकृति में विहित है—उन्हें इस प्रतिमा में गणों से घिरे हुए तथा मिहचर्म चारण किये हुए बनाना चाहिये। इस रौद्र रूप के आगे के दाँत पैनी दाढ़ के अग्र भाग के समान निकले हों और वह मुण्डमाता विभूषित, पृथुल-वक्ष, उग्र-दर्शन—चन्द्राङ्कितशिर (दोनों रूपों में समान)। इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाप्य-प्रतिमा बनाना चाहिये जो

कल्याणदायिनी होती है। भुजाओं के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि राजधानी में प्रतिष्ठाप्य शिवप्रतिमा के दां ह। हाथ शुभदायी हैं। पत्तन (नगर आदि) में चार भुजायें दृष्ट हैं। परन्तु श्मशान अथवा वन में प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा के भीम हाथ हो सकते हैं।

भगवान् रुद्र यद्यपि एक हैं परन्तु स्थान-भेद से विद्वानों ने उन्हें विविध रूपों से विभूषित किया है। उनके दोनों रूपों, सौम्य तथा उग्र, के अनुरूप ये प्रभेद-प्रकल्पन ठीक ही हैं। जिस प्रकार भगवान् सूर्य उदयकाल में बड़े ही सौम्य-दर्शन होते हैं, परन्तु मध्याह्न में उग्र-रूप-धारी प्रचण्ड प्रचण्डाशु के रूप में बदल जाते हैं। उन्नी प्रकार शांत एवं सौम्य मूर्ति शंकर आरभ्य में स्थित हो गौद्र रूप-धारी विकल्पित होते हैं। अर्थात् रौद्र स्थान में रौद्र तथा सौम्य स्थान में सौम्य। इस प्रकार इस स्थान-प्रभेद का पूर्ण ज्ञान रखते हुए शिल्पी को लोककल्याणकारक शिव की प्रतिमा विनिर्मित करनी चाहिये। किंपुत्रादि प्रथम-मण्डो का भी शैवी प्रतिमा में चित्रण आवश्यक है।

त्रिपुर-द्रुह शंकर का यह समराङ्गणीय संस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण है तथापि यहाँ पर यह निर्देश है कि शैव-प्रतिमा-लक्षण की दो परम्परायें हैं—पौराणिक एवं आगमिक। समराङ्गण पौराणिक परम्परा का अनुगामी है; अतएव आगम-प्रतिपादित नाना शैव-प्रातमाओं पर इसमें निर्देश कहों में मिलेगा ?

अथच पौराणिक लक्षणों (एवं उनमें प्रभावित अन्य एतत्सम्बन्धी ग्रन्थों—हेमान्द्र-चतुर्वर्ग-चिन्तामणि—व्रतलखण्ड, आदि आदि) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं हुए जैसे शिव का बाहन वृषभ तथा शिव के पञ्च आनन। पुराणों के नाना शिव-रूपों में अर्धनारीश्वर, हर-गौरी, उमा-महेश्वर, ताचङ्क-शिव, हरि-हर एवं भैरव (अग्निपुराण के अनुसार पूर्णरूप) विशेष उल्लेख्य हैं। समराङ्गण के ही समान पौराणिक परम्परा—उत्तरी वास्तु-शैली के म्रौढ़ एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ 'अपराजित-वृन्दा' के शास्त्र-मूर्ति-लक्षण (दे० इस पीठिका का अ० २ पृ० १८६) पर इस संकेत कर ही चुके हैं।

सांस्कृतिक दृष्टि से शिवोपासना का हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विकसित देख सकते हैं—एक है लिङ्गप्रतीकत्व तथा दूसरा महेशत्व। महेशत्व का सुन्दर परिपाक उमा महेश्वर-मूर्ति में और हरिहर-मूर्ति में है। प्रथम में महेश-भाग जटिल, बालेन्दु कला-मण्डित, विशाल-धारी प्रकल्प्य है तथा उमा भग में सीमन्तलिलकमण्डिता, संपकुक्षित-दक्षिण-कर्णा, दर्पणभृता, बल-लभृता, पीनस्तनी आकृति प्रकल्प्या विहित है।

इसी प्रकार हरिहर-मूर्ति है—उसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण का यह प्रवचन देखिये :—

बामार्धे माधवं कुर्वाद्दक्षिणे शूलपाणिनम् ।

शूलचक्रधरं शान्तमारक्तगुण्डिविभ्रमम् ॥

दक्षिणार्धे जटाभारमर्द्धेन्दुकृतजङ्घनम् ।

भुजगहारवलयं वरदं दक्षिणं करम् ॥

द्वितीयं चापि कुर्वीत त्रिशूलवरधारिणम् ।

अर्थात् इस प्रतिमा के दक्षिणार्ध भाग में शिव प्रतिमा तथा बामार्ध में विष्णु चक्र एवं शूल धारण किये हुए होने चाहिये।

ऊपर शिवमूर्तियों में भारतीय दार्शनिक बृहती भावना का निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीयुत बृन्दावन मट्टाचार्य ने अपने Indian Images में (देखिये पृष्ठ २३) बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है :—

तत्त्वतः (Metaphysically) शिव-आकृति 'सुन्दरम्' का प्रतीक है—साथ ही इसमें गुणातीत के प्रतीकत्व का भी बोध होता है। [देखिये शंकराचार्य के शिलोऽहं पद्य—लेखक] शिव का वृषभ धर्म का प्रतीक है। रुद्र में विश्व की संहारकारिणी शक्ति का प्रतीकत्व क्षिपा है। काल सर्वनाशक है। शिव का काल से तादात्म्य है जिसका प्रतीक सर्प है जो अपने मुख से अपनी पूँछ दबाकर चक्र-निर्माण करता है जिसका न तो आदि है न अन्त। रुद्र—रुदन करनेवाला—शोक करनेवाला है उसकी प्रकृति के प्रतीक सर्प एवं वृषभ है जो अपने अजगरीपन के लिये ध्वजनाम है। हिन्दी कहावत है 'अजगर करै न चाकरी'। शिव का तावडव-नृत्य दिशाओं का नृत्य है—इस नृत्य में विश्व का प्रलय निहित है। शिव के नामों में एक नाम व्योमकेश है—आकाश-केश वाला। अतः चन्द्राकित होना ठीक ही है। विशाल, मुखमाला, सर्वविनाश के प्रतीक हैं।

उमामहेश्वर में शक्ति तथा शक्तिमान् की व्याख्या है एवं सत्ता-तथा शक्ति का सुन्दर निदर्शन। अर्धनारीश्वर में विकास की अपरिपक्वता निहित है। हरिहर-आकृति में Time समय और Space का चरम मिलन अथवा ऐक्य का सुन्दर प्रतीक। शिव—महाकाल। विष्णु—व्यापक space।

उनका विनेत्र—ज्ञाननेत्र अतः महायोगी। काम का भस्मीकरण—इच्छाओं की विजय है जो योगी की परम भावना एवं सिद्धि के परिचायक है।

महादेव की इन महिमामयी विभिन्न मूर्तियों के इस अत्यन्त स्थूल समीक्षण के उपरान्त अन्य बहुसंख्यक लक्षण जो विशेषकर दक्षिणापथ निदर्शन में प्राप्त हैं तथा जिनकी स्थापत्य में रचना, द्राविड-परम्परा के अनुगामी शास्त्रों—आगमों में प्रतिपादित नियमों के अनुरूप हुई हैं, उनका भी थोड़ा-सा संक्षेप में निर्देश कर देना ठीक ही है। विस्तृत विवरणों के लिये राव महाशय का प्रामाणिक ग्रन्थ द्रष्टव्य है। यहाँ शिवार्चा के विभिन्न प्रतिमा-विषयक प्रवचनों में प्रधानतः पौराणिक परम्परा या उसके प्रौढ़ एवं प्रतिनिधि वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ—समराङ्गण की ही विशेष चर्चा प्रमुख है। अनुपपन्नतः दूसरी परम्पराओं पर दृष्टिपात मात्र अभीष्ट है।

पीछे शिव की रूप-प्रतिमाओं के नाना उप-वर्गों का संकेत किया गया था। तदनुरूप उन पर थोड़ी सी यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तावना अभीष्ट है। निम्नलिखित ७ उपवर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जिनमें प्रथम एवं पंचम का उग्र मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते हैं और शेष शान्त मूर्तियों में :—

१. संहार-मूर्तियों	५. कंकाल तथा भित्ताटन मूर्तियाँ—
२. अनुग्रह-मूर्तियाँ	६. अन्य विशिष्ट मूर्तियाँ
३. नृत्य-मूर्तियाँ	७. लिङ्ग-मूर्तियाँ
४. दक्षिणा मूर्तियाँ (योगिक, सांगीतिक एवं दार्शनिक स्वरूप)	

संहार-मूर्तियाँ—हिन्दू-त्रिमूर्ति—ब्रह्मा-विष्णु-महेश में शिव का कार्य संहार है। उत्पत्ति की मूलभूति महार है। ब्रह्मा उत्पादक, विष्णु पालक एवं महेश (शिव) संहार-कारक। इस वर्ग के भी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराणिक एवं आगमिक साहित्य संदर्भ हैं। स्थापत्य में इनका चित्रण भी प्रचुररूप में द्रष्टव्य है। अतः संक्षेप में निम्न स्वरूपों का संकीर्तन किया जाता है :—

१. **कामान्तक-मूर्ति**—मन्मथ-दाह की पौराणिक एवं काव्यमयी (दे० कालिदास का कुमार-संभव) कथा में हम सभी परिचित हैं। इस मूर्ति में शिव का चित्रण योग-दक्षिणामूर्ति में विहित है जिसके सम्मुख मन्मथ को दृष्टिमात्र से पतित प्रदर्श्य है। साथ में सर्वालङ्कारलङ्कृत, पीताम्ब, लम्बिनी-तापिनी-द्राविणी-मारिणी-वेदिनी नामक पांच पुष्पों को लिये हुए, ईलुधनु, वनन्त-पहायक मन्मथ प्रदर्श्य है। मन्मथ की प्रतिमा शिव-प्रतिमा से आधी हो या पौनी से बड़ी न होना चाहिये।

२. **गजामुर-संहार मूर्ति**—क० पु० के अनुसार गजरूप धारण कर जब एक अमुर शिवमक्त ब्राह्मणों को पीड़ित करने आया तो भगवान् ने अपनी लिङ्ग-मूर्ति से प्रकट होकर उसका वध किया और उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया अतएव इस लिङ्ग (काशी) का नाम कृत्तिवासेश्वर पड़ा। शिव के विभिन्न नामों में एक नाम कृत्तिवास से हम परिचित ही हैं। इन प्रतिमा के चित्रण में शिव के हाथों में विशाल-पाशादि आयुध प्रदर्श्य है तथा गज-मर्दन-मुद्रा में गजदन्तग्राह प्रदर्श्य है। अमृतेश्वर अमृतपुर मैसूर की षोडश-भुजी पाषाण-मूर्ति, तथा बल्लूर (आगमों के अनुसार गजामुर-संहार-स्थान) की ताम्रजा (bronze) प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध हैं।

३ **कालारि-मूर्ति**—ये काल और कालारि शिव के साथ श्रुति मृकयुद्ध के पुत्र मार्कण्डेय का भी चित्रण आवश्यक है (शिव ने पिता की पुत्र-जन्म का वरदान दिया था परन्तु काल-यम मारने आये अतः उनका दमन)। इलौर के दशावतार-गुहा-मन्दिर में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है। वहीं पर कैलाश-मन्दिर में यह चित्रण सुन्दर है। इसके ताम्रज चित्रण भी उपलब्ध है।

४ **त्रिपुरान्तक मूर्ति**—त्रिपुरान्तक-कथा का पुराणों एवं आगमों में बड़ा विस्तार है। उसमें परस्पर विषमता भी है। त्रिपुर अर्थात् तीन नगर के विनाशक शिव की कथा है : तारकामुर के तीन पुत्र—विचुन्माली, तारकाक्ष, और कमलाक्ष—मयासुर-विनिर्मित, स्वर्ग में स्वर्णिम, अन्तरिक्ष में राजत और भूत लोह—इन तीनों नगरों में रहने लगे। बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा से वरदान मागा—इन दुर्गों का नाश केवल एक ही तीरे से हो तो ही अन्यथा ये अनाश्य रहें और एक हजार वर्ष बाद तीनों एक में मिल जावें। तीनों लोकों पर अपनी प्रभुता जमा कर इन असुरों ने सुरों की सत्ताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी न चली। तब सब देवगण ब्रह्मा के पास पुनः पधारे तो उन्होंने शिव के पास भेज दिया कि ऐसा वाण तो भगवान् शिव के पास ही हो सकता है। तब शिव ने सब देवों की आधी-आधी शक्ति मांग ली—शिव महादेव बने। पुनः विष्णु को वाण बनाया, अग्नि को इसकी नोक, यम को इसका पंख, वेदों का धनुष, और सावित्री की प्रत्यङ्गा। ब्रह्मा स्वयं सारथि बने फिर क्या

था, महादेव ने इन तीनों पुरों का एक लक्षण में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इलौरा के दशावतार और कैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में मथुरा के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कञ्जीवरम् के पाषाण-चित्रण भी प्रसिद्ध हैं।

५ शरभेश-मूर्ति—विष्णु के नृसिंहावतार एवं उनके द्वारा हिरण्यकशिपु के वध की कथा सभी जानते हैं। असुर के वधोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उग्र रूप शान्त नहीं किया जिससे जगत के निवासियों को पाड़ा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के कल्याण-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आशुतोष ने तत्क्षण शरभ रूप धारण किया। शरभ एक पौराणिक पशु या पक्षी या दोनों है। शरभेश शिव के स्वरूप में दो शिर, दो पङ्क, आठ सैद्धिक पाद और एक लम्बी पृष्ठ का वर्णन है। शिव का यह भयानक रूप महानाद करता हुआ नृसिंह के पास पहुँचा और उसको अपने पञ्जा में डालकर चीक-पाक कर खतम कर दिया। अब विष्णु के हाथ ठिकाने आये और शिव की प्रशंसा कर अपने वैकुण्ठ सिंघारे।

कामिकागम के अनुसार शरभेश-मूर्ति-प्रकल्पन में शरीराकृति स्वर्णाम लंग, उठे हुए दो पङ्क, सिंह के ऐमे चार पैर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु-पुच्छ, कूल के ऊपर का शरीर मानव सदृश जिसका मुख सिंह-सदृश, शिर पर किरीट-मुकुट, पाश्वर्य में दो लम्बे दाँत भी। शरभेश नृसिंह को दो पैरों से ले जाता हुआ चित्र्य है। श्रीतस्वनिधि में शरभेश के सायुध ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की बड़ी इलाषा है। इसकी प्रतिष्ठा से सब कल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाञ्छनों की प्रतीक कल्पना है—चन्द्र, सूर्य, अग्नि त्रिनेत्र, जिह्वा बाङ्गवाग्नि, पंख काली और दुर्गा, नख इन्द्र, लम्बोदर कालाग्नि, दो जानु काल और यम, शरभेश की महाराक्ति महावायु। वास्तव में शरभेश की इस अवतार-कल्पना में मानव, पशु एवं पक्षी तीनों का अद्भुत संमिश्रण हुआ है। तन्जीर (दक्षिण) जिले के त्रिभुवनम् के शिव-मन्दिर में इस स्वरूप की ताम्र-मूर्ति द्रष्टव्य है।

६ ब्रह्म-शिरश्छेदक-मूर्ति—वराह-पुराण की कथा है ब्रह्मा ने रुद्र की रचना की और उसको कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिव जी भिगड़ गये और पञ्चानन ब्रह्मा का एक शिर काट दिया और वे चतुरानन ही रह गये। शिव ने शिर काट काटा परन्तु वह शिर शिव के हाथ में ही चिपका रहा तब वह घबड़ाये, क्या करें। इससे छुटकाग पाने के लिये ब्रह्मा को ही समझाकर गुरु बनाया। ब्रह्मा ने द्वादशवर्ष तक तपश्चरणाथ उपदेश दिया। शिव ने वैसा ही किया और व्रतोपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए वाराणसी पहुँचे जहाँ कपाल-मान्त्र हुआ। आज भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र स्थान है।

७ भैरव-मूर्तियाँ—इस पहले ही संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में भैरव शिव का पूर्णरूप माना गया है। जगत् का भरण भैरव करते हैं। शिव को काल-भैरव भी कहा गया। शिव के सम्मुख मृत्यु-देवता काल के भी पैर लङ्कित होते हैं। भैरव आमर्दक हैं और पाप-भञ्जक भी हैं। पुष्य-नगरी काशी के पति भैरव ही हैं। भैरव के भी नानारूप हैं और नाना वेद।

अ भैरव—(सामान्य)—विष्णु-धर्मोत्तर में भैरव की प्रतिमा लम्बोदर, वर्तुल पीताम्ब-नेत्र, पार्श्वदन्त, पृथुल-नास, गले मुण्डमाला, सर्पांकृत चित्रणीय है। वर्ण मेघश्याम, वास कृत्ति (गजाजिन)।

(ब) बटुक-भैरव—अष्ट-भुज—बाहुष बट्भुज तथा शेष दो में से एक में मांस खण्ड दूसरे में अभय-मुद्रा। पट्टीश्वर की भैरव-प्रतिमा एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के संग्रहालयों के चित्र निदर्शन हैं।

(स) स्वर्णार्कण्डा भैरव—में पीतवर्ण, अलंकृतकलेवर एक हाथ में मणि-स्वर्णाभूषित पात्र विशेष उल्लेख्य है।

(ब) चतुर्वर्षि-भैरव—भैरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं :—असिताङ्ग, रक्त, चण्ड, क्राभ, उन्मत्त-भैरव, कापाल, भीषण तथा संहार। इनके आठों के आठ प्रभेद हैं—अतः सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :—

असिताङ्ग प्रभेद	चण्ड-प्रभेद	४० भैरव प्रभेद	भीषण-प्रभेद
असि०	च०	उ० मै०	भी०
विशालाङ्ग	प्रलयान्तक	बटुक-नायक	भयहर
मार्तण्ड	भूमिकण्ठ	शङ्कर	सर्वज्ञ
मोदक-प्रिय	नीलकण्ठ	भूत-वेताल	कालाग्नि
स्वच्छन्द	विष्णु	त्रिनेत्र	दक्षिण
विघ्न-मन्त्रुष्ट	कुलपालक	त्रिपुरान्तक	मुत्तर
खेचर	मुण्डमाला	वरद	अस्थिर
सचराचर	कामपाल	पर्वतावास	महाकद्व
रक्त प्रभेद	क्रोध-प्रभेद	कापाल-प्रभेद	संहार-प्रभेद
रु०	क्रो०	का०	सं०
क्राड-दंष्ट्र	पिङ्गलेख्य	शशिभूषण	अतिरिक्ताङ्ग
जटाधर	अभरूप	हस्तचर्मन्वरधर	कालाग्नि
विश्व-रूप	धरापाल	योगीश	प्रियङ्कर
विरूपाक्ष	कुटिल	जलराक्षस	घोरन द
नग्नारूप-धर	मन्त्रनायक	सर्वज्ञ	विशालाङ्ग
वज्र-हस्त	रुद्र	सर्वदेवेश	योगीश
महाकाय	पितामह	सर्वभूतहृदि-स्थित	दक्षसंस्थित

= ६४। टि० १ कुछ नाम—विशालाङ्ग, सर्वज्ञ योगीश, कालाग्नि दो बार आये हैं।

टि० २. प्रथम प्रभेद स्वर्णभ, सुन्दरमूर्ति, विशाल-माश-डमरू-लङ्घनधर; द्वितीय धवलवर्ण, अलंकृत, अलमाला-अंकुश-पुस्तक-भीषाधर; तृतीय नीलवर्ण, अग्नि-शक्ति-गदा-कुण्ड-धर; चतुर्थ धूम्रवर्ण एवं लङ्गादिधर; पञ्चम धवलवर्ण, कुण्ड लेटक-परिष-मिथिह-पाल-धर; षष्ठ पीतवर्ण (आयु० यथापूर्व); सप्तम रक्तवर्ण तथा अष्टम वैशुद्ध्य—चित्रणीय हैं।

टि० ३ इलौरा की अतिरिक्ताङ्ग-भैरव प्रतिमा प्रसिद्ध है ।

८. वीरभद्र-मूर्ति—दत्त ऽजापति के यक्ष-ध्वंसक शिवरूप का नाम वीर-भद्र है । इस यक्षध्वंस की कथा के विभिन्न एवं विषम विवरण विभिन्न ग्रन्थों—कूर्म, बराह, भागवत आदि पुराणों में संग्रहीत हैं । इस स्वरूप के प्रतिमा-लक्षण में, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, भीषण, पाश्वदन्त, सायुध के साथ-साथ, बायें भद्रवाली-प्रतिमा, दक्षिणें सशृङ्गछगशिखिदत्त की प्रतिमा भी चित्रणीय हैं । स्थापत्य में मद्रास-संग्रहालय की ताम्रजा तथा तेङ्काशी के शिवालय के मण्डप-स्तम्भ में चित्रिता द्रष्टव्य हैं ।

९. जलन्धर-हर-मूर्ति—शिव-पुराण में जलन्धर असुर का वर्णन है । त्रिपुरासुरों के वध-समय त्रिपुरान्तक शिव के मस्तक से जो ज्वालानल उद्गुन हुआ वह समुद्र में गिराया गया इस ज्वाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम जलन्धर पड़ा । जब वह बड़ा हुआ तो उसने कालनेमि की सुता वृन्दा में विवाह किया और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान राजा प्रखशत हुआ । उसकी पीड़ा से पीड़ित देवों ने षडयन्त्र कर उसका वध कराया । इस स्वरूप की प्रतिमा में दो ही हस्त चित्र्य हैं—एक में छत्र दूसरे में कमण्डलु । जटामार अर्णयत चन्द्राङ्गिण एणं सगङ्ग, शरीर कुण्डलशरादिभूषणालङ्कृत प्रदर्श्य है । जलन्धर और सुदर्शनचक्र (जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का वध किया था) भी चित्रणीय हैं ।

१०. अन्धकासुर-वध—अन्धकासुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्मायी आदि सप्तमातृकाओं के योग एवं साहाय्य की भी कथा है । हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु दोनों दैत्यो के वधोपगन्त (विष्णु के बराहावतार में हिरण्याक्ष तथा नृसिंहावतार में हिरण्यकशिपु) हिरण्यकशिपु के पुत्र परम भागवत प्रह्लाद पिता के राज्य को त्याग कर विष्णु-भक्ति में ही तल्लीन हो गये । वैरागी प्रह्लाद के बाद अन्धकासुर का आसुर-राज्य प्रारम्भ हुआ । अपनी तपश्चर्या से ब्रह्मा की प्रसन्न कर बड़े-बड़े वरदान ले लिये । उसकी पीड़ाओं में पाण्डित देवेन्द्र शिव के पान पहुँचे ही थे कि अन्धकासुर भी पार्वती का लेने के लिये पहुँच गया । तुरन्त ही शिव ने उस से मोर्चा लेने के लिये वासुकि, तल्लक और धनञ्जय नामक नागों की रचना की । उसी समय नील नामक असुर गजरूप में शिव-वध के लिये आ धमका । नन्दी को पता लग गया । उसने वीरभद्र को इसको सूचना दे दी और स्वयं सिंह-रूप में बदल गया । वीरभद्र ने नीलासुर का वध करके उसकी कृति (हस्ति-चर्म) शिव का उपहृत की । इन चर्म को धारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलङ्कृत, विशाल को हाथ में लेकर शिव ने अन्धक के वध के लिये प्रस्थान किया । अन्धक ने अपनी माया से अगणित अन्धकों की रचना की । वधजन्य प्रत्येक रक्त-चिन्तु ने एक असुर लक्षा हो जाता था । तब शिव ने मूल अन्धकासुर के वध में विशाल मारा और उसके रक्त को चरती पर न गिरने देने के लिये अपने आनन से निकलती हुई महाज्वाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की । अन्य देवी (जो इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे) ने भी अपनी-अपनी शक्तियाँ रक्षी तथै कहीं अन्धकासुर को मार पाये ।

अन्धकासुर-वध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य-निदर्शन एलोफेन्टा और इलौरा के गुहा मन्दिरों में द्रष्टव्य है ।

११. अघोर-मूर्ति—(अ) सामान्य अघोर-मूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना तथा वामाचार से है। ग्रामिचारिक कृत्यों जैसे शत्रु-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना विहित है।

अघोर-मूर्ति में सायुध अष्ट-भुज, नीलकण्ठ, कुण्ड-वर्ण, नग्न अथवा राजचर्मोद्भूत या सिंहचर्मोद्भूत, सर्पहृदिचक्रादिभूषित, मृतमस्मभूत, सपाश्वन्दन्त, उग्ररूप एवं गद्यादिसेवित शिव प्रदर्श्य है। कर्णागम का अघोर-मूर्ति-लक्षण कुछ भिन्न है—इसके इन रूप की संज्ञा अघोराक्ष-मूर्ति है। इसमें रक्त भूषा विशेष है—रक्ताम्बर, रक्त-पुष्पमालाशोभित, मुण्डमाला-विभूषित, मय्यादिभूषणालंकृत आदि। शिवतत्त्वरत्नाकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न है। इसमें अघोर-प्रतिमा के ३२ हस्त विहित हैं।

(ब) दशभुज अ० मू०—यथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक हैं। नैलवर्ण, रक्ताम्बर, सर्पांलङ्कार, लाङ्छन हैं। सात भुजाओं के आयुध हैं—पशु, डमरु, खड्ग, खेटक, बाण, चक्र, रत्न और कपाल, तीन शेष हाथों में वरद और अमय शूद्रायें। इस रूप का चित्रण दक्षिण के तिरुक्कल्लुचक्रन्तम और पट्टीश्वरम् शिवालयों में हुआ है।

टि०—मल्लारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव—प्रतिमाओं का सम्बन्ध उज्जयिनी से है तथा वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन इतिहास से संबंधित हैं। अतः उनका वहाँ पर संकेतमात्र अभीष्ट है।

अनुग्रह-मूर्तियाँ—शिव के उपर्युक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-वर्ग में द्वितीय कोटि का नाम अनुग्रह-मूर्तियाँ हैं। शैव-धर्म की समीक्षा में शिव के शंकर (कल्याण-कारक) एवं रुद्र (संहारक) दोनों स्वरूपों का संकेत किया गया है। अतएव आशुतोष शंकर की अनुग्रह (वरदान-दायिनी) कतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देखने को मिलता है। तदनुरूप निम्न मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. विष्ण्वनुग्रह-मूर्ति	४. विष्णेश्वरानुग्रह-मूर्ति
२. नंदीशानुग्रह-मूर्ति	५. रावणानुग्रह-मूर्ति
३. किरातार्जुन-मूर्ति	६. चण्डेशानुग्रह-मूर्ति

प्रथम में शिव की अनुग्रह से विष्णु ने चक्र (जो पहले शिव की निधि थी) प्राप्त किया। कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस्र कमलों से शिव-प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे। विष्णु की शक्ति की परीक्षायें शिव ने एक दिन एक फूल चुना लिया तो उस फूल की कमी विष्णु ने अपने कमल-लोचन से की। अत्यन्त प्रीत शिव ने विष्णु को चक्र प्रदान किया। इस प्रतिमा का निदर्शन कञ्जीश्वरम् और मयुरा में प्राप्य है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अनुग्रह का संकेत है। वृद्ध नन्दी ने अपने जीवन-विस्तार के लिये शिव-स्तुति की और अनुग्रहीत हो शिव के गणों का चरितन नायकत्व एवं भगवती का पुत्र-वार्त्तव्य प्राप्त किया। तृतीय में किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा से कौन अपरिचित है। अर्जुन ने पाण्डुपताञ्ज प्राप्त करने के लिये जो उत्कट तपस्या की तथा किरातवेष शिव को प्रसन्न किया उसी की यह अनुग्रह-मूर्ति है। इस प्रतिमा के दक्षिण में तिरुक्कवेल्लाडक्युडी और भीरोल—इन दो स्थानों पर निदर्शन है। चतुर्थ में सर्वविदित गणेशानुग्रह है। पञ्चम की कथा है—कुबेर-विजय से प्रसन्न रावण जब लङ्का लौट रहा था तो रास्ते में उसका

विमान-रथ शरवण (कार्तिकेय-जन्म-स्थान) के पास जब पहुँचा तो उसके सर्वोन्नत शिखर पर उसने एक बड़ा मनोह्र उत्थान देखा । वह वहाँ पर बिहार करने के लिये ललचा उठा, परन्तु वहाँ ही निकट पहुँचा तो उसका विमान उस से मत न हुआ—वहीं रुक गया । यहाँ पर रावण को मर्कटानन वामन नन्दिकेश्वर मिले । विमानावरोध-कारण-वृच्छ पर नन्दिकेश्वर ने बताया इस समय महादेव और उमा पर्वत पर बिहार कर रहे हैं और किसी भी को वहाँ से निहलने की इजाजत नहीं । यह सुन रावण स्वयं ईसा और महादेव की भी हवी उड़ाई इस पर नन्दिकेश्वर ने शाप दिया कि उसका उसी की आकृति एवं शक्ति वाले मर्कटों से नष्ट होगा । अब रावण ने अपनी दशों भुजायें फैलाकर पूरे के पूरे पर्वत को ही उल्लाङ्ग फेंकनी की सोची । उसने उसे उठा ही तो लिया । उस पर सभी लक्ष्मणों ने लगे, भगवती उमा अनन्यास एवं अननुनय भगवान से लिपट गयी (दे० शि० व० स० १.५०) । शिव ने सब हाल जान लिया और अपने पादाङ्गुष्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण को उसके नीचे दबा डाला । रावण की आँखें खुलीं—शिवाराधना की १००० वर्षों रोकर । अतएव उसकी संज्ञा रावण (रोनेवाला) हुई । शिव ने अन्त में अनुग्रह की और लंका लौटने की मुक्ति दी । इस स्वरूप के बड़े ही सुन्दर अनेक चित्रण हलौरा में तथा वेल्हूर में भी द्रष्टव्य हैं । बहुत का सम्बन्ध चण्डेश नामक मठ की अर्वाचीन अनुग्रह से है ।

नृत्त-मूर्तियाँ—शिव की एक महा उपाधि नटराज है । नटराज शिव के ताण्डव नृत्य की कथा कौन नहीं जानता ? शिव नाट्य-शास्त्र (नृत्यकला एवं नृत्य-कौशल जिसका अन्तिम अंग है) के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूलाचार्य हैं । नाट्य-कला संगीत-कला की मुक्तापेक्षिणी है अथवा नाट्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं । अतः शिव का सर्वसंगीत चिन्ता-स्थल पर नर्तन प्रसिद्ध है । ताण्डव-नृत्य सामान्य नृत्य नहीं वह तो प्रलयङ्कर है । भरत-नाट्य-शास्त्र में १०८ प्रकार के नृत्यों का वर्णन है । आगमों का कथन है नटराज शिव इन सभी नृत्यों के अद्वितीय नट हैं । नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित १०८ नृत्य आगम-प्रसिद्ध १०८ नृत्य एक ही हैं । शिव की नृत्त-मूर्तियों के स्थापत्य में तो थोड़े ही रूप हैं परन्तु यह कम विस्मय की बात नहीं चिदम्बरम् (दाक्षिणात्य प्रसिद्ध शिव-पीठ) के नट-राज-मन्दिर के एक गोपुर की दोनों जित्तियों पर नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित १०८ प्रकार के नृत्य का स्थापत्य-चित्रण दर्शनीय है ।

नट-राज शिव की नृत्त-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. कटिसम नृत्य	३. ललाट-तिलकम् ।
२. ललित नृत्य	४. चतुरम् ।

शैवागम यद्यपि १०८ प्रकार के नृत्यों का संकीर्तन करते हैं परन्तु ६ से अधिक का लक्षण नहीं लिख पाये—स्थापत्य में नृत्य-लक्षण बड़ा कठिन है । दाक्षिणात्य शिव-मन्दिरों में प्रायः सर्वत्र नटराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं । सत्य तो यह है कि मन्दिर के नामा निवेष्टों से एक निवेष्ट नट-भयव्य या नटन-समा के नाम से सुरक्षित रहता है । इनमें सर्वप्रसिद्ध सभा चिदम्बरम् में है । वर्णानुरूप यह सभा कनकलमा तथा इसके नटराज कनक-सभापति के नाम से संकीर्तित किये जाते हैं ।

नृत्य-मूर्ति की विरचना में उत्तमदर्शक-मान का विनियोग विहित है। चतुर्हस्तों में वाम बाहु दक्ष-मुद्रा या गज-मुद्रा में, बा० प्रबाहु अग्नि-सनाथ, दक्षिण बा० अभय-मुद्रा में और इसके कथर पर भुजङ्गवल्लव, दक्षिण प्रबा० में डमरू; दक्षिणपाद कुछ झुका हुआ एवं अपस्मार-पुरुषस्थ तथा वाम पाद उठा हुआ चिन्म्य है। शिर पर पुष्पमाल्यालङ्कृत, चन्द्राङ्कित, मुण्डवद्ध, जटा-मुकुट चिन्म्य है जिससे ५, ६ या ७ जटायें निकल रही हो और उचित होचक्राकार में परिणत हो रही हों। शरीर पर यज्ञोपवीत तथा अङ्ग सूत्र भी प्रकल्प्य है। अस्तु। नटराज शिव का यह सामान्य लक्षण है और इसी रूप में प्रायः सभी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय हैं। नटराज शिव की नृत्य-मूर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में अभाव है। चिदम्बरम् की नटराज-मूर्ति सर्वप्रसिद्ध है। इस कृति के स्थापत्य-कौशल में अध्यात्म के उन्मेष की समीक्षा में राव की निम्न मीमांसा द्रष्टव्य है—*The essential significance of Shiva's Dance is threefold: First, it is the image of his Rhythmic Activity as the Source of all Movement with in the Cosmos, which is represented by the Arch: Secondly the Purpose of his Dance is to Release the Countless souls of men from the snare of Illusion: Thirdly the Place of the Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the Heart.*

शिव के नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संहार—सभी निहित हैं। यह धार आध्यात्मिक तत्त्व-निष्पन्न है जिसका ज्ञान होने गिने लाखों को है। दिव्य-नृत्य, तारुण्य-नृत्य, नादान्त नृत्य आदि में यही अध्यात्म भरा है।

चिदम्बरम् के नटराज के अतिरिक्त अन्य स्थापत्य-निदर्शनों में मद्रास-सम्राज्य की और कोट्टाप्पी तथा रामेश्वरम् तथा पट्टीश्वरम् की ताम्रजा, त्रिवन्त्रम् की गजदन्तमकी (Ivory) और तेन्काशी, तिरुचेन्गाईगुडी की बाषाणी प्रतिमायें प्रख्यात हैं। उपर्युक्त नृत्य-मूर्ति-भेद-चतुष्टय में इलौरा का ललित-राम, कञ्जीवरम् का ललाट-तिलाक, नाङ्गूर (तंजौर) का चतुरम् आदि भी दर्शनीय हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की नृत्य-मूर्तियाँ दक्षिण भारत में भरी पड़ी हैं।

दक्षिणा-मूर्तिर्बा—योग, संगीत तथा अन्य ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के उपदेशक के रूप में शिव को दक्षिणा-मूर्ति के स्वरूप में विभाजित किया गया है। शब्दार्थतः यह संज्ञा (दक्षिण की ओर मुख किये हुए) उस समय का स्मरण दिलाती है जब शिव ने ऋषियों का योग और ज्ञान की प्रथम शिक्षा दी थी। ज्ञान-विज्ञान और कला के जिज्ञासुओं के लिये, शिवोपासना में यही मूर्ति विहित है। राव का कथन है कि परमेश्वर माहेश्वर शिवावतार शङ्कराचार्य भी इसी रूप के समुपासक थे। जिस प्रकार नृत्य-मूर्ति में आनन्द ही आनन्द का आधिपत्य है वहाँ इसमें शान्ति के विपुल वातावरण की अपेक्षा। दक्षिणा मूर्ति के निम्न प्रभेद विशेष उल्लेख्य हैं :—

१ व्याख्यान-दक्षिण मूर्ति

३ योग-दक्षिणा-मूर्ति

२ ज्ञान " "

४ वीर्याश्वर " "

टि० ध्याख्यान और ज्ञान से तात्पर्य शास्त्रोपदेश है। इसी मूर्ति में प्रायः दक्षिणा-मूर्तियों की शिवमन्दिरों में चित्रणा देखी जाती हैं। इस मूर्ति के लाञ्छनों में हिमाद्रि का वातावरण, वट-वृक्ष-तल, शार्दूल-चर्म, अक्षमाला, वीरासन आदि के साथ जिह्वासु श्रुतियों का चित्रण भी अमोघ है। देवगढ़ और तिब्बोर्थायूर, आबूर (तन्जौर) सुचीन्द्रम, कावेरी पाकम् आदि स्थानों की ज्ञान-दक्षिणा-मूर्तिया दर्शनीय हैं। कञ्जीवरम् की योग-दक्षिणा-मूर्तियां तथा वट-वृक्षम और मद्र० संग्र० की वीणाधर-मूर्तिवा भी अवलोक्य हैं।

कंकाल-भिदाटन-मूर्तियाँ—इन मूर्तियों के उदय में कूर्म-पुराण की कथा है: ऋषि लोग विश्व के सच्चे विधाता की जिज्ञासा से जगद्धिधाता ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने अपने को विश्व का विधाता बताया। तुरन्त शिव आविर्भूत हुए और उन्होंने अपने को विश्व का सच्चा विधाता उद्घोषित किया। वेदों ने भी समर्थन किया परन्तु ब्रह्मा नहीं माने। अन्त में शिव की इच्छा-मात्र से एक ज्वाल-स्तम्भ प्रातुर्भूत हुआ। उसने भी शिव की प्रतिष्ठा समर्थित की तब भी ब्रह्मा न माने। तब क्रुद्ध शिव ने भैरव को ब्रह्मा के शिरच्छेद करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा के अंग होश ठिकाने आये और उन्होंने शिव की महत्ता स्वीकार कर ली। परन्तु शिवरूप भैरव की हत्या कैसे जाये? अतः भैरव ने ब्रह्मा से ही इस हत्या के मोक्ष की जिज्ञासा की। तब ब्रह्मा ने आदेश दिया इसी शिरःकपाल में भिदा मागते फिरिये विष्णु सं भेंट होने पर वे तुम्हें पाप-मोचन का उपाय बतायेंगे। जब तक विष्णु नहीं मिलते तब तक यह हत्या स्त्रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। भैरव ने वैसा ही किया—विष्णु के पास पहुँचे तो वहा दूसरी हत्या—द्वारपालिका विष्वक्सेना का वध—कर डाली। विष्वक्सेना के कपाल को त्रिशूल पर रख विष्णु से भिदा मोंगी तो उन्हें ने भैरव के मस्तक की एक नस चीर कर कहा यह शिर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिदा है। विष्णु ने ब्रह्म-हत्या को समझाया अब भैरव को छाड़ दो परन्तु उसने नहीं माना। तब विष्णु को एक सूभ्र आई और भैरव से कहा शिवधाम वाराणसी जाओ। वहीं पर तुम्हारी हत्या झूटेगी। भैरव ने वैसा ही किया और हत्या से छुटकारा पाया। विष्वक्सेना भी जी उठी। ब्रह्मा का शिर भी डूब गया।

कंकाल-मूर्ति और भिदाटन-मूर्ति—दोनों के ही सुन्दर एवं प्रचुर स्थापत्य-निदर्शन मिलते हैं। दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार का शैवी मूर्तियों का केन्द्र है। दारसुरम् तेन्काशी, सुचीन्द्रम, कुम्भकाणम् की कंकाल-मूर्तिया एवं पन्दरारल्लूर, बल्लूर और कञ्जीवरम् की भिदाटन मूर्तिया निदर्शन हैं।

अब अन्त में लिङ्ग-मूर्तियों की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश-मात्र अभीष्ट है।

विशिष्ट-मूर्तियाँ—विशिष्ट मूर्तियों को हम दो कोटियों में कवचित कर सकते हैं—
पौराणिक एवं दार्शनिक।

अ पौराणिक में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :—

१. गंगाधर-मूर्ति—यथा नाम भूतल पर गंगा का आगमन।

२. अर्धनारीश्वर—ब्रह्मा की पुरुष-मात्र सृष्टि की त्रुटि को समझने के लिये:

३. कल्याण सुन्दर-मूर्ति—अपने विवाह के समय सुन्दर-रूप-धारण ।

४. हर्यर्ध-मूर्ति या हरिहर मूर्ति—शिव एवं विष्णु दोनों की एकात्मक सत्ता (वा० पु०)

५—वृषभ-वाहन-मूर्ति—वृषभारूढ़ शिव प्रतिमा बड़ी ही प्रशस्त मानी गयी है ।

६—विषापहरण-मूर्ति (समु०-म० का पौ० आ०: अतः यह एक प्रकार से अनु० मू०) ।

७—हर गौरी-वामासहेश्वर—हेमा० के अनुसार इस मूर्ति में शिव अष्ट-भुज हैं ।

८—लिङ्गेन्द्र मूर्ति—ब्रह्मा और विष्णु के सृष्टि-विधातृत्व का पारस्परिक भगड़ा चल रहा था कि सहस्र-ज्वाल-मालोज्ज्वल एक अमेय स्तम्भ प्रकट हुआ । दोनों क्रमशः इस और कच्छप के रूप को धारण कर पता लगाने लगे कि इसका आदि और अन्त कहीं ? हताश हो इस स्तम्भ-लिङ्ग की प्रार्थना करने लगे । महेश्वर का आविर्भाव हुआ और उन्होंने कहा, “तुम दोनों मुझसे पैदा हुए हो और इस प्रकार हम तीनों एक ही हैं ।”

९—चन्द्रशेखर-मूर्ति—की कथा है नग्न शिव को देखकर ऋषि-पत्नियों मोहित हो गयीं और अपना सतीत्व खो बैठीं । ऋषि-वृन्द क्रुद्ध होकर आभिचारिक मन्त्रेष्टि (incantations) की जिसमें यज्ञीय-भूमि से सर्प, कृष्ण मृग, अपस्मार-पुच्छ, परशु, वृषभ, शादूल आदि का जन्म हुआ । इन्हीं से ऋषियों ने शिव को मारने की सोची । शिव ने इनमें से परशु, कृष्ण मृग तथा सर्पों को अपने लीला-लान्छन बनाये, सिंह और शादूल को मार कर अपना परिधान बनाया । अपस्मार को पैर से रौंद सदा के लिये अपना स्टूल बनाया । कपाल और चन्द्र को अपनी जटा-मुकुट में शोभायै स्थान दिया । इस मूर्ति के दो और भेद हैं—वामासहित-मूर्ति तथा आक्षिप्त-मूर्ति ।

१०—पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति भी चन्द्रशेखर मूर्ति के सदृश ही विषय हैं ।

११—सुखासन-मूर्ति के तीन प्रकार हैं—केवल शिव, शिव तथा उमा तथा दोनों के साथ स्कन्द । अतएव पहली की सुखा० मू० दूसरी की वामासहित-मूर्ति तीसरी की सोमा-स्कन्द-मूर्ति—संज्ञा है ।

टि०—स्थापत्य-निर्देशनों में एलीफेन्टा, इलौरा, तारमंगल, त्रिचनापल्ली की गंगाधर-मूर्तियाँ ; वादामी, महाबलिपुरम्, कुम्भकोणम् और मन्नास-सं०, काञ्चीवरम् तथा मयुरा की अर्धनारीश्वर-मूर्तियाँ ; वादामी के हर्यर्ध-मूर्ति (हरिहर, शंकर-नारायण) का पाषाण (Stone panel) और पूना की पाषाणी, विशेष निर्देश्य है । तिरुवर्तीवूर की ताम्रजा तथा रत्नापुरीया (विलास-पुरस्था) एवं मयुरा की पाषाणी कल्याण-सुन्दर-मूर्तियाँ तथा इलौरा और एलीफेन्टा के इस स्वरूप के पूरे चित्रण एवं मूर्तियाँ ; वेदारवयम् की ताम्रजा तथा तारमंगलम्, महाबलिपुरम्, हलेविडु और मयुरा की पाषाणी मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर चित्रित हैं । लिङ्गेन्द्र का स्था० निर्देशन कैलाशनाथस्वामिशिव-मंदिर काञ्चीवरम् में, आक्षिप्त-चन्द्रशेखर का मयावरम् में, उमामहेश्वर का आयहोल, इक्वेरी और इलौरा में द्रष्टव्य है । अन्य मूर्तियों की ताम्रजा आदि प्रतिमाओं के नाना निर्देशन हैं (cf. E. H. I. Vol. II. I.)

य द्वाशानिक—विशिष्ट मूर्तियों में अपराजित-पुच्छा के अनुसार (दे० पृ० २१२, २३-२४) द्वादश-कला-सम्पूर्ण-सदाशिव विशेष निर्देश हैं । निम्न लक्षण निम्नलिखित हैं :—

पञ्चासनेन संस्थाप्य योगासनकरूपम् ।
 पञ्चवक्त्रं भवं शक्तिशुक्लसद्वर्णकम् ॥
 मुकुटसूत्रमनकवीजपरं हृदयम् ।
 इच्छाज्ञानक्रियं चैव त्रिनेत्रं ज्ञानसागरम् ॥

परन्तु राव गोपीनाथ जी ने (दे० E. H. I. p. 361 on words) इस रूप के दो मेंदों का उल्लेख किया है—सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके स्वरूप में शाम्भव-दर्शन की ज्योति (दे० पीछे का अ० शव-धर्म) के महा प्रकाश पर योड़ा सा आलोक विखेरा है । सदा शिव की परादि शक्ति-पञ्चिका से ही सभी आधिभौमि आधिदैविक एवं आध्यात्मिक कार्य-कलापों की सृष्टि हुई है । सदाशिव एवं महासदाशिव की मूर्तियों में शुद्ध-शैव-दर्श का अविकल अङ्गन निहित है । सदाशिव की पञ्चानना प्रतिमा विहित है । महासदाशिव की मूर्ति पञ्चविंशति मुख एवं पञ्चाशत हस्त में चित्र्य है । महासदाशिव के ये २५ मुख साध्य के २५ तत्त्वों के उपलक्षण हैं । राव की इन मूर्तियों की यह समीक्षा पठनीय है : “The idea implied in the positing of the two gods, the Sadasivamurti and the Mahasadasivamurti contains within it the whole philosophy of Suddha-Saiva school of Saivism” “Sadasiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading, not contaminated by any qualities (gunas) and above all actions” “Mahasadasiva is conceived as having twenty five heads and fifty arms bearing as many objects in their hands. The five heads of Sadasiva representing five aspects of Siva (Panca-brahmas) are each substituted by five heads making on the whole twenty five, which stand for twenty five tatvas of philosophy”.

इस कोटि की अन्य विशिष्ट मूर्तियों में पञ्च-ब्रह्मा अर्थात् निष्कल-शिव के पञ्चस्वरूप— ईशान, तत्पुरुष, अचोर, वामदेव तथा सद्योजात—पर आधारित मूर्तिया भी संकीर्त्य हैं । महेश-मूर्ति को भी राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है ।

शिवकी विशेषस्वर-मूर्तियाँ एवं अष्ट-मूर्तियाँ भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियाँ मानी गयी हैं । विशेषरूप की ८ संज्ञाएँ हैं—अलम्बेरा, सूक्ष्म, शिबोत्तम, एकमेत्र, एकद्व, त्रिमूर्ति, भीकरठ और शिखण्डि । अष्टमूर्तियों जयशा मूर्त्यष्टक के नाम हैं : भव, शर्वा, ईशान, पशुपति, उग्र, रुद्र, भीम और महादेव (दे० पृ० पी० शैवधर्म) ।

टि०—स्थापत्य में एलीफेन्टा की सदाशिव मूर्ति और एलीफेन्टा तथा कावेरीपकम की महेरा-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। महासदाशिव-मूर्ति की इष्टका-प्रतिमा (Brick in mortar) तन्जौर के विथीस्वरकोविल में निदर्शन है।

अन्त में एकादश बट्टों को नहीं भूलना चाहिये

एकादश रुद्र—विभिन्न ग्रन्थों में इनकी विभिन्न संज्ञाएँ हैं। अंशुमदभेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूप-मयडन तथा अपराजितपृच्छा के अनुसार इनकी निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

एकादश-रुद्र

अशु०	वि० प्र०	ह० यं०	अपरा० पु०
महादेव	अज	तत्पुरुष	सद्योजात
शिव	एकपाद	अघोर	वामदेव
शङ्कर	अहिर्बुध्न्य	ईशान	अघोर
नीललोहित	विरूपाक्ष	वामदेव	तत्पुरुष
ईशान	रेवत	मृत्युञ्जय	ईशान
विजय	हर	किरणाक्ष	मृत्युञ्जय
मीम	बहुरूप	भीकरुठ	विजय
देव-देव	व्यम्बक	अहिर्बुध्न्य	किरणाक्ष
भयोद्भव	सुरेश्वर	विरूपाक्ष	अघोराक्ष
रुद्र	जयन्त	बहुरूप	भीकरुठ
कपालीश	अपराजित	व्यम्बक	महादेव

टि०—रूप-मयडन एवं अपराजित की तालिका सर्वाधिक सम है।

लिङ्ग-मूर्तियाँ—वैसे तो प्रतीक मात्र (symbolic) है, परन्तु शाक्तों ने उन्हें प्रतिमा भी बना दिया।

लिङ्ग-लक्षण—शिव-पूजा में विशेष स्थान लिङ्ग-पूजा का है। तद्वत्पुत्र स्मिन्-मन्दिर में लिङ्ग-प्रतिमा ही प्रधान प्रतिमा (Central Image) का स्थान ग्रहण करती है। अथवा, लिङ्गार्चा के दो भेद हैं—प्रासाद में प्रतिष्ठापित अथवा लिङ्ग की पूजा और बिना प्रासाद के बस लिङ्ग की लक्षिकार्चा। शिवार्चा में लिङ्ग की प्रतीकोपासना का मर्म उपासना की सुगमता एवं सर्वसाधारणप्रियता तथा बहुसंभारविरहितता है। मूर्तिका एवं चिकता से भी उपासक तत्त्वण लिङ्ग-रचना करके अपनी शैवपूजा सम्पादन कर सकता है। सम्भवतः प्रारम्भ में सिकतामय एवं मृदमय लिङ्ग की परम्परा प्रस्तावित हुई पुनः कलात्मक जीवा में सम्पत्ता के विशेष प्रकार से, संस्कृति की विशेष उपभोगना से इन लिङ्गों के निर्माण की परम्परा भी अधिक विकसित हुई। वैसे तो शिवार्चा में ही प्रथम इन लिङ्गों का प्रचार था परन्तु एकेवरेखा की वृद्ध भाषना ने पूजा परम्परा में किसी भी प्रतीक की एक ही देव के लिए सीमित नहीं रखता। प्रजापति ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा लोकपाल आदि सभी के लिङ्गों की प्रतीकोपासना प्रस्तावित हुई। कमराक्षर-शुभधान के लिङ्ग-विषयक प्रवचन में इसी तथ्य की वीचक सान्नी पर संकेत स्पष्ट होता है।

‘लिङ्ग-पीठ-प्रतिमा-लक्षण’, ७२ वें अध्याय में विविध लिंगों की प्रतिमा एवं तदाधार पीठिका की विविध रचना पर जो प्रवचन मिलता है उसको हम निम्नलिखित विषय-विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

- १—उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ—विविध लिङ्गों के प्रमाण, द्रव्य तथा लक्षण ।
- २—लिङ्गों की उद्गारादि-व्यवस्था ।
- ३—लोकपालों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्नलिङ्गों के लक्षण और उनकी प्रशंसा ।
- ४—द्रव्यभेद से लिङ्गों की रचना एवं अर्चा के फल ।
- ५—लिङ्गों पर प्रलेप तथा उनके चिन्हादि की अभिव्यक्ति ।
- ६—लिंग-पीठ—बहुविधा, बहुलाकारा ।
- ७—पीठ-भाग-कल्पन—मेलला, प्रयाल एवं ब्रह्म-शिला ।
- ८—लिङ्ग प्रतिमा के समीप ब्रह्मा-विष्णु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया ।
- ९—उत्तमादि-लिङ्गों के प्रासाद-द्वारानुरूप प्रमाण के आधार ।
- १०—प्रासाद के अन्त्यन्तर पिशाच-भाग ।

मानसार में लिङ्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न कोटियों में किया गया है ।

लिङ्ग

(i) शैवसम्प्रदायानुरूप	१. जाति	४. आर्ष
१. शैव	२. छन्द	(vi) प्रयोजनानुरूप
२. पाशुपत	३. विकल्प	१. आत्माथ
३. कालमुल	४. आभास	२. परार्थ
४. महाव्रत	(iv) लिङ्गविस्तानुरूप	
५. वाम	वा० शैलियां	(vii) प्रतिष्ठानुरूप
६. भैरव	१. नागर	१. एकलिङ्ग
(ii) बर्णानुरूप	२. द्राविड	२. बहुलिंग
१. समकर्ण—ग्रा०	३. वेसर	(viii) द्रव्यानुरूप
२. वर्धमान—क्ष०	(v) प्रकृत्त्यनुरूप	१. वज्र-मुवर्णादि
३. शिवाक—वै०	१. देविक	(ix) कालानुरूप
४. स्वस्तिक श०	२. मानुष	१. क्षणिक
(iii) लिङ्गोत्पत्तिानुरूप	३. गायप	२. सर्वकालिक

लिङ्ग-प्रमाण—लिङ्गों के प्रमाण के विषय में प्रत्येक के विभिन्न प्रमाण-प्रमेद प्रतिपादित हैं । कुछ के सम्बन्ध में ३६ प्रकार के प्रमाण-प्रमेद निर्दिष्ट हैं । परन्तु बहुसंख्यक लिङ्गों के प्रमाण के प्रकार ९ तक सीमित हैं ।

उपासक के विभिन्न अङ्गों के अनुरूप ही लिंगों की उच्चाई का प्रमाण प्रतिपादित किया गया है । लिंग की उच्चाई उपासक के लिंग, नाभि, हृद, वक्ष, बाहुसीमा, कोष्ठ, बिभुक्त, नासिका, अस्ति अथवा उसके पूर्ण शरीर की उच्चाई के अनुरूप । दूसरी तुलनात्मक प्रक्रिया में उच्चाई का प्रमाण प्रासाद-गर्भ के अनुकूल प्रतिपादित है ।

लिङ्ग-भाग—लिङ्ग को आकारानुरूप तीन भागों में विभाजित किया गया है :—

१—मूलभाग को ब्रह्म-भाग कहते हैं—चतुरश्र (चौकोर)

२—मध्य को विष्णु-भाग कहते हैं—अष्टाभि (अष्टकोण) ।

३—ऊर्ध्व को शिव-भाग कहते हैं—वर्तुल (गोल) ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग भगवान् शिव का प्रतीक है वैसे ही पीठिका माता पार्वती का ।
५१ पीठ-स्थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ भगवतो के, विष्णु के चक्र से कवलित, विभिन्न शरीरावयव गिरे थे ।

पीठिका की रचना नारी-गुहांग के अविकलानुरूप होती है । उसके—१ प्रणाल (योनिद्वार), २ जलधार, ३ घृतधारि, ४ निम्न तथा ५ पट्टिका—ये पाँच भाग होते हैं ।

अस्तु इस स्थूल निर्देश के पश्चात् समराक्षण तथा मानसार आदि की प्रतद्विषयक तुलनात्मक समीक्षा के प्रथम हम इन विवरणों में लिङ्ग के विभिन्न वर्गीकरणों में निर्दिष्ट दैविक, मानविक, पाशुपत आदि भेद-प्रभेदों के मर्म की समीक्षा कर लें जिससे पाठकों की जिज्ञासा तथा कौतूहल विशेष बढ़ने न पावें ।

शिवार्चा के प्रतीक शिव-लिङ्गों को शास्त्रों ने दो वर्गों में बाँट रक्खा । चललिङ्ग तथा अचल लिङ्ग ।

चललिङ्ग—इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया है । प्रतिमा के द्रव्य लिङ्ग-द्रव्य हैं—दे० प्रतिमा-द्रव्य अ० ४ उ० पी०—यथा:

१—मृत्तमय

३—रत्नज

५—शैलज

२—लोहज

४—दारुज

६—क्षयिक

मृत्तमय-लिङ्ग—की रचना कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार की मृत्तिका से हो सकती है । पक्की मिट्टी से बने लिङ्गों की पूजा आभिचारिक प्रयोजनों के लिए विहित है । कच्ची मिट्टी के लिङ्गों के सम्बन्ध में शास्त्रों का (स० सू० भी) निर्देश है कि पवित्र स्थानों—पर्वत-शिखर, सरितासत आदि से लाकर वृष, दधि, घृत, ववागू (ग्रीह तथा वन), क्षीर वृक्षों की छाया, चन्दन-पिण्ड आदि नाना द्रव्यों को मिला कर एक पक्ष अथवा एक मास तक गोलक बनाकर रत्नना किर शास्त्रानुरूप निर्माण करना ।

लोहज-लिङ्ग—ये यहाँ पर लोहज शब्द विभिन्न चातुर्भों का उपलक्षण है । अतः लोहज लिङ्ग आठ चातुर्भों से निर्मित किए जा सकते हैं (दे०—‘प्रतिमाद्रव्य’)

रत्नज-लिङ्ग—में इसी प्रकार ७ प्रकार के लिङ्ग निर्माण रत्नों का उल्लेख है (दे० प्रतिमा-द्रव्य)

४—दारुज-लिङ्ग—इन लिङ्गों की रचना में शमी, मधूक कर्णिकार, तिलुक, अर्जुन, पिप्पल तथा उवुम्बर विशेष उल्लेख्य हैं (दे० पीछे स० सू० की सूची) । कामिकामय के अनुसार खदिर, विरूष, बदर और बेवदाक विशेष प्रशस्त हैं ।

५—(चल) शैलज—से तात्पर्य सम्भवतः छोटे-छोटे बाग लिङ्गों की गुरियों से होना ।

६—**कथिक**—लिङ्गों की रचना में उन्हीं द्रव्यों का विधान है जो कर्षत्र मिल सकें। पूजोपरान्त उनका तरफाला विचर्जन कर दिया जाता है। शिकता, अपवध धान्य अथवा पक्व धान्य, पौलिन मृत्तिका, गोपुरीष, नवनीत, रुद्राक्ष-बीज, चन्दनद्रव, कुर्वशण्य, पुष्प आदि इन विभिन्न द्रव्यों का डहलेल है। इनके द्वारा निर्मित लिङ्गों के फल भी विभिन्न होते हैं..... (६० स० सू० परिशिष्ट स)

लिङ्गाचार्य-फल—स्वर्धिम-लिङ्गों का उपासक सार्वभौम साम्राज्य तक पा सकता है (राववण स्वर्धिम लिङ्ग की ही पूजा करता था)। इसी प्रकार:—

अपक्व-शालि-समुद्भव —	विभव का विधायक है
पक्व „ „ —	धान्यवानुरूप „ „
पौलिनमृत्तिका „ —	अतिप्रशस्त „ „
गोपुरीष „ —	व्याधिहरण „ „
रुद्राक्ष „ —	ज्ञान „ „
चन्दन „ —	सौभाग्य „ „
कुर्वशण्य „ —	मोक्ष „ „

अचललिङ्ग - सुप्रमेदागम के अनुसार अचल-लिङ्गों की संख्या ९ है:—

१—स्वायम्भुव	४—गायपत्य	७—आर्य
२—एवं (पुराण)	५—असुर	८—राक्षस
३—देवत	६—सुर	९—मानुष

मानमार के षड्वर्ग पर हम दृष्टि डाल ही चुके हैं। समराज्य के अनुसार भी ९ वर्ग हैं। मुकुटागप केवल दैविक आर्य गायपत्य एवं मानुष का ही अचल लिङ्ग मानता है। इसी प्रकार कामिकागम ४ के वजाय स्थावर लिङ्गों की संख्या ६ मानता है:—

१—स्वायम्भुव	२—आर्यक	५—मानुष
२—दैविक	४—गायपत्य	६—वायलिङ्ग

टि०—इनमें से कुछ पर विशेष विचार करना है।

१—**स्वायम्भुव**—स्वायम्भुव लिङ्गों के लिए शास्त्रों में अन्य लिङ्गों की भीखोंद्वारा व्यवस्था की सी व्यवस्था नहीं है। स्वायम्भुव-लिङ्ग भारत के ६९ स्थानों में पाए जाते हैं, जिनकी गणना राव महाराज के ग्रन्थानुरूप (Vol. II. pt. I. pp 83) निम्न रूप से अंकित है:—

स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा
बाराणसी	महादेव	विमलेश्वर	विश्व	रुद्रकोटी	महायोगी
प्रयाग	महेश्वर	आइहास	महानाद	महालिङ्गस्थल	ईश्वर
निमिष	देवदेवेश	महेन्द्र	महाव्रत	हृषक	हर्षक
गया	प्रथितामह	उज्जैनी	महाकाल	विश्वमध्य	महेश्वर
कुसुलेन	स्थाणु	महाकोट	महोत्कट	केदार	ईशान
प्रभास	शशिभूषण	शङ्कुकर्ण	महातेजस	हिमालय	रुद्ररुद्र
पुष्कर	अजोगान्ध	गोकर्ण	महावज	स्वर्गाक्ष	सहस्राक्ष

स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा
विश्वेश	बृषभभ्य न	काश्मीर	विजय	महेश्वर	शोकभर
भद्रकण्ठ	भद्र	मकुटेश्वर	जयन्त	कुरुचन्द्र	शंकर
मेरु	मेरु	कुतेश्वर	भय्यकाय	नामेश्वर	जटिल
कलाल	रुद्र	कैलाशाचल	किरात	मकुटेश्वर (२)	वीथुति
भद्रकर्ण	सदाशिव	बृषस्थान	कमलिक	सप्तगोदावर	श्रीम
देवदारुवन	दक्षिण	करवीर	कुतलिक	नगरीश्वर	स्वयम्भू
कुम्भनाथल	चण्डेश	विसन्धि (२)	ज्यम्बक	जलोश्वर	विश्वलि
विर्षधि	ऊर्ध्वरेतस	किराजा	विश्वोचन	कैलाश	त्रिपुरान्तक
जांगल	कपर्दी	दीप्त	माहेश्वर	कर्मिकार	गजाप्यक्ष
ऐकग्राम	कृषिवास	नेपाल	पशुपति	कैलाश (२)	गजाधिप
मृतकेश्वर	सूक्ष्म	काराहेय	लकुली	हेमकूट	विरुपाक्ष
कालाञ्जल	नीलकण्ठ	अम्बिका	उमापति	गन्धमादन	भूर्भुवः
विमलेश्वर	शोककण्ठ	गंगालागर	शमर	हिमस्थान	गंगाधर
सिद्धेश्वर	ध्वनि	हरिश्चन्द्र	हर	वडवामुल	अनल
—	—	—	—	—	—
विन्ध्यपर्वत	वराह	कोटितीर्थ	उग्र	हृष्टिकापुर (लंका)	वरिष्ठ
पाताल	हाटकेश्वर	लिङ्गेश्वर	वरद	गजप्रिय	जललिङ्ग

२. दैविक-लिङ्गो—के सम्बन्ध में इतना ही सूच्य है कि उनकी आकृति ज्वाला के सदृश अन्यथा अञ्जलिमुद्रा-संपुट-इस्त के स्वरूप में निर्मेय है। इनका ऊपरी आकार भी भोका (Rough) होना चाहिए जिसमें टंक की शृङ्ग-वर्जित गहरी रेखाएँ स्पष्ट दोल पड़े। नम्र अथवा पार्श्व-मुख का प्रदर्शन दैविक-लिङ्गों में अवहित है।

३-४ गणपति तथा आर्षलिङ्ग—यथा नाम ये गणों तथा ऋषियों के द्वारा स्थापित हुए। आर्ष-लिङ्गों का न तो कोई रूप (आकृति) और न कोई मान ही विहित है, और हो भी कैसे—आकृति एवं मान आदि मानव-व्यवस्था है न। इनकी आकृति सजट नारिकेल अथवा ककड़ी, खरबूजा या खजूर के फल के सदृश होती है और इन्हीं आकृतियों से इनकी अभिधा भी होती है।

५. मानुष-लिङ्ग—यथानाम ये मनुष्यों द्वारा प्रतिष्ठापित लिङ्ग हैं। अचल लिङ्गों में इन्हीं की संख्या सर्वविदित है। मानुष लिङ्गों के मान एवं विभिन्न भागों का संकेत ऊपर किया जा चुका है। यहाँ पर इतना ही विशेष ज्ञातव्य है इन मानुष लिङ्गों की ऊँचाई आदि के विनियोग-व्यवस्थानुरूप निम्नलिखित उपवर्गों में हैं :—

मानुष-लिङ्ग-प्रभेद—१—सर्वदैविक

२—सर्वतोभद्र (सर्वसम)

३—वर्धमान (सुरेखा)

४—शैवाधिक

५—स्वस्तिक (अनाम्य)

६—वैरागिक (भैमागिक)

७—आध्यात्मिक

अथच प्रासाद-निर्माण-शैली के अनुरूप मानुष-लिङ्ग (अचल) नागर, द्वाविक् तथा वेसर के नाम से विख्यात हैं तथा अपने विस्तारानुरूप पुनः तीन कोटियों में विभाजित हैं—जयद, पौष्टिक तथा सार्वकामिक । इनके उर्ध्व-भाग (tops) की पाँच कोटियाँ हैं जो आकारानुरूप संज्ञापित की गयीं हैं—छत्राकार, त्रिपुष्पाकार, कुकुटाण्डाकार, अर्ध-चन्द्राकार तथा बुदबुदसदृश । मानुषलिङ्गों के कतिपय अन्य प्रभेद भी हैं जिनकी अष्टोत्तर-शत-लिङ्ग, सहस्र-लिङ्ग, धार-लिङ्ग, शैवेष्टक-लिङ्ग तथा मुखलिङ्ग के नाम से पुकारा गया है । इनका रूप लिङ्ग-कलेवर (पूजा भाग) पर जुद-लिङ्गों की रचना है जैसे अष्ट० पर १०८ तथा सहस्र पर १००० । धार-लिङ्ग में ५ से ६४ लम्बी रेखाएँ बनाई जाती हैं । मुख-लिङ्ग (यथा नाम) पर मानव-मुख-विरचना आवश्यक है ।

सर्व-सम लिङ्ग—के पूजा भाग पर पञ्चानन शिव के प्रसिद्ध पञ्चरूपों—वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच भी विकल्प्य हैं ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग एवं पीठ का स्थापत्य में आधाराधेय भाव है । लिङ्ग है आधेय तथा आधार है पीठिका । इसको पिण्डिका भी कहते हैं । इनकी विभिन्नाकृति शास्त्रों में प्रतिपादित है—चतुरभा, आयता, वर्तुला, अष्ट-कोणा, पौडश-कोणा आदि सभी प्रसिद्ध एवं अनुमय आकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं ।

पीठ-प्रभेद—पीठों के, अनेक पाषाण-पट्टिकाओं के प्रयोग एवं शोभा-विच्छित्तियों के आधार पर निम्नलिखित पीठ-प्रभेद एवं विच्छित्ति-प्रकार द्रष्टव्य हैं—

पीठ-प्रभेद	५. महावज्र	विच्छित्ति प्रकार	५. कम्प
१. भद्र	६. सौम्यक	१. उपान	६. कण्ठ
२. महाम्बुज	७. श्रीकाम्य	२. जगती	७. पट्टिका
३. श्रीकर	८. चन्द्र	३. कुमुद	८. निम्न
४. विकर	९. वज्र	४. पद्म	९. घृतवारि

लिङ्ग की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना स्त्री-शिला में विहित है । शास्त्रों में पाषाण आदि निर्माण-द्रव्यों को परीक्षा बड़ी ही विरल एवं विकट है—पीछें—‘प्रतिमा-द्रव्य’ में इसकी समीक्षा की जा चुकी है ।

लिङ्गों की प्राचीनतम पाषाण-प्रतिमाओं के स्मारक-निदर्शन में सर्वोत्तम निदर्शन भीटा और गुडीमल्लाम् के लिङ्ग हैं । दक्षिणात्य स्थापत्य में तिरुवोरीयूर का अष्टोत्तर-शत एवं सहस्र-लिङ्ग प्रसिद्ध हैं । मुम्ब-लिङ्गों का पाषाणीय निदर्शन मारवाड़ के चकोड़ी (जोधपुर) चरचोमा (कोटला) और नासिक (संग मरमर) में प्राप्य हैं ।

गणपत्य प्रतिमा-सङ्ग्रह

विमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिन्दुओं के महादेवों की गौरव-गाथा में बिना शक्ति-संयोग उनकी महिमा अधूरी है—उसी प्रकार बिना गणपति भगवान् गणेश उनकी गरिमा का प्रसार कैसे ? सनातन से क्या देव क्या मानव सभी की अपनी लीला में, विभिन्न कार्य-कलाप एवं जीवन-व्यापार में शक्ति और सेना दोनों की आवश्यकता रही । वास्तव में

सम्पूर्ण नियंत्रण के लिए चाहे वह नियंत्रण सम्पूर्ण जगत का हो अथवा एक राष्ट्र या देश-विशेष या किसी समाज-विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा सेना दोनों की आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता भी रही।

मानव-संस्कृति में दैवी एवं आसुरी दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण है—शक्ति एवं सैन्य के द्वारा सदैव आसुरी संस्कृति को दबाये रखना यही भारतीय संस्कृति का मर्म है। मानव-संस्कृति के इस सन्तुलन-व्यापार (Balance of power) में जब-जब आसुरी संस्कृति ने आ दबाया तब-तब इस विश्व में अशान्ति-असन्तोष एवं असुख का साम्राज्य छाया। भारतीय-संस्कृति की सबसे बड़ी देन विश्व-संस्कृति को यह है कि मानव को दानव पर सदैव विजय पात रहना चाहिए। मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है—दानव को दबाये रखता है तो डेवत्व की क्रोड में किलोलें करता हुआ—याग-ज्ञेय, वैभव एवं समृद्धि, इष्ट तथा अपूर्त सभी सम्पादन कर सकता है अन्यथा नहीं। आज की विश्व-संस्कृति में इस सन्तुलन के अभाव के विषम एवं दारुण परिणाम प्रत्यक्ष दर्शनीय हैं।

अतः हिन्दुओं ने अपने देवों एवं देवियों में इस आधार-भूत सिद्धान्त का प्रतीक कल्पनाओं के द्वारा अपनी मनवीय संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न किया है।

अस्तु, दानव पर विजय पाने के लिए जिस प्रकार नैतिक शक्ति—आत्मिक अथवा आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति की अपेक्षा है उसी प्रकार आधिदैविक एवं आधिभौतिक शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं हो सकती। इन दोनों शक्तियों की प्रतीक-कल्पना हिन्दुओं ने शक्ति तथा गणेश में की है। इन्हीं दोनों के संयोग से सत्यं शिवं सुन्दरं की त्रिपदमय इस देश में बड़ी तथा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति होती रही।

आज किसी भी हिन्दू उत्सव की लीमिए—कोई भी धार्मिक संस्कार—यज्ञ, होम, पूजन, कथा, पुराण, सभी में प्राथमिक-पूजा में शक्ति तथा गणेश दोनों की पूजा होती है। इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निर्देश के उपरान्त अब गणेश की प्रतिमाओं की व्याख्या करनी है।

महाराज भोज के समराज्य-सूत्रधार में बड़ा अन्य प्रतिमाओं के उल्लेख है बहा गणधिप गणेश के सम्बन्ध में मौन समझ में नहीं आता। पुराणों में गणेश के आख्यान एवं उनके प्रतिमा-विषयक प्रवचन प्रचुर प्रमाणा में प्राप्त होते हैं। पुनः पौराणिक-परम्परा के अनुगामी इस ग्रन्थ में गणेश पर मौन समझ में नहीं आता। यही नहीं मानसार में भी गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पना पर कोई निर्देश नहीं है। मानसार का समय आचार्य महोदय ने ५-७ वीं शताब्दी के बीच में माना है। बृहत्संहिता तथा मत्स्य-पुराण की तिथि गुप्त-कालीन है। अग्नि-पुराण की विद्वान् लोग ९वीं शताब्दी से बाद की तिथि नहीं मानते। इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों में गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पना में नाना निर्देश एवं लक्षण मिलते हैं। अथच समराज्य के निम्न प्रवचन से यह संकेत अवश्य मिलता है कि उस समय भी स्थापत्य में विभिन्न देवों की प्रतिमायें परिकल्पित की जाती थीं परन्तु प्राधान्य त्रिदेव तथा लक्ष्मी, तुर्गा-आदि देवियों का ही था। सौर-प्रतिमाओं का भी उल्लेख इसमें नहीं है और न मानसार में। परन्तु सौर प्रासादों तथा मगवान् गणेश के प्रिय प्रासादों के सविस्तर

वर्णन सम्राज्य में मिलते हैं। अतः एक शब्द में बही कहना पड़ेगा सम्भवतः ग्रन्थ के विस्तार-भय से अथवा लेखनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं कुञ्चित कर दिया। हमारा यह आकृत इन पंक्तियों से समर्थित होता है:—

“येऽपि मोक्ष विधातव्यास्तेऽपि कार्यानुसूयतः ।
यस्य यस्य च बहिरन्तस्तुल्यं सुरस्य च ॥
बहिरन्तस्योवापि नागगन्धर्वबोरपि ।
तेन विज्ञेयं कार्यः स यथा स्यात्तु विज्ञानता ॥”

अर्थात् इन देवों एवं देवियों, दिग्पालों तथा राज्ञों आदि के इस संक्षेपात्मक प्रवचन के उपरान्त हमारा यह कहना है कि और भी बहुत से देव यथा, राज्ञः, गन्धर्व तथा नाग आदि हैं जिन पर हमने प्रवचन नहीं किया उनकी भी प्रतिमाओं की प्रकल्पना उनके कार्यानुसार उनके अपने-अपने लक्षणों—विहों के अनुसार सम्भ्रम कर शिल्पी को बनानी चाहिए ।

अस्तु, अब प्रतिमा-पीठिका की अपेक्षित पूर्णता के लिए विघ्नेश्वर गणेश के तुन्दिल-महः का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाओं के स्वरूपों एवं विभिन्न वर्गों का थोड़ा सा संकेत आवश्यक है ।

गणपतिः गणेशः—गणेश के विभिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा-लक्षण विद्यमान हैं । गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शर्पकर्ण आदि इस तन्त्र के उद्गाहक हैं । ब्रह्म-वैवर्त-पुराण में इन नामों की दर्शन परक व्याख्या है : गणपति में ‘ग’ ‘ज्ञान’ ‘ण’ ‘भोक्’ पति परब्रह्म ; एकदन्त’ में ‘एक’ एक ब्रह्म, ‘दन्त’ शक्ति—इत्यादि के बोधक हैं ।

अतएव गणेश की जितनी प्रतिमायें प्राप्त हैं अथवा शास्त्र में जो उनके लक्षण उल्लिखित हैं उनके अनुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश-मर्प-सनाथ प्रकल्प्य प्रतिपादित हैं । तन्त्रों की परम्परा में गणेश के आठ अथवा अष्टाधिक हस्तों का उल्लेख है । पुराणों में गणेश का वाहन मूषिक है । शारदा-तिलक तथा मेघ-तन्त्र के अनुसार श्रीगुप्त बृम्हावन जी ने गणेश के निम्न दश स्वरूपों का संकेत किया है:—

संज्ञा	हस्त	हस्त-प्राकङ्गन
१. विघ्नराज	चतुर्हस्त	पाश, अंकुर, चक्र, अभय
२. लक्ष्मीगणपति	”	शंख, अन्य पूर्ववत्, नाम जानु पर लक्ष्मी एवं शुभकोट्ट-स्वर्णपात्र
३. शक्ति-गणेश	”	अंकुर, पाश, गजदन्त, विजोराफला
४. क्षितिप्रसादन-गणेश	”	शेष पूर्व, विशेष दिव्यलता
५. वक्र-मुख	”	शेष प्रथमवत् विशेष अनुग्रह
६. हेरम्ब	अष्टहस्त	हस्तदान, जामीति, मोदक, रत्न, टंक, मुद्गर, अंकुर, त्रिशूला
७. पीतगणेश	चतुर्हस्त	पाश, अंकुर, मोदक, रत्न (दन्त)

८. महागणपति	द्वादशहस्त	विजोरा, मुद्गर, धनु, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, कुमुद, तख्तुल, रद, मणिपात्र, घट,
९. विरञ्चि-गणपति	दशहस्त	विजोरा, मुद्गर, धनु, चक्र, माला, कमल, पाश, बाण, रद, मणिपात्र
१०. उच्छिष्ट-गणपति	चतुर्हस्त	अनुग्रह, अभीष्टि, पाश, अंकुश, (विद्वन्त)
इसी प्रकार राव महाशय ने अपनी Hindu Iconography में निम्नलिखित गणेश प्रतिमाओं का वर्णन किया है ।		
१. बालगणपति		६. हेरम्ब (पञ्चगजानन)
२. तरुण गणपति		७. प्रसन्न-गणपति
३. भक्ति-विघ्नेश्वर		८. ध्वज-गणपति
४. वीर-विघ्नेश्वर		९. उन्मत्त-उच्छिष्ट गणपति
५. शक्ति-गणेश		१०. विघ्नराज-गणपति
अ. लक्ष्मी-गणपति		११. सुवनेश-गणपति
ब. उच्छिष्ट-गणपति		१२. नृत्त-गणपति
स. महागणपति		१३. हरिद्रा-गणपति (राजि-गणपति)
य. उध्व-गणपति तथा		१४. बालचन्द्र
२. पिङ्गल-गणपति		१५. शर्पकर्ष
		१६. एकदन्त

स्थापत्य-निर्देशनों—में कालाडी के शारदादेवी-मंदिर में उन्मत्त-उच्छिष्ट-गणपति, तेङ्काशी के विश्वनाथस्वामि-मंदिर में लक्ष्मी-गणपति, कुम्भकोणम के नागेश्वरस्वामि मंदिर में उच्छिष्ट-गणपति, नेगपटम के नीलायतास्त्रियमम् में हेरम्बगणपति (ताम्रजा), त्रिविद्रम की (गजदन्तमयी) और पट्टीश्वरम् की प्रसन्न-गणपति और इलेविङ्ग और होसलेश्वर की नृत्त-गणपति—प्रतिमाये विशेष प्राख्यात हैं ।

अब अन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोड़ी सी समीक्षा के उपरान्त इस स्तम्भ से समाप्त होना है । जिस प्रकार वर्णान्धमयवस्था के विभिन्न-वर्णानुषङ्गिक गुण एवं रूप के प्रतीकों का संकेत विमूर्ति में हमने किया था उसी प्रकार गणेशविषय गणेश की हम भारतीय राजत्व का प्रतीक मान सकते हैं । राजत्व के चिह्न में सनातन से गज एक प्रमुख लक्षण रहा है । देवराज इन्द्र का चिह्न एवं यान भी ता घेरावत गज ही है । गणेश की मुष्ठाकृति में गज शृण्वा के आख्यान में यही मर्म छिपा है । श्री वृन्दावन जी ने भी इसी मर्म की पुष्टि की है (cf. I. I. p. 25) । तात्त्विक दृष्टि से विनायक की प्रतिमा राजत्व के गौरव की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसका गजाननत्व राजत्व का चिह्न है तथा उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विजय से है । एक शब्द में गणेश अपने सब लक्षणों में भारतीय राजत्व के प्रतीक हैं । महाभारत का भी प्रवचन है—“भ्राजैव कर्त्ता भूतानां राजा चैव विनायकः” । हमारे देश में विघ्नेश्वर (सिद्धदायक, विजयदायक, विनायक) की पूजा आज भी प्रत्येक अवसर पर प्रचलित है । हम लोग प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में गणेश का स्मरण करते हैं ।

गणेश पर इस प्रवचन के उपरान्त शिव-परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय की चर्चा अवशेष है। अतः उनका भी वर्णन यहीं पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार दोनों ही शंकर के पुत्र हैं। अतएव जिस प्रकार पुत्र आत्मा कही गयी है उसी प्रकार गणेश अष्टमूर्ति व्योमकेश भगवान् भर्ग के आकाशिक रूप हैं। गणेश की लम्बोदरता तथा उनकी वर्तुलाकृति, बहुमोदकता व्यापक ब्रह्माण्ड के अभ्यन्तर विभिन्न जीवों अथवा लोकों की सन्निविष्टि का प्रतीक है।

सेनापतिः कार्तिकेयः—महाराज भोज ने जिस प्रकार भगवान् शंकर पर सुन्दर प्रवचन किया है उसी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के बीच-बीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थानों—नगरी, ग्रामों तथा खेटों—के निर्देश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भवतः प्रत्येक पुर-निवेश में स्कन्द की प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्वसामान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यह परम्परा पौराणिक नहीं, किन्तु आगमिक है। आगमों का ही ऐसा निर्देश है। अतः आगमों की छाया इस प्रवचन पर परिलक्षित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाओं का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्त्वान्वेषण इस तथ्य का समर्थक भी है तथापि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में सभी शास्त्रों का मतैक्य है—बडानन और शक्तिधर। स्कन्द का एक नाम कुमार है। अतः उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति विहित है। स्कन्द शिल्पाइन हैं। कुक्कुट की सनाथता भी स्वामिकार्तिकेय में उल्लिखित है (दे० अग्नि० दत्ते शक्तिः कुक्कुटोऽथ ...)।

अस्तु अथ समराज्य के कार्तिकेय-लक्षण (दे० परिशिष्ट स) की अवतारणा आवश्यक है। 'तस्मै श्रुते' (सूर्य) के समान तेजस्वी, रक्तम्बर, अग्नि की प्रभा के समान कांतिमान्, दीवद्भालाकृति (कुमार), मनोरु, मङ्गल्य, प्रियदर्शन (कुमार है न), प्रसन्नवदन, बिम्ब-मुकुट-मण्डित (अर्थात् भवयादिजटित), मुक्त-मण्डि-हाराञ्जोष्णल, बडानन अथवा एकानन प्रदश्ये हैं। वयमूल कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भुजायें, खेटक में ६ भुजायें, ग्राम में (एकानन) २ भुजायें विष्णु हैं। हस्तायुधों में रोचिष्मती शक्ति प्रधान है। अन्य आयुध हैं—शर, लङ्ग, मुसुबडी, मुदगर (शक्ति दाहिने हाथ में होगी ही) :—रहा छुटा हाथ वह प्रसारित-मुद्रा में। बायें ६ हाथों में धनु, पताका, ध्वजा, खेट, कुक्कुट के साथ छुटा संवर्धन-मुद्रा में। इन आयुधों का संयोग सेनापति स्वामिकाशिक में भी उचित है जब संग्रामस्थ है। अन्यथा कीर्वासीलाभित विधातव्य है। तदनुरूप क्राम, कुक्कुट, शिखि का संयोग विहित है। नगर में लौकामूर्ति, खेटक में उग्रमूर्ति तथा ग्राम में शात-मूर्ति जिस के दायें हाथ में शक्ति और बायें में कुक्कुट विहित है। अतः स्थानानुरूप प्रतिमा-प्रकल्पन उचित है। कार्तिकेय भगवान् स्कन्द की प्रतिमा बौद्ध तथा शक्ति (Energy) का प्राञ्जल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रीवस्त्रिता एवं काष्ठिमत्ता तथा ब्रह्मचर्य की उद्गम शक्ति निहित है। उनके बाहन शिखि तथा कुक्कुट चिन्ह भी इसी भर्म के द्योतक हैं। देवसेना के साहचर्य का भी यही तात्पर्य है। पुगवों में स्कन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामों में उनके विभिन्न उत्पत्ति-आख्यान के रहस्य निहित हैं। अथवा जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा-प्ररूपना हुई है उनमें मुख्य हैं।

१. कार्तिकेय	६. क्रौञ्च-मेता
२. वयमुल-वखानन	७. गंगापुत्र
३. शरवणभय (शरवण्य)	८. गुह
४. सेनानी	९. अनलभू
५. तारकजित	१०. स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में इन्हीं नामों के आनुषङ्गिक निम्नलिखित प्रतिमाओं का उल्लेख किया जिनका आधार उन्होंने 'कुमार-तंत्र' बताया है :—

१. शक्तिधर	७. कार्तिकेय	१२. ब्रह्मरास्त
२. स्कन्द	८. कुमार	१३. वल्लि कल्याणसुन्दरमूर्ति
३. सेनापति	९. वयमुल	१४. बालस्वामी
४. सुब्रह्मयय	१०. तारकारि	१५. क्रौञ्चमेता
५. गजवाहन	११. सेनानी	१६. शिल्पिवाहन
६. शरवणभय		

टि० १ भीतस्व-निधि के अनुसार इन कुमार-तन्त्री प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रतिमाएँ चित्र्य हैं जैसे १७ अग्निबात १८, सौरमेव १९ गागेय २०. गुह २१. ब्रह्मचारि तथा २२. देशिक ।

कार्तिकेय का सुब्रह्मयय रूप जैसा ऊपर संकेत है दक्षिणात्य पूजा एवं स्थापत्य की विशिष्टता है तदनु रूप सुब्रह्मयय-प्रतिमाओं की प्राप्ति भी वहीं प्रचुर है। कुम्भकोयाम की देवसेना और वल्लीसहिता सुब्रह्मयय-पाषाणी तथा शिल्पि-वाहना विशेष दर्शनीया हैं। इसौरा की पाषाणी तथा पट्टीरवरम् की पथमुखी भी प्रसिद्ध हैं।

टि० २ गाथापत्य-प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को भी नहीं भुलाया जा सकता। वैसे तो नन्दी (वृषभ) सभी शिवालयों में स्थापित है, परन्तु दक्षिणात्य शिवालयों में नन्दिकेश्वर अथवा अचिकार-नन्दी की पुरुष-प्रतिमा चित्रित है। बलुतर की प्रतिमा सुन्दर निदर्शन है।

सौर-प्रतिमा-लक्षण

यद्यपि स० सू० में सौर-प्रतिमाओं के लक्षणों पर प्रवचन नहीं—परन्तु हिन्दू पंचायतन में सूर्य का भी स्थान होने के कारण तथा इस अभ्ययन की पूर्व-भीटिका में सौर-पूजा पर भी संकेत होने के कारण यहाँ इस स्थल पर सौर-प्रतिमाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। खजिता, मित्र, विष्णु आदि वैदिक देवों के विषय में हम जानते ही हैं कि वे सब सौर-मण्डलीय देव हैं। आदित्य नाम के देवों का भी वर्णन वेदों में मिलता है। आदित्य वास्तव में अत्यन्त प्राचीन देव-नगं है। शतपथ-ब्राह्मण में उनकी संख्या ३ तथा

१२ दी गई है। ज्योतिषशास्त्र में आदित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो विवेचन है उसमें वे १२ आदित्य वर्ष के १२ महीनों से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों को सौर देवों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आदित्य—आदित्यों की द्वादश संख्या पर संकेत किया गया है। इन बारहों आदित्यों की प्रतिमा के लक्षणों पर विश्वकर्मीय-शिल्प में पूर्ण प्रवचन मिलते हैं। निम्नलिखित १२ आदित्यों के राव-महाशय-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लक्षण का आभास पा सकते हैं :—

संख्या	आदित्य	दक्षिण प्रवाहु	वाम प्रवाहु	दक्षिण बाहु	वाम बाहु
१	धाता	कमल-माला	कमण्डलु	कमल	कमल
२	मित्र	सोम	शूल	"	"
३	अर्यमा	चक्र	कौमोदकी	"	"
४	रुद्र	अक्षमाला	चक्र	"	"
५	वरुण	चक्र	पाश	"	"
६	सूर्य	कमण्डलु	अक्षमाला	"	"
७	भग	शूल	चक्र	"	"
८	विवस्वान्	"	माला	"	"
९	पृथन	कमल	कमल	"	"
१०	सविता	गदा	चक्र	"	"
११	त्वष्टा	लुक	होमजकलिका ?	"	"
१२	विष्णु	चक्र	कमल	"	"

सौर-प्रतिमा-लक्षण—इन आदित्यों पर इस सामान्य संकेत के अनन्तर यह सूच्य है कि सूर्योपासना एवं सूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पञ्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। प्रतिमा-चित्रण में सूर्य-प्रतिमा वासुदेव-विष्णु के बहुत सन्निकट है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार व्यापक विष्णु की सात्विकी प्रतिमा वासुदेव में और तामसी अनन्तशायी और शेषावतार बलराम में निदर्शित है, उसी प्रकार उनकी राजसी प्रतिमा सूर्य में निहित है। गतिमान रथ, सैनिक-भूषा, रश्मिबाल-स्फुरण आदि इसी राजस (energetic activity) के परिचायक हैं। श्री बृन्दावनमठप्रचार्य (cf l. l. p. 18) ने वासुदेव एवं सूर्यदेव के इस साम्योद्घाटन में निम्नलिखित समताओं का उदाहरण दिया है :—

वासुदेव	सूर्यदेव	वासुदेव	सूर्यदेव
सरस्वती या सत्यमामा	प्रभा	ईश	दण्ड
लक्ष्मी या, शक्तिमयी	छाया	चतुर्हस्त	चतुर्हस्त
प्रज्ञा	कुम्भी	पद्मासन	पद्मासन

सौर प्रतिमा के दो रूप प्राप्त होते हैं। (i) पद्मासन, पद्मकर, सप्ताश्व-रथ-संस्थित (ii) पद्मपर, चतुर्हस्त (द्विहस्तो वा), सप्ताश्व-रथ-संस्थित (सामान्य ताडकण्डन)

श्रवण-सारथि, क्रमशः दक्षिण एवं वाम पार्श्व में नितुभा (छाया) और राक्षी (प्रभा या सुवर्चसा) नामक अपनी दोनों रानियों की प्रतिमाओं से सनाथ एवं उसी क्रम से खड्गधर अथवा मसी-माजन-लेलनी-धर पिङ्गल (कुम्भी) और शूलधर इयङ्ग नामक दो द्वारपालों की पुरुष-प्रतिमाओं से युक्त। सूर्य के प्रतिमा-कलेवर में कंचुक-चर्म का बन्ध-परिधान आवश्यक है। स्थापत्य में मथुरा-संग्रहालय की सूर्य-प्रतिमा तथा कोनार्क के सूर्य-मन्दिर की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापाषाणी निदर्शन हैं जिनमें इन लक्षणों की अनुगति है।

नवग्रह—नवग्रहों का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में वर्णन ठीक ही है। शास्त्रों का निर्देश है कि सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा आवश्यक है। नवग्रहों में सूर्य का भी समावेश है। अस्तु इनका विस्तार न कर निम्न तालिका से इन नवग्रहों के लाक्षणिक का पूर्ण आभास प्राप्त हो जायेगा :—

संख्या	नवग्रह	वर्ण	आयुधादि		आसन-वाहन
			दक्षिण	वाम	
१	सूर्य	शुक्ल	पद्म	पद्म	सप्ताश्व-रथ
२	सोम	"	कुमुद	कुमुद	दशाश्व-रथ
३	मौम	रक्त	दण्ड	कर्मडलु	छाग-वाहन
४	बुध	पीत	योगमुद्रा में		सर्पासन
५	गुरु	"	अक्षमाला	कर्मडलु	हंसवाहन
६	शुक्र	शुक्ल	"	"	मण्डूक-वाहन
७	शनि	कृष्ण	दण्ड	"	—
८	राहु	धूम्र	—	—	कुण्ड-सनाथ राहु का अक्षरङ्ग सर्पाकार
९	केतु	"	अंजलि मुद्रा में		

टि० १—ये सभी नवग्रह देवता किरीट एवं रत्न-कुण्डलों से भूष्य हैं। स्थापत्य में तजौर के सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की ताम्रजा प्रतिमायें दर्शनीय हैं।

टि० २—मौलिक दृष्टि से इन नवग्रहों की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रधान देवों (जो इनके अधिदैवत भी हैं) की रूपोद्भावना ही परिलक्षित होती है।

सूर्य में वैष्णवी रूपोद्भावना पर हम इक्षित कर ही चुके हैं। उसी प्रकार चन्द्र में वरुण, मंगल में कार्तिकेय (स्कन्दाधिदैवत मौमम्) बुध में विष्णु (नारायणाधिदैव विष्णुप्रत्यधिदैवतम्) बृहस्पति में ब्रह्मा, शुक्र में शक्र (शक्राधिदैवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) राहु में सर्प (सर्पप्रत्यधिदैवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) राहु में सर्प (सर्पप्रत्यधिदैवतम्) और केतु में मंगलाधिदेवता—(दे० हेमाद्रि—मौमवच्च तथा रूपं केतोः कार्यं विजानता)।

अथ च उपर्युक्त लाक्षणिकों के प्रतीकों से इन ग्रहों के आधिपत्य पर भी संकेत है—शनि के दण्ड में ध्वंस, बृहस्पति की अक्षमाला में वैराग्य एवं तपः। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी कथा है।

टि० ३—प्रायः हिन्दुओं के प्रत्येक संस्कार में पूजा, अर्चा, यज्ञ, पाठ, जप, तप, दान आदि तथा उपनयन, विवाहादि सभी धार्मिक कर्मों में गणेश-लक्ष्मी के समान ही इन नवग्रहों की पूजा की प्राथमिकता सनातन से चली आ रही है। सत्य तो यह है कि हिन्दु जीवन में नवग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिःशास्त्र इन्हीं ग्रहों की ध्यानवीन है। प्रत्येक मानव इन ग्रहों का गुलाम है। ये ही उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य—उत्थान, पतन, सुख, दुःख, ऐश्वर्य एवं भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं वरदायक हैं।

टि० ४—सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निदर्शनो में राव महाशय ने दक्षिणी एवं उत्तरी द्विविधा सूर्य-प्रतिमा पर संकेत किया है। उत्तरी प्रतिमाओं की विशिष्टताओं पर हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं। दक्षिणी प्रतिमाओं में सूर्य के हाथ स्कन्ध-पर्यन्त उत्थित रहते हैं कबोकर उदरबन्ध से बंधा रहता है और पैर नग्न। इसके विपरीत उत्तरी प्रतिमाओं के हाथ स्वाभाविक कटिपर्यन्तस्थ, एवं पाद नग्न होकर सदैव अव्यङ्ग-मण्डित रहते हैं। परिवार में रेवियों एवं द्वारपालों का भी दक्षिणी प्रतिमाओं में अभाव है। दोनों के सामान्य लक्षणों में किरीट-मुकुट एवं प्रभा-मण्डल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सूर्य-प्रतिमाओं के निदर्शन गुह्यमल्लम् के परशुरामेश्वर मन्दिर और मेलाचरी के शिव-मन्दिर तथा नगोहल्ली और बेलूर में भी दर्शनीय हैं। इलौरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-चित्रण बड़ा सुन्दर है। अन्य स्थानों में अजमेर, हवेली (बारवार) तथा चित्तौरगढ़ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं।

अष्ट दिग्पाल

दिग्पाल और लोक पाल एक ही हैं। इन की संख्या आठ है जो विश्व की अष्ट-संख्यक दिशाओं के संरक्षक (guardian) हैं :

१. इन्द्र	पूर्व	५. वरुण	पश्चिम
२. अग्नि	दक्षिण-पूर्व	६. वायु	उत्तर-पश्चिम
३. यम	दक्षिण	७. कुबेर	उत्तर
४. निरृति	दक्षिण-पश्चिम	८. ईशान	उत्तर-पूर्व

इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (अर्थात् वैदिक युग में) थी वह दिग्पालों की छद्म-भर्यादा में परिणत हुई—देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक कहानी है। समराज्य का दिग्पाल-लक्षण अपूर्ण है। स्वर्गराज इन्द्र और नरकराज यम—वैवस्वत के लक्षणों के साथ अग्नि का संकेतमात्र मिलता है, अन्य अप्राप्त हैं—सम्भवतः पाठ अनुपलब्ध।

इन्द्र—विदशेरा इन्द्र की प्रतिमा में हजार अर्लैं (सहस्राब्द) एक हाथ में बज्र, दूसरे में मदा, पुष्टाङ्ग शरीर, विशाल भुजायें, शिर पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य आभरणों एवं अलंकारों के साथ-साथ यशोवीर्य भी प्रदर्श्य है। इन्द्र श्वेताम्बर विध्य है। समराज्य ने इन्द्र-लक्षण में एक बड़ा ही धार्मिक लक्षण जो लिखा है वह है 'कार्यो राजभिया युक्तः पुरोहितसहायवान्' अर्थात् इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य है तथा उनकी प्रतिमा में उनका पुरोहित—प्रधानामात्य भी प्रदर्शनीय है। इन्द्र के राज्याभिषेक एवं उनके वाहन ऐरावत गज की राज्यभू-प्रतीकता पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं।

यम—विवस्वान् सूर्य के पुत्र बलवान् वैवस्वत—यम, तेज में सूर्य सद्यः, स्वर्गामर्यों

से विभूषित, वराह-मण्डित, सप्तर्षि-चन्द्र-वहन, पीताम्बर, सुनेत्र, विचित्र-मुकुट (?) प्रदर्श्य हैं ।

अग्नि—आगमों में आग्नेय प्रतिमा चतुर्भुजी, त्रिनेत्रा, बटामुकुटा एवं प्रभा-मण्डला प्रदर्श्य बतायी गयी है ।

निर्ऋति—में निर्ऋति नीलवर्ण, पीताम्बर, लम्बशरीर, नरवाहन, (भद्रपीठासन या सिंहवाहन) चिन्मय हैं ।

वरुण—शुक्लवर्ण, पीताम्बर, शान्तमूर्ति, करग्रह मुकुट उपवीती, मकरासन, पाशाशुच, वरदहस्त विहित है । वि० ध० के अनुसार वरुण नात हंसों के रथ पर आरुढ़ प्रदर्श्य हैं तथा अन्य लक्षणों से वैदूर्य-वर्ण, शुक्लवस्त्रनाथ, मत्स्यपञ्चक, पद्म शङ्ख-रत्नपात्र-वाश-हस्त प्रतीत होते हैं । इसमें वरुण के दायें-बायें गङ्गा यमुना भी हैं ।

वायु—नीलवर्ण, रक्तनेत्र, प्रसारितमुख प्रदर्श्य है ।

कुबेर—यज्ञाधिप कुबेर का प्रतिमाओं पर बड़ा आधिपत्य है । बौद्ध प्रतिमाओं में भी उनके बहुल चित्रण है । वर्ण स्वर्णपीत तथा कुम्भलादि आभूषणों से मण्डित लम्बोदर चिन्मय हैं ।

ईशान—तो स्वयं महादेव भगवान् शंकर-स्वरूप ही हैं ।

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनोपरान्त कतिपय अन्य लुप्त देव-वर्ग एवं देवों के साथी गन्धर्वादि एवं उनके विरोधी दानवादि पर भी कुछ संकेत अभीष्ट हैं ।

अश्विनौ—इस युगल के यद्यपि प्रतिमा-शास्त्रों में लक्षण हैं परन्तु लक्ष्य (स्थापत्य) में इनका चित्रण अप्राप्य है । ये वैदिक जोड़ा है परन्तु ये कौन हैं—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता । अमिथा से निकलकर यास्क ने इनको सर्वव्यापक (व्यश्नुवाते) बताया है । अन्य टीका-कारों में से कुछ ने तो इनको सावा-पृथिवी (Heaven and Earth) का प्रतीक माना है और अन्यो ने रात और दिन का तथा किसी-किसी ने सूर्य और चन्द्रमा का । अस्तु, इनके सम्बन्ध में एक तथ्य सर्वमान्य है—ये सुर-वैद्य (physician gods) हैं । पुराणों में इनके रूपाख्यान भी एक से नहीं है । बराह-पुराण इनको सूर्य-वंशा (सूर्य अश्व के रूप में) का पुत्र माना है । समस्तलोक के इनके प्रतिमा-लक्षण में इन्हें शुक्लाम्बरधर, नानारत्नललित-मुकुट-सुशोभित, स्वर्णलङ्कारलकृत, सहशो (matching each other) चित्रित करना चाहिये ।

अर्ध-देव (या लुप्त-देव) और दानव

राव ने अर्ध-देवों में निम्नलिखितों का उल्लेख किया है:—

लुप्त-देव

१. वसु-मण्ड	४. असुर	६. पितृमण्ड
२. नागदेव और नाग	५. अश्वरोमण्ड	७. अश्विदेव
	६. पिशाच	१०. गन्धर्व
३. साध्य	७. वेताल	११. असुर्मण्ड

टि० १—इनमें ४, ६, ७ को सुद्र-देव कहना उचित नहीं वे तो सनातन से सुरद्वीही हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाना उपाख्यान इसके साक्ष्य हैं। इनमें जहाँ तक अप्सराओं, गन्धर्वों तथा यक्षों एवं किन्नरों की कथा है उसमें कोई भी भारतीय वास्तु कृति बिना इनके चित्रण अद्रष्टव्य है। वास्तु-शास्त्रों (विशेषकर समराङ्गण) में इनके चित्रण पर विपुल संकेत हैं।

टि० २—समराङ्गण में यद्यपि इनके लक्षण पूर्ण नहीं है तथापि इनकी आपेक्षिक-आकृति-रचना पर इसका संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है। आकार की घटती के अनुरूप देवों का आकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा यक्षों का, फिर गन्धर्वों का, पुनः पन्नगों का और सबसे छोटा राज्ञों का। विद्याधर यक्षों से छोटे चित्र्य हैं। भू सङ्घ पिशाचों से सब प्रकार प्रबलतर मोटे भी ज्यादा और क्रूर भी अधिक प्रदर्श्य हैं।

इनकी प्रतिमा-प्रकल्पना में वेश-भूषा पर समराङ्गणीय लक्षण यह है कि भूत और पिशाच रोहितवर्य, विकृतवदन, रक्तलोचन, बहुरूपी निर्देश्य है। केशों में नागों का प्रदर्शन उचित है। आभरण और अम्बर एक दूसरे से जेमेल (विरागामरणाम्बराः)। आकार वामन, नाना आयुधों से संपन्न। शरीर पर यशोपवीत और चित्र विचित्र शाटिकायें भी प्रदर्श्य हैं।

टि० ३ उपर्युक्त तालिका में ऋषियों का भी संकेत है। मानसार में (दे० ५७ वा तथा ५६ वा अ०) मुनि-लक्षण और भक्त लक्षण भी दिये गये हैं। समराङ्गण में धन्वन्तरि और भरद्वाज का संकेत है। अतः स्थापत्य में भी अगस्त्यादि ऋषियों की प्रतिमायें प्राप्त होती है। ऋषियों में व्यासादि महर्षि, मेलादि परमर्षि; कश्यपादि देवर्षि, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि; सुभ्रतादि भूतर्षि; ऋतुपर्णादि राजर्षि और जैमिन्यादि काव्यर्षि—७ ऋषिवर्ग हैं। आगमों (दे० अंशु० तथा सुप्र०) में सप्तर्षियों की नामावली कुछ भिन्न ही हैं। मनु, अगस्त्य, वशिष्ठ, गौतम, अङ्गिरस, विश्वामित्र और भरद्वाज—अंशु० के सप्तर्षि। शृगु वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, काश्यप, कौशिक और अंगिरस—सुप्र० के ऋषि। पूर्वकर्णागम में अग० पुलस्त्य, विश्वा०, पराशर, जमदग्नि, वाल्मी० और सनत्कुमार का संकीर्तन है।

टि० ४ वसुओं की संख्या ८ है—वर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल प्रस्थुष तथा प्रमास। नागों में वासुकि, तक्षक, काकौटक, पद्म, महापद्म, शङ्खपाल और कुलिक नाम के ७ महानागों का वर्णन मिलता है। नागों का स्थापत्य चित्रण (गाथाय) भी प्राप्त है—दे० हलेविह्व। साध्यों की संख्या आदित्यों के समान १२ है—मान, मन्त, प्राण, नर, अपान, वीर्यवान, विनिर्भय, नय, दंश, नारायण, वृष तथा प्रथि। पितृगण्यों में सोमसद, अग्निष्वात्त, बर्हिषद, सोमप, हविर्भुज, आच्यप, शुक्रि उल्लेख्य हैं।

देवी-प्रतिमा-लक्षण

देवी-पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना शेष है देव बिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला कहा गया है—Man left alone is a devil's workshop। उसी प्रकार 'देव' की शक्ति 'देवी' पर निर्भर है। त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम संकेत कर चुके हैं।

अस्तु प्रत्येक महादेव—त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीन शक्तियों या देवियों के अनुरूप सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा या काली—ये ही तीन प्रधान देवियाँ हैं। त्रिदेवों के बाद इन्द्रादि लोकपालों का मन्वर आता है अतः उनकी शक्तियों या देवियों के अनुरूप तात देवियाँ नममानुकाओं या तत्तशक्तियों के रूप में विकल्पित हैं।

सम्राज्य के देवी-प्रतिमा-लक्षण में केवल लक्ष्मी और कौशिकी (दुर्गा) का ही लक्षण प्राप्त है। अतः अन्य देवियों का लक्षण अन्य व्योतों से लेना होगा।

सरस्वती—ब्रह्मा और सरस्वती के साहचर्य पर हम महाशक्ति—महालक्ष्मी के आविर्भूत देव-वृन्द एवं देवी-वृन्द में इंगित कर चुके हैं। अंशुमन्-दागम के अनुसार सरस्वती चतुर्हस्ता, श्वेतपद्मासना, शुक्र-वर्णा, सिताम्बरा, जटामुकुटसंयुक्ता, यशोपवीतयुक्ता, रत्न-कुण्डल-मण्डिता निदर्श्या हैं। दायें दोनों हाथों में से एक में व्याख्यान-मुद्रा दूसरे में अक्ष माला। बायें हाथों में से एक में पुस्तक दूसरे में पुष्पवरी (कमल) चिन्प है। इस प्रकार मुनिगण-सेविता, श्रुत्वागता (स्थानक-मुद्रा—दे० मुद्राध्याय) बरा वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा निर्मास्य है।

विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार तो सरस्वती पद्मस्थानका चिन्प है और बायें हाथ में पुष्पवरीक के स्थान पर कमण्डलु तथा दक्षिण की व्याख्यान मुद्रा के स्थान पर बीणा की संयोजना विहित है। उत्तर भारत के स्थापत्य चित्रण में सरस्वती के ये ही लक्षण विशेष प्रसिद्ध हैं।

सरस्वती विद्या ज्ञान और शास्त्रों की तथा कलाओं की भी अविद्यायी हैं तथा इन्हीं के उपलक्षण में उसके हाथ में पुस्तक (शास्त्र-प्रतीक) और बीणा (कला-संगीत-प्रतीक) चिन्प है। मत्स्य-पुराण के इस समर्थन को पढ़िये:—

वेदः शास्त्राणि सर्वाणि कृत्स्नीतानि च यत् ।

न विहीर्न त्वया देवि तथा मे सम्यु सिद्धयः ॥

अथच सरस्वती की प्रतिमा में अक्ष-माला और कमण्डलु उस महा तत्प के प्रतीक हैं कि विद्याधिगमन, शास्त्रज्ञान एवं कला-विज्ञान बिना साधना, तपश्चर्या एवं चिन्तन के सम्भाव्य नहीं।

लक्ष्मी

लक्ष्मी के सम्राज्याधीय लक्षण (दे० परिशिष्ट स) में भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा में स्त्रीर धवला, मुख पूर्वा-चन्द्र-मनोरस, ओष्ठ विम्बफलसमस्त्रिक् अर्वाङ्ग रक्त, सुन्दरहास्य-शोभित प्रदर्श्या है। श्वेत वस्त्र धारण किये हुये, दिम्बालंकारों से अलंकृत, वामहस्त का कमर पर रखे हुये, दक्षिण हस्त में कमल लिखे हुए—इस प्रकार प्रथम यौवन में स्थिता भगवती लक्ष्मी को प्रसन्नवदना प्रकल्पित कारना चाहिए।

सम्राज्याधीय इस प्रचचन में प्राक् लक्ष्मी-प्रतिमा के लक्ष लक्षण उल्लिखित हैं। तुलना के लिये अंशुमन्-दागम (४६ वीं पटल) का निम्न लक्ष्मी-लक्षण देखिये:—

लक्ष्मी पद्मासनासीना हिमुखा काञ्चनमभा ।
 हेमरत्नोष्णवर्णैर्नकुण्डलैः कर्णमण्डिता ॥
 सुयौवना सुरम्बाङ्गी कुक्षितन्त्रसमन्विता ।
 रत्नाङ्गी पीनमबद्धा च कञ्जुकाङ्कादितस्तनी ॥
 शिरसो मण्डनं शङ्खचक्रसीमान्तपङ्कजम् ।
 अश्रुजं दक्षिणे हस्ते वामे श्रीफलमिष्यते ॥
 सुमध्यमा विपुललोची योमनाम्बरवेष्टिता ।
 मेलन्ना कटिसूत्रं च सर्वाभरणभूषिता ॥

अतः प्रकट है कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराङ्गणीय लक्षण में बहुत कुछ साम्य है। सर्वाभरणभूषिता दिव्यालङ्कारभूषिता से, सुयौवना प्रथमे यौवनस्थिता से साग्य रखते हैं। दोनों में दक्षिण हाथ में कमल बताया गया है। समराङ्गण बायें हाथ को कटिदेशनिविष्ट बतलाता है तथा अश्रुमद् उसमें श्रीफल की योजना करता है।

लक्ष्मी की महा-लक्ष्मी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और भी देवी के विभूषण हस्तौरा में विशेष प्रख्यात है।

लक्ष्मी के इस सामान्य लक्षण के अतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मीमांस्य है कि लक्ष्मी के दो रूप वर्णित है—एक का सम्बन्ध वैष्णव-लाङ्छनों से है—वैष्णवी लक्ष्मी (विष्णु की पत्नी ही हैं वे) तथा दूसरी है सिंह-बाहिनी लक्ष्मी। दुर्गा के सिंह-बाहन से समी परिचित है। परन्तु सिंह-बाहिनी लक्ष्मी की उद्भावन विविध है। हेमाद्रि (दे० ऋतलपट्ट—चतु० वि०) ने लक्ष्मी 'सिंहासना' 'सिंहासनस्था' के साथ-साथ उसके चारों हस्तों में कमल, केयूर, विल्व एवं शङ्ख का विधान बताया है। श्री वृन्दावन (of I. I. p.37) ने जो लिखा है—'No image of this description has yet come down to us—वह ठीक नहीं। खजुराहो के मन्दिरों में लक्ष्मी की एक प्रतिमा सिंह-बाहिनी लक्ष्मी है। अतः हेमाद्रि का यह लक्षण लक्ष्य में समन्वित है।

लक्ष्मी का एक विशिष्ट प्रभेद गज-लक्ष्मी भी है जो 'श्री' के नाम से विशेष प्रसिद्ध है और ठीक भी है—श्री राज्यश्री की चोतिका तथा गज उसका उपलक्षण (Symbol)। इसके लक्षण में श्रीफलहस्ता, पद्मासना, पद्म-हस्ता तथा दो गजों से स्नाप्यमाना विशेष है (दे० स० सू० ३४. २८-२९)।

लक्ष्मी की मूर्ति सौन्दर्य एवं ऐश्वर्य दोनों की प्रतीक है। उसका कमल-लाङ्छन सौन्दर्य का सार है। गजलक्ष्मी का दो गजों के द्वारा स्नान उसकी जल-प्रियता (समुद्र-कन्या मन्थन-जलध्वं रत्नज) का निदर्शक तो है ही महा वैभव एवं अप्रतिम राजत्व (Royalty) का दृश्य भी बहू कम नहीं। लक्ष्मी स्वर्ग की लक्ष्मी तो है ही वह भूपर राजाओं की राज्य-लक्ष्मी और प्रत्येक घर की रहिणी के रूप में यह लक्ष्मी भी है।

विष्णु-पत्नी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्णव-धर्म का अनिवार्य अंग है। अन्य वैष्णवी देवियों में भू देवी, सीता देवी, राधिका और सत्य भामा (और सुभद्रा भी दे० जगन्नाथ-मन्दिर, पुरी) की भी प्रतिमायें चित्र हैं।

/ दुर्गा

कौशिकी—समराज्य में आयुधों एवं बाहनों से कौशिकी-लक्षण दुर्गा-लक्षण प्रतीत होता है। कौशिकी-लक्षण अन्यत्र अप्राप्य है। राव महाशय के विपुल देवी-मन्द में कौशिकी का निर्देश नहीं।

अस्तु, स० सू० (६० परिशिष्ट स) में कौशिकी को शङ्ख, परिच, महिरा, ध्वजा, खेटक, लघु लङ्ग, सौवर्णी चण्डा, आदि (शैव) आयुध हाथ में लिये हुए तथा घोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना (पीली रेसमी साड़ी पहने हुए) तथा सिंहवाहिनी कहा गया है। इन आयुधों एवं बाहनों से अष्टभुजी, सिंहवाहिनी दुर्गा या कात्यावनी वा महिषासुर-मर्दिनी का स्वरूप प्रतीत होता है। परन्तु यहाँ पर महिषा-सुर का संकीर्तन न होने के कारण सम्भवतः यह स्वरूप मंगला (या सर्व-मंगला अथवा अष्ट-मंगला) का संकेत करता है। हेमाद्रि का लक्षण एवं उत्तरापथीय निदर्शन इस आकृत का समर्थन करेंगे।

नवदुर्गा—नवदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। परन्तु नव-दुर्गा के कौन-कौन नाम हैं—इन में बड़ी विषमता है। आगमों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गाओं का उल्लेख है उनके साथ अपराजित-पृच्छा की निम्नतालिका द्रष्टव्य है:—

आगमिकी	पौराणिकी	आपराजितो
१. नीलकण्ठी	रुद्रचण्डा	महालक्ष्मी
२. क्षेमङ्करी	प्रचण्डा	नन्दा
३. हरसिद्धी	चण्डोष्मा	क्षेमकरी
४. रुद्रांश-दुर्गा	चण्डनायिका	शिववृत्ती
५. वन-दुर्गा	चण्डा	महारयडा
६. अभि-दुर्गा	चण्डवती	भ्रमरी
७. जय-दुर्गा	चण्डरूपा	सर्वमङ्गला
८. विन्ध्यवासिनी-दुर्गा	अतिचण्डिका	देवती
९. रिपुमर्दिनी-दुर्गा	उग्रचण्डिका	हरसिद्धी

टि० १—इस तालिका से उपर्युक्त नवदुर्गा-संज्ञा-विषमता का आकृत प्रत्यक्ष है।

टि० २ नव-दुर्गा—एक प्रकार से शास्त्र में एक मूर्ति है। एक मध्यस्था प्रतिमा के दोनों ओर चार-चार दुर्गाओं का चित्रण विहित है। स्कंदयामल के आचार पर मविध्यः पुराण में प्रवचन है कि मध्यस्था अष्टादशभुजी तथा अन्य चौदशभुजी प्रकल्प्य हैं। अष्टादश हाथों के आयुधादि लाञ्छन हैं—मूर्ध्ज, खेटक, चण्डा, आदर्श, तर्जनी, घनु, ध्वज, डमरू, पाश (६ बायें हाथों में) तथा शक्ति, सुगदर, शङ्ख, वज्र, शङ्ख, अंकुरा, शलाका, मार्गण्य और चक्र (६ दक्षिण हाथों में)। अन्य पार्श्वस्था देवियों के चौदश भुजों में शलाका और मार्गण्य को छोड़ कर पूर्ववत् आयुध निर्देश हैं। इन के नाम ऊपर की पौराणिक तालिका के हैं। नव-दुर्गा की यह मूर्ति एक प्रकार की तांत्रिक उद्गातना है स्वायत्त में न तो विध्य है और न विहित। कमल-पुष्प पर इनका मानसिक एवं वाक्विक साक्षर चित्रण विहित है।

प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्य में जैसा शैवी मूर्तियों का बाहुल्य है वैसे ही दुर्गा की नाना मूर्तियों का भी । इन नाना देवियों के अलग-अलग लक्षण न देकर इनकी निम्न-तात्त्विका निदेश है—कुल ५६ :

महिष मर्दनी	—	रति
कात्यायनी	ज्येष्ठा	श्वेता
नन्दा	रौद्री	मह्रा
महाकाली	काली	जया-विजया
महाकाली	कलविकर्षिका	काली
अम्बा	बलविकर्षिका	धसट-कर्णी
अम्बिका	बलप्रमाथिनी	जयन्ती
मंगला	सर्वभूत दमनी	दिति
सर्वमंगला	मानोन्मादिनी	अरुन्धती
कालरात्रि	वरुणि-चामुण्डा	अपराजिता
ललिता	रक्त-चामुण्डा	सुरभि
गौरी	शिव-दूती	कृष्णा
उमा	योगेश्वरी	इन्द्रा
पार्वती	भैरवी	अन्नपूर्णा
रम्भा	त्रिपुर-भैरवी	तुलसादेवी
तोडला	शिवा	अश्वरुद्धादेवी
त्रिपुरा	मिद्धी	भुवनेश्वरी
भूतमाता	शुद्धी	बाला
योगनिद्रा	जमा	
वामा	दीप्ति	राजमातङ्गी

अस्तु, दुर्गा की मूर्ति शक्ति एवं क्रिया-शीलता (energy) की मूर्ति है । उसके नाना आयुध एवं लाञ्छन इसी रहस्य की उद्भावना करते हैं । दुर्गा की सप्तशती कथा में सभी वरेय्य देवों का अपने अपने आयुधों का दान संकीर्तित है । अतः उसकी महाशक्ति का यह विकास बड़ा मार्मिक है । उसका सिद्धान्त भी उसके अग्रतिम सामर्थ्य एवं अनुपम बल का निदर्शक है । दैत्यों के साथ उसका अतन्त युद्ध—धर्म और अधर्म का युद्ध है जहाँ धर्म की अंत में विजय है ।

त्रिदेवानुरूप इन त्रिदेवियों के इन संक्षिप्त समीक्षण के उपरान्त अब देवियों में सप्त-मातृकार्यें तथा ज्येष्ठा-देवी और रह जाती है ।

सप्तमातृकार्यें—इन की सम संख्या से सभी परिचित हैं । विभिन्न देवों की शक्तियों के रूप में उनकी उद्भावना की गई है । बराह-पुराण में सप्त के स्थान पर अष्ट-मातृकाओं का उल्लेख है । वहाँ पर इनकी उद्भावना में इनके दुर्गायाधिराज्य पर भी संकेत है । अतः मिथ्यतालिका में मातृका, त्रैव (जिस की वह शक्ति है) तथा त्र्युग्य—इन तीनों की गणना है ।

	मातृका	देव	दुर्गाय—अन्तः शंख
१	योगेश्वरी	शिव	काम
२	माहेश्वरी	महेश्वर	क्रोध
३	वैष्णवी	विष्णु	लोभ
४	ब्रह्माणी	ब्रह्मा	मद
५	कौमारी	कुमार	मोह
६	इन्द्राणी	इन्द्र	मात्सर्य
७	यमी (चामुण्डा)	यम	पैशुन्य
८	वाराही	वराह	अवसा

टि० १ 'अपाजित-पूच्छा' में गौरी की द्वादशमूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, भियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिषण्डा, सोत्तका और त्रिपुरा का वर्णन है। इसमें पञ्च-कलीया-मूर्तियों—कलीया, लोका, कौलाङ्गी, ललिता और लीलावती की भी नवीन उद्भावना है।

टि० २ मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पहन्दु लक्ष्य अप्राप्य हैं।

टि० ४ ६४ योगिनियों की भी मूर्तियाँ एवं मन्दिर प्राप्य हैं। मयवीचिका में इनके लक्ष्य भी लिखे हैं। इन्हें दुर्गा या काली का, शिव के भैरवों की भाँति, परिवार (attendants) समझना चाहिये।

स्थापत्य-चित्रण

शैवी-मूर्तियों के समान देवी-मूर्तियों (क्षाम्भवी एवं वैष्णवी दोनों) के भी स्थापत्य-निर्दर्शन दक्षिण में ही प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं।

सरस्वती की प्रतिमायें बागली और हलेबिड् में विशेष सुन्दर हैं। वैष्णवी देवियों में श्री के महाबलिपुरम्, हलौरा, मादेयूर, त्रिचिन्द्रम (मज्जन्तमवी) में तथा महाकल्मी की कोल्हापुर में सुन्दर निर्दर्शन हैं। दुर्गा के नाना रूपों में दुर्गा की मूर्ति महाबलिपुरम् (पाषाण चित्रण भी) तथा कञ्जीवरम् में; कात्यायनी (महिषासुर-मर्दिनी) मद्रा० सं०, गंगेकोवडशोलपुरम्, हलौरा और महाबलि पुरम् में; भद्रकाली की ताम्रजा तिरुप्पासत्तुराई में, मडाकाळी की मादेयूर में, पार्वती की हलौरा में सुन्दर प्रतिमायें प्रेक्ष्य हैं। सप्तमातृ-काण्डों के पुञ्ज (group) का पाषाण-चित्रण हलौर और वेलूर में अत्यन्त सुन्दर एवं प्रसिद्ध है, कुम्भकोयम् का भी यह लामूहिक-चित्रण प्रख्यात है। ज्येष्ठादेवी तो दक्षिणी ही देवी हैं। उत्तर भारत में इसकी पूजा की परम्परा नहीं पनपी। मयलपुर (मद्रास) मद्रा० सं० तथा कुम्भकोयम् की प्रतिमायें विशेष प्रसिद्ध हैं।

प्रतिमा-लक्षण

(बौद्ध)

बौद्ध-प्रतिमा—बौद्ध-प्रतिमा लक्षण के उपोद्घात में बौद्ध-प्रतीक-लक्षण एवं बौद्ध-स्थापत्य एवं कला-कृतियों पर थोड़ा सा संकेत आवश्यक है। हमने प्रतिमा-पूजा के सांस्कृतिक उपोद्घात में बार-बार यह निर्देश किया है कि मानव के अध्यात्मवाद ने अर्थात् उसकी धार्मिक तृष्णा ने किसी न किसी पूज्य प्रतीक का अवलम्बन अनिवार्य रूप से ग्रहण किया है। बौद्ध-धर्म इसका अपवाद कैसे रह सकता था ! जो बुद्ध अपने जीवन में ही असंख्य नर-नारियों (जिनमें बड़े-बड़े राजा महाराजा सामन्त और भेष्ठि सभी थे) की अगार भट्ठा एवं महनीय भक्ति का भाजन था वह अपनी मृत्यु के बाद देववत् पूज्य हो गया—यह स्वाभाविक ही था। चूंकि महामानव बुद्ध ने अपने जीवन-काल में धर्म के इस श्रंग की ओर न तो प्रेरणा दी और न प्रोत्साहन अतएव कुछ समय तक तो स्थविर-वादियोंने बुद्ध की उन मौलिक शिक्षाओं की अनुपचरात्मक संभारशून्य पूज्य-पूजकोपचर्या-रहित धर्म की मध्यम-मार्गी ज्योति को जगाये रक्खा। परन्तु उस समय भी प्रतीकोपासना के शाश्वत नैसर्गिक एवं सार्वजनीन तथा सार्वधार्मिक प्रभाव अनायास उन में भी आगया। स्त्रियों का निर्माण एवं स्तूप-पूजा बौद्ध-धर्म की प्रतीकोपासना है। बौद्ध-धर्म के तीन रत्न धर्म, बुद्ध, संघ की जो स्थापत्य में मानवाकृति प्रदान की गयी है वह भी प्रतीकोपासना है।

बोधगया, सावा, बरहुत एवं अमरावती के स्मारकां (ईशबीय-पूर्व-तृतीय-प्रथम-शतक कालीन) में रेलिग्यम का विन्यास इस तथ्य का साक्षी है कि भगवान् बुद्ध के पावन स्पर्श का प्रत्येक पदार्थ (object) पूज्य बन गया था। इसे भी प्रतीकोपासना में गतार्थ करना चाहिये। इसी प्रकार बोधि-वृक्ष, बुद्ध-धर्म-चक्र, बुद्ध का उष्णीष, बुद्ध-पाद-चिन्ह आदि भी बौद्ध-प्रतीकोपासना के निदर्शन हैं।

बौद्ध-धर्म के इतिहास में देव-प्रतीको के आविर्भाव के भी पूर्ण दर्शन होते हैं। परम्परा है जब प्रथम मागध गौतम सम्मोधि (Enlightenment) प्राप्त कर बुके और संसार त्याग के लिये प्रस्तुत हुए तो ब्रह्मा और इन्द्र ने उन से मागधों के मोक्ष की अभ्यर्थना की। हिन्दुओं के इन दो देवों के अतिरिक्त चन-पति कुबेर की भी परिकल्पना प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार वसुधावा की भी प्राचीन कल्पना है जो आगे चला कर बौद्धों के कुबेर जम्मास की परनी परिकल्पित हुई। हिन्दुओं के इस देव-वाद के साथ बुद्ध-साहचर्य को देवोत्थान की ऊर्वरा भूमि का बीज समझना चाहिये।

बुद्ध-प्रतिमा—ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा का कब और किस के द्वारा उदय हुआ यह विषय अब भी विद्वानों के बीच का विवादपूर्ण विषय है। यह कहा जाता है बुद्ध की

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा को प्रारम्भ करने का श्रेय भारतीयों को नहीं है। गान्धार के स्थापत्य में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गौंधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रभाव सभी को स्वीकार्य है। भारतीयों एवं यूनानियों के संसर्ग से शकुन्तला हिन्दी-यूनानी अथवा बौद्धी-यूनानी कला को गौंधार-कला कहते हैं। गौंधार के स्थापत्य की मूल-प्रेरणा बुद्ध और बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं एवं कार्यों के साथ साथ जासक कथाओं के बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाओं से भी ली गई। तक्षशिला, पेशावर, सहरीवलहाल आदि अश्वयुद्ध भारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक स्थानों पर जो अगणित पाषाण पुञ्ज प्राप्त हुए हैं उन पर विभिन्न आसनों पर आसीन, विभिन्न मुद्राओं से युक्त बुद्ध की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में बुद्ध के अतिरिक्त, जम्भाल, मैत्रेय, हारीती आदि बोधिसत्व-प्रतिमाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। गौंधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्द्र का राज्यकाल (ईशवीय पूर्व १० वर्ष) निर्धारित किया गया है। अतः इस से प्राचीन बुद्ध-प्रतिमा अप्राप्य है अथवा अनिर्मित है।

बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र—बौद्ध-प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गान्धार का ऊपर संकेत किया जा चुका है। गौंधार के अतिरिक्त मथुरा, सारनाथ तथा ओदन्तपुरी, नागार्जुना और विक्रमशिला प्राचीन केन्द्रों में परिगणित किये जाते हैं। अजन्ता, इलौरा, बंगाल और कलिंग के साथ-साथ भारतीय बौद्ध-प्रतिमा-पीठों में तिब्बत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वृहत्तर भारत में जाय भी बौद्ध-प्रतिमा पीठ का एक प्रख्यात केन्द्र है।

मथुरा में वज्रयान के देव-बुद्ध का प्रथम स्थापत्य-निर्दर्शन-प्राप्त होता है, जहाँ पर षडक्षरी लोकेश्वर, उच्छ्रुम्भ जम्भाल, मरुजुभी, तारा, वसुधारा, मारीची और पद्म ध्यानी बुद्धों के प्रतिमा-निर्दर्शन उल्लेख्य हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय रहे वज्रयान के सम्पुट-योग देव एवं देवी का समोहन-मिथुनीभाव—महाचीनी यव यूम का प्रदर्शन नहीं हुआ। वज्रयान के इस प्रभाव का सर्वप्रख्यात एवं समृद्ध पीठ तिब्बत है। मुसलमानों के आक्रमण से आक्रान्त वज्रयानी बौद्ध भिक्षुओं के लिये उस समय तिब्बत ही गिरि-बुर्ग के समान उनका परम शरण्य हुआ। अतएव तिब्बत के स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होना वज्रयान के लिये स्वाभाविक ही था जहाँ पर एक प्रकार से निष्ठात एवं विशुद्ध बौद्ध-कला महा भ्रष्टता को प्राप्त हुई। इस भ्रष्टता से जहाँ धर्म एवं दर्शन को आघात पहुँचा वहाँ कला का स्वरूप निखर उठा। महाचीनी प्रभावों से प्रभावित बौद्ध-प्रतिमा-कला भारतीय-स्थापत्य की एक अनुपम निधि है। अस्तु। अब इस उपोद्घात के अनन्तर आलिंग रूप में बौद्ध-देव-बुद्ध-के नाना रूपों के प्रतिमा-लक्षण प्रस्तुत करना है।

बौद्ध-प्रतिमाएँ—बौद्ध-प्रतिमाओं को निम्नलिखित द्वादश वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

१. दिव्य-बुद्ध, बुद्ध-शक्तियों और बोधिसत्व,
२. मरुजुभी,
३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर,

वर्णाः कनीषां लिखः पीतो रक्तो हरितमेककी ।

बोधोपनी-वरदो-ध्यानं मुद्रा जमव-भूस्पृशी ॥

टि० प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत्य-प्रदर्शन में प्रफुल्ल-कमल-द्वय-पीठ पर ध्यानासन, अर्धमुद्रित-नयन, भिक्षुवेष सामान्य लक्षण हैं। बुद्धों के विश्व-रूप के चारों दिशाओं की ओर इन ध्यानी बुद्धों का स्थान विहित है—वैरोचन अग्र्यन्तर-देव है अतः वे प्रायः अप्रदृश्य रहते हैं। कभी-कभी वे अछोग्य एवं रजसंभव के बीच में दिखाये जाते हैं।

ध्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	वाहन (चिन्ह)	निवास	आधि० बोधिसत्व	रूपस्थान
१. अमि०	रक्त	समाधि शिलियु०	प्र० कमल सुखा०	भद्रकल्प पद्मपाणि	पश्चिम	
२. अक्षो०	नील	भूस्पर्श	गजयुगल	वज्र	पूर्व	
३. वैरो०	श्वेत	धर्मचक्र	नागयुगल	चक्र	अन्तराल	
४. अमोघ०	हरित	अभय	गण्डयुगल	विश्ववज्र तथा सप्तफलफणीश	उत्तर	
५. रत्न०	पीत	वरद	सिंहयुगल	रत्नानि	दक्षिण	
६. वज्र०		वज्र-ध्वजा	वज्रासन			

टि० वज्र-सत्त्व वज्रयान का प्रमुख देव है। इसके अद्वैत एवं द्वैत दो प्रकार के स्थापत्य-प्रदर्शन प्राप्त होते हैं। अद्वैत-रूप में त्रिचीवर (तीन वक्त्र-ल्लय जो अन्य ध्यानी बुद्धों का सामान्य परिधान है) के स्थान पर रामसी वस्त्रों से अलंकृत एवं नग्न शिर के स्थान पर मुकुट-मण्डित दिखाये गये हैं उससे इनका ध्यानी-बुद्धत्व शकनीय है। इनका अछोग्य से आविर्भूत वज्रपाणि बोधिसत्व का दूसरा रूप विशेष संगत है।

दैविक बुद्ध-शक्तियों

इन बुद्धि-शक्तियों के ध्यानी बुद्ध साहचर्य के कारण, जिनके लाङ्छन इनके लाङ्छन होते हैं, रूप पर इनका स्थान मध्य-दिशा (Intermediate corner) में विहित है। उपर्युक्त षड् ध्यानी-बुद्धों के अनुरूप निम्न षड् बुद्ध-शक्तियों अपने अपने ध्यानी बुद्ध का वर्ण एवं वाहन वहन करती हैं। इनका सामान्य आसन ललितासन है, पीठ कमलद्वय, वज्र कङ्कुल एवं अधोवज्र (पेटीकोट), मुकुट-विभूषित शिर। अपने ध्यानी बुद्ध के चिह्न से ही इनकी पहचान की जाती है अन्यथा सभी सदृशरूपा प्रदर्शित हैं :—

१. यज्ञधात्वीश्वरी	६. मामकी	५. आर्यतारा तथा
२. लोचवा	४. पायलरा	६. वज्रसत्त्वात्मिका

बोधिसत्व

बौद्धों की प्राचीन परम्परा में 'बोधिसत्व' से तात्पर्य 'संघ' से था अतः प्रत्येक बौद्ध बोधिसत्व के संकीर्तन का अधिकारी था। गान्धारकला में अस्तस्य बोधिसत्व-निर्दर्शन इस तथ्य का साक्ष्य प्रदान करते हैं। ह्वेनसांग के समय में बौद्ध-संघ के महायानी प्रसिद्ध भिक्षु एवं आचार्य जैसे नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेयनाथ, आर्यदेव आदि बोधिसत्वों के नाम से संकीर्तित किये जाते थे।

कालान्तर पाकर बोधिसत्त्वों की एक नवीन परम्परा प्रस्तावित हुई जिसके अनुसार बोधिसत्त्वों का महनीय गौरव एवं श्लोकोत्तर प्रभाव स्थापित किया गया। एक मानुष बुद्ध के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तब तक बोधिसत्त्वों को बुद्ध-कार्य सौंपा गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के महाप्रयाण के चार हजार वर्षों बाद मैत्रेय बुद्ध का जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक पद्मपाणि अथवा अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व बुद्ध-कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

ये बोधिसत्त्व भी अपने ध्यानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य करते हैं और बुद्ध शक्तियों का भी उसी प्रकार साहचर्य प्राप्त करते हैं। इन दिव्य बोधिसत्त्वों की निम्न ६ शक्तियाँ हैं।

१. सामन्तभद्र	१. रत्नपाणि	५. विश्वपाणि
२. वज्रपाणि	४. पद्मपाणि	६. धयटापाणि

टि० स्थापत्य में इनका चित्र स्थानक (Standing) तथा आसन (Sitting) मुद्राओं (Postures) में दिखाया गया है। अन्य लाञ्छन समान हैं; हाँ हस्त में प्रतीक-चिन्ह की दृष्ट-दृष्टनी विशेषोल्लेख्य है। निम्न तालिका से ध्यानी-बुद्ध उनकी शक्तियाँ और बोधिसत्त्व स्पष्ट हैं :—

ध्यानी बुद्ध	बुद्ध-शक्तियाँ	बोधिसत्त्व
वैरोचन	वज्रचात्वीश्वरी	सामन्तभद्र
अक्षोभ्य	लोचना	वज्रपाणि
रत्नसंभव	मामकी	रत्नपाणि
अमोघसिद्धि	आर्यतारा	विश्वपाणि
वज्रमत्त्व	वज्रसत्त्वात्मिका	धयटापाणि

टि० स्थापत्य में बोधिसत्त्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यद्यपि सर्वत्र वैमत्य रक्षता है जैसे नेपाली स्थापत्य-चित्रों को देखिये सामन्तभद्र और वज्रपाणि में क्रमशः धर्मचक्र-मुद्रा और वज्र तथा धयटा का लाञ्छन दिखाया गया है जो वास्तव में सामन्तभद्र की प्रतिमा में कमल की दृष्टनी में चक्र-चित्रण एवं वज्रपाणि की प्रतिमा में भी कमल की दृष्टनी में वज्र-चित्रण होना चाहिये था।

मानुष बुद्ध

किसी भी धर्म को लीजिये पुराण-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र उसके अभिन्न अंग हैं। बिना पुराण के धर्म के बाह्य कलेवर का विकास सम्भव नहीं, आभ्यन्तर (आत्मा) दर्शन निर्माण करता है। अस्तु, इसी व्यापक तथ्य के अनुरूप हीनयान एवं महायान दोनों में ही एक ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर अनेक मानुष बुद्धों की परिकल्पना है। ध्यानी-बुद्ध, उनके बोधिसत्त्व एवं शक्तियाँ—ये सभी दिव्यों में परिगणित हैं। मानुष बुद्ध के बच्यो बच्यो अस्सी छोटे-छोटे शुभ चिन्ह विहित हैं। इनके अतिरिक्त उसमें दसबल, अठारह आध्यात्मिक धर्म अर्थात् गुण और चार वैशारद। हीनयानियों के अनुगार प्राचीन बुद्धों की संख्या चौबीस है उनमें से अन्तिम सात तथागतों को महायानी मानुष बुद्धों के नाम से पुकारते हैं। ये हैं

विपरियन, शिली, विश्वम्, ककुब्जन्द कनकमुनि, कश्यप और शाक्यसिंह । इनमें अन्तिम को छोड़कर सभी पौराणिक हैं—इनकी ऐतिहासिकता का प्रामाण्य प्राप्त कैसे हो सकता है ? कनकुब्जि और ककुब्जन्द यद्यपि ऐतिहासिक हैं परन्तु उनमें शाक्यसिंह का बुद्धत्व कहाँ ?

स्थापत्य-निर्द्धारन में ये सातों बुद्ध एक सहस्र दिखाये गये हैं—एक वर्ण, एक रूप और एक ही भूमि-स्थल मुद्रा । चित्रण (Painting) में इनको पीत, भू कथवा स्वर्णाम्र रङ्गित करते हैं । कभी-कभी ये सातों स्थानक-मुद्रा में बोधिवृक्ष के नीचे खड़े दिखाये गये हैं (दे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जी० ८३)

गौतम बुद्ध

बौद्ध-प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की प्रतिमायें एक स्वाधीन शाखा है । प्रस्तरकला एवं चित्रकला दोनों में ही सहस्रशः बुद्ध-प्रतिमा-स्मारक-निर्द्धारन प्राप्त हुए हैं, जिनकी परम्परा ईशवीयपूर्वशतक से ही प्रारम्भ हो चुकी थी (दे० गान्धार कला) । भारत में ही नहीं भारतेतर देशों में भी बुद्ध प्रतिमाओं का प्राचुर्य है ।

साधनमाला के ध्यान-मंत्र के अनुसार गौतम की वज्रपर्यंक (वज्रासन) आसन-मुद्रा के साथ-साथ हस्त-मुद्रा भूमिस्पर्श विहित है । उनके दक्षिण में मैत्रेय बोधिसत्व की और वाम में लोकेश्वर की स्थिति विहित है । मैत्रेय श्वेताभ एवं जटामुकुटालंकृत प्रदर्य है और उनके दक्षिण हस्त में चामर रत्न एवं वाम हस्त में नागकेशर पुष्प दिखाना चाहिए । लोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत है और दक्षिण हस्त में चामर और वाम में कमल विहित है । इन दोनों को भगवान् (बुद्ध) के मुलावलोक्त-पर चित्रित करना चाहिये । गौतम की इस प्रतिमा के निर्द्धारन प्रायः सर्वत्र प्रतिमा-केन्द्रों में प्राप्त होते हैं ।

मानुष बुद्ध-शक्तियाँ एवं मानुष बोधिसत्व—प्यानी बुद्धों के ही समान मानुष बुद्धों की भी सात शक्तियों का उल्लेख है जो स्थापत्य में नहीं प्राप्त हुई हैं । मानुष बुद्धों एवं उनकी अपनी अपनी शक्तियों से सात बोधिसत्वों का आविर्भाव हुआ—ऐसी बौद्ध-परम्परा है । निम्न तालिका से सात बुद्धों, सात बुद्ध-शक्तियों एवं सात बोधिसत्वों का दर्शन कीजिये:—

७ मानुष बुद्ध	उनकी ७ बुद्ध-शक्तियाँ	उनके ७ बोधिसत्व
१. विपरियन	विपरयन्ती	महामति
२. शिली	शिशिमालिनी	रत्नधर
३. विश्वम्	विश्वधरा	आकाशगङ्गा
४. ककुब्जन्द	ककुब्जती	शकमंगल
५. कनकमुनि	कण्ठमालिनी	कनकराज
६. कश्यप	महीधरा	धर्मधर
७. शाक्यसिंह	यशोधरा	आर्यधर्म

टि० इनमें गौतम की पत्नी यशोधरा तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐतिहासिकता से हम परिचित ही हैं ।

(२) मञ्जुश्री—मञ्जुश्री बोधिसत्व अश्वघोष, नागार्जुन आदि के समान मानुष एवं ऐतिहासिक बोधिसत्व हैं । बौद्ध-देवचन्द्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । महायान में मञ्जुश्री को सर्वश्रेष्ठ बोधिसत्वों में परिगणित किया जाता है । इनके नाना रूपों की उद्भावना है एवं पूज-परम्परा भी । स्वयम्भू-पुराण के अनुसार मञ्जुश्री चीनी हैं और उनका इस देश में आगमन उस समय हुआ जब आदि बुद्ध ने ज्योतिरूप में नेपाल के काली-हृद में अवतार लिया, चीन में मञ्जुश्री की ख्याति एक बड़े सन्त की थी और उनके बहु-संख्यक शिष्य थे जिनमें चीनी राजा चर्माकर विशेष उल्लेख्य हैं । आदि बुद्ध के आविर्भाव का समाचार सुन अपने शिष्यों सहित मञ्जुश्री नेपाल पधारे और आदि बुद्ध की इस दिव्य-ज्योति को सर्वसाधारण के लिये सुलभ करने के लिये उस हृद के दक्षिणवर्ती पर्वत-पाषाण-पुञ्ज को अपनी तलवार से काट दिया और तत्पश्चात् उस अन्तराल से जल बह निकला और वह जल-निमग्न स्थान आधुनिक नेपाल घाटी के उदय में सहायक हुआ । उसी अन्तराल से आज भी भागमती नदी का पानी बहता है और नेपाली भाषा में इसकी संज्ञा 'कोटवार' है जिसका अर्थ 'खड्ग-कटित' है । उसी मैदान में मञ्जुश्री ने आदि बुद्ध का मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पहाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिष्यों के लिये विहार भी, जो आज कल मञ्जुपत्तन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार यह सब कार्य कर मञ्जुश्री चीन लौटे और नखर शरीर छोड़कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में आविर्भूत हो गये ।

मञ्जुश्री का कब उदय हुआ—यह प्रश्न बड़ा कठिन है । गान्धार और मथुरा के प्राचीन स्थापत्य-निदर्शनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती । अश्वघोष, नागार्जुन आदि प्राचीन बौद्धाचार्यों ने मञ्जुश्री का उल्लेख नहीं किया है । सुखावती-व्यूह में सर्वप्रथम इनका संकीर्तन हुआ है । इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ एवं पंचम शतक का माना जाता है । चीनी यात्रियों के यात्रा-वृत्तान्त में इनका उल्लेख है । सारनाथ, मगध, बंगाल और नेपाल के स्थापत्य-केन्द्रों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है । नेपाल के आदि बुद्ध-पीठ के समीप ही मञ्जुश्रीपर्वत को आजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं ।

वज्रयान-परम्परा में बौद्ध-देव-चन्द्र का प्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यष्टि अथवा समष्टि से आविर्भूत माना जाता है । मञ्जुश्री एक प्रकार से अपवाद हैं तथापि कुछ उसे अमिताम का, दूसरे अक्षोभ्य का, तीसरे पंच ध्यानी-बुद्धों की समष्टि का आविर्भाव (Emanation) मानते हैं । साधन माला में १६वां साधन तथा ४०वां ध्यान केवल इन्हीं पर हैं । इनके १४ रूप हैं जो आगे की तालिका में आविर्भाव द्रष्टव्य हैं । मञ्जुश्री की प्रतिमा-प्रकरणना में उसके दक्षिण हस्त में खड्ग और वाम में पुस्तक प्रदर्श्य है । किन्हीं किन्हीं में उसका बमारी अथवा अपनी शक्ति का साहचर्य भी प्रदर्शित किया गया है और कभी कभी सुचन्द्रकुमार और यमारी दोनों और कभी कभी जालिनीकुमार (सूर्यप्रभ) चन्द्रप्रभ, केशिनी और उपकेशिनी इन चार देवों का सानुगत्व प्रदर्शित है ।

मंजुश्री के चतुर्दश रूप—

रूप	मुद्रा	आसन/वाहन	वर्ण वसन आभूषण	विशेष चिन्ह
१ वाक् (अ)	समाधि	वज्रपर्यंक	दे० अमिताभ	एकमुख, द्विबाहु, (जिह्वा पर अमिताभ)
२ धर्मधातु	धर्मचक्र	ललित	रत्न भूषण दिव्याम्बर—	चतुर्मुख, अष्टबाहु, शर, धनुष, पाश, अंकुर, खड्ग, पुस्तक, घंटा और वज्र लिये हुए ।
—	—	—	—	—
३ मंजुषोष	व्याख्यान	तिहवाहन	स्वर्णाम, वस्त्राभूषणालंकृत	द्विबाहु-वामे कमल,
४ सिद्धैकवीर (व)	वरद	—	श्वेत-पीत	नील कमल षडहस्त, चतुर्हस्त वा
५ वज्रानंग (स)	—	प्रत्यालीढ	पीत	दर्पण खड्ग शीघ्र धनु कमल शर
६ नामसंगीति	—	वज्रपर्यङ्क	रक्तभस्मेत	त्रिमुख, चतुर्हस्त— शर-धनुष-खड्ग पुस्तक लिए हुए
—	—	—	—	—
७ वागीश्वर	—	अर्धपर्यंकासन तिहवाहन	रक्त अथवा पीत	उत्पल
८ मंजुवर	धर्मचक्र	तिहवाहन अर्ध- पर्यंकासन,	पीत	कमलोपरिप्रज्ञापारमिता
९ मंजुवज्र	—	कमलाचार- चन्द्रासन	रक्त	त्रिमुख, षडहस्त—प्रज्ञा पारमिता-उत्पल-धनुष (वामेपु) खड्ग, शर वरदमुद्रा—दक्षिणेषु
१० मंजुकुमार	—	पशुवाहन	—	—
—	—	—	—	—
११ अरपचन बद्धोपरि पुस्तक (य)	—	वज्रपर्यंक	श्वेत अथवा रक्त	केशिनी आदि चार देवताओं से अनुगत
१२ स्थिरचक्र	वरद	कमलाचार- चन्द्रासन	श्वेत	खड्ग-शक्ति-सानुगत्थ —शक्ति अर्थात् प्रज्ञा
१३ वादिराट्	व्याख्यान	शार्दूल-वाहन अर्धपर्यंकासन	अमराङ्गभासुर चिरकवस्त्र विभूषित	षोडशवर्षीय युवारूप
१४ मंजुनाथ	—	—	—	त्रिमुख, षडहस्त—चक्र वज्र, रत्न, कमल, खड्ग लिये हुए

टि० (अ) वाक् को वर्मशैलसमाधि, वज्रराग तथा अमिताभमंजुश्री के नाम से भी पुकारते हैं ।

(ब) शिवकेश्वर के आविर्भाव की दो परम्परायें हैं—अज्ञोभ्य से एवं पंच ध्यानी-बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचवीरकेश्वरः' कहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में आलीनप्रभ, चन्द्रप्रभ, केशनी और उपकेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।

(स) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विहित है; यह हिन्दुओं के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये :—

इषुषा तु कुचं भिक्षात् अशोकैस्ताडयेद् इदि
जडैव भीषयेत् साध्या दर्पणं दृष्टवित ततः ।

अर्थात् वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके कमल-कुङ्कुमल से उसका वक्ष विदीर्ण हो रहा है। इस आघात से मूर्छिता मोहिनी को फिर वह इसके पाश से बंध गयी (पाश—धनुर्मत्स्यञ्चा) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के आघात एवं लड्डू-मय से मयभीत उस परम सुन्दरी के स्वार्पण में क्या विलम्ब लगेगा ? दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्भावक है।

(द) अपरचन को सद्योनुभव अपरचन अथवा सद्योनुभव मंजुश्री के नामों से भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रज्ञाचक्र कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्राम, स्मितमुख, राजसी-बाललंकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में त्वङ्ग, प्रज्ञापारमिता पुस्तक को वक्षस्थल-वाम पर लिये हुए प्रदर्श्य है। जिन चार देवों का सानुगत्य विहित है उनमें आलीनी कुमार (स्यंप्रभ) सम्मुख, चन्द्रप्रभ पीछे, केशिनी दायें और उपकेशिनी बायें प्रदर्श्य हैं।

(३) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर को ध्यानी बुद्ध अमिताभ एवं उसकी शक्ति पाशुपता से आविर्भूत माना जाता है। चूंकि वर्तमान कल्प भद्रकल्प के अष्टिष्ठातृ देव और देवी अमिताभ और उनकी शक्ति को माना गया है अतएव अवलोकितेश्वर को इस कल्प का अष्टिष्ठाता बोधिसत्व जिसका अधिराज्य मानुष बुद्ध शाक्यसिंह के महापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मैत्रेय तक रहेगा। गुणकारणव्यूह में इसके कार्यकलापों एवं शिष्टाओं के विवरण हैं। का० व्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख है कि अवलोकितेश्वर की यह दृढ़ प्रतिज्ञा है जब तक सब सत्व सब दुःखों से परिसुक्त नहीं होते वह निर्वाण नहीं लेंगे। अतएव सभी देवों, मानुषों, पशुओं में ही वे नहीं समाये हुए हैं प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। अवलोकितेश्वर का वह विराट रूप उनकी महनीय महत्वा का सूचक है। उन्हें 'संघ-रत्न' की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधिसत्व नहीं।

अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दे० इस अ० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात हैं। साधन-माला में अवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आचारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमण्डू (नेपाल) के मच्छन्दर बहल नामक बौद्ध-विहार में विभिन्न रागों से रजित चित्रना प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं। वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं अतः उन सब की विशेष समीक्षा न कर केवल उपर्युक्त प्रधान पंचदश रूपों की तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देवचन्द्र—शिव, नारायण, वज्रानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट है :—

क्रम	वर्ण	मुद्रा एवं चिन्ह	आसन / वाहन	हस्त	सहायक
१ पञ्चशरी लोकेश्वर	श्वेत	अञ्जलिमुद्रा, कमल- बद्धाक्ष चिन्ह	—	चतुर्हस्त	मणिधर, पञ्चशरी महाविद्या
२ सिंहनाद	श्वेत	वामे कमलोपरि खड्ग द० ससर्पत्रिशूल	सिंहवाहन महाराजलीलासन	—	—
३ स्वसर्पण	श्वेत	वरदमुद्रा	ललित या अर्धपर्यंक	द्विबाहु, एकमुख	तारा, सुवन- कुमार, भृकुटी तथा हयग्रीव तारा हयग्रीव
४ लोकनाथ	श्वेत	वरदमुद्रा कमलचिन्ह	ललित या पर्यंक या वज्रपर्यंक	—	—
५ हाथीहस्त	श्वेत	—	—	पञ्चहस्त त्रिमुख	महा
६ पद्मनते- श्वर	१ — (अ) २ रक्त ३ रक्त	सर्व-हस्त-कमल अर्धपर्यंक (नृत्यन) शचीमुद्रा कमल चिह्न	अष्टादशभुज (नृत्यन) पशुवाहन अर्धपर्यङ्क (नृत्यन)	अष्टभुज	— (२) की अष्ट देवियाँ
७ हरिहरि- वाहनोद्भव	श्वेत	—	पङ्भुज, सिंह गरुड-विष्णु वाहन	—	—
८ त्रैलोक्य- वरीश्वर	रक्त	—	वज्र पर्यंकासन	—	—
९ रक्त- लोकेश्वर दो रूप	रक्त ”	— वामहस्ते कमल	—	चतुर्हस्त द्विहस्त	तारा भृकुटी
१० माया जालाक्रम	नील	—	प्रम्यालीढासन	द्वादशहस्त (पञ्चानन)	—
११ नीलकण्ठ	पीत	समाधि मु०	वज्रपर्यंकासन	—	दो सर्प
१२ सुगति- सन्दर्शन	श्वेत	—	—	पङ्	—
१३ प्रेत- संतर्पित	श्वेत	—	—	पङ्	—
१४ सुखा- वती-लोकेश्वर	श्वेत	—	ललितासन	पञ्चहस्त त्रिमुख	शक्ति (तारा)
१५ वज्रधर्म- लोकेश्वर	रक्ताभश्वेत	—	शिखिवाहन	—	—

टि० (अ) पद्मनतेश्वर का यह द्वितीय रूप अष्टपत्र कमल पर चित्रित होता है जिसके प्रत्येक पत्र (petal) पर एक-एक देवी—पूर्वा श्वेता रक्तपद्मसनाया विलोकिनी, दक्षिणा हरिता पलाशहस्ता तारा, पश्चिमा पीतवर्णा चक्रनीलोत्पलवरा भूरिणी, उत्तरा श्वेता सपीत-कमला भृकुटी, उत्तरपूर्वा पीता समञ्जिष्ठकमला पद्मासिनी, दक्षिणपूर्वा गगनवर्णा सश्वेत

कमला विश्वपद्मेश्वरी, दक्षिणपरिचमा श्वेता सकृष्णकमला विश्वपद्मा, उत्तरपद्मिनी चित्रवर्णा सकृष्णकमला विश्ववद्मा ।

४ अमिताभ के आविर्भाव—देववृन्द—अवलोकितेश्वर और मञ्जुश्री के दो रूपों के अतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आविर्भाव ध्यानी बुद्ध अमिताभ से साधनमाला में उल्लिखित है उनमें एक है महाबल और दूसरा हयग्रीव । इनके स्थापत्य-निर्देशन अप्राप्त हैं ।

महाबल—आसन प्रत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उग्र ।

समरातिक-हयग्रीव—वर्ण रक्त, रूप उग्र, उपलक्षण (Symbols)—वज्र और दण्ड, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घोंड़े का शिर

देवीवृन्द—ध्यानी बुद्ध अमिताभ से आविर्भूत देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्वप्रसिद्ध कुरुकुल्ला है जिसका तान्त्रिक-परम्परा में बड़ा महत्व है । निम्न तालिका में इन देवियों के दर्शन कीजिये :—

अमिताभीया देवियों

रूप	वर्ण	वाहन आसन	उपलक्षण	हस्त
	सुद्रा			
१ कुरुकुल्ला				
(i) शुक्ला कुं	शुक्ल	पशुवाहना, वज्रपर्यंकसना	रुद्राक्षमाला, द्विभुजा	कमलपात्रा
(ii) तारोद्भवाकुं	रक्त	राक्षारूढ़कामदेवतत्पत्नी वाहना वज्रपर्यंकसना		चतुर्भुजा
(iii) ओष्ठियान कुं	रक्त	शववाहनया-अर्चपर्यंकसना	समुद्रमाला, दीर्घदंता शार्दूल-चर्मोद्भूता त्रिनेत्रा	
(iv) अष्टभुजा	रक्तवर्णा	वज्रपर्यंकसना		
कुं (अ)	त्रैविंशुं			
२ भृकुटी	पीता			चतुर्भुजा
३ महासितवती	रक्त	अर्चपर्यंकसना		चतुर्भुजा

टि० (अ) अष्टभुजा कुरुकुल्ला के मण्डल में प्रसन्नतारा (५०), निष्प्रसन्नतारा (४०), जयतारा (५०) कर्णतारा (३०), चुम्बिका (३० ५०), अपराजिता (४० ५०), प्रदीपतारा (४० ५०), गौरीतारा (३० ५०) इन आठ देवियों के साथ-साथ चार द्वाराध्यक्षा देवियाँ हैं—वज्रवेताली (५०), अपराजिता (४०) एकजटा (५०) तथा वज्रगान्धारा (३०)—कुल १२ देवियाँ ।

अक्षोभ्य के आविर्भाव—देववृन्द

ध्यानी-बुद्धों में अक्षोभ्य के आविर्भाव अपेक्षाकृत अधिक हैं । अक्षोभ्य बौद्ध-देवों का सर्वप्राचीन तथागत है । इसका नीलवर्ण साधनमाला की तान्त्रिक उभार्या से सम्बन्धित उग्रदेवों का परिचायक है । इससे आविर्भूत देव प्रायः सभी उग्ररूप एवं उग्रकर्मा हैं । जम्भाल को छोड़कर सभी उग्ररूप, विकृतवदन, दीर्घदन्त (बाहर निकलें हुए), त्रिनेत्र,

लम्बजिह्व, मुखदमालाविभूषित, शार्ङ्गलचमावृत और सर्पलंकृत हैं। हिन्दुओं के एकादश ब्रह्मों एवं भैरवों का इन पर स्पष्ट प्रभाव है। सभी में प्रायः शक्ति-सुनुगस्य (yabyum) सामान्य है। ऊपर मञ्जुश्री के जिन अद्वैतीय रूपों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त अष्टोत्थ के १ आविर्भावों को निम्न तालिका में देखिये :—

रूप	वर्ण	आ०	वा०	उपलक्षण	हस्त	मुख	सहचरी	विशेष	साधन
१ चण्डरोषण (अ)	पीत			त्वङ्गतर्जनीपाश	—	—	—	अवनिनिहितजानु	
२ हेरुक द्विभुज (अद्वैत)	नील	नृ०	अर्ध०	शवासन वज्र-कपाल	द्विभुज	—	चलत्पताकलटवा०		
द्विभुज (द्वैत)	"	"	"	"	"	"	"	दंष्ट्रोत्कट, मुखविभू०	
चतुर्भुज	"	"	"	"	"	"	"	त्रिलोक्याल्लेपप्रभासनाय नृमांसभक्ष्यमाय कृष्णवज्र-लङ्का लट्वांग-रत्न	
३ बुद्धकपाल (ब)	नृत्य	अर्धप०			चतुर्भुज	चित्रसेना	हस्तेषु लट्वांग, कपाल, कर्तरी, डमरू		

४ वज्रडाक

- (i) शम्बर नील आनीडा० कालरात्रिवा० वज्र-धंटा द्विभुज, एकमुख वज्र वा.
 (ii) सप्ताक्षर (स) षड्भु० त्रिमुख वज्र-धंटा-नृचर्म-कपाल-लट्वांग-त्रिशूल
 (iii) महामाया (य) त्रिवर्ण, नील-हरित पीत, चतुर्मुख, चतुर्हस्त, बुद्ध डाकिनी
 ५ हयग्रीव रक्त नृ० अर्ध० ललितासन त्रिमुख अष्टभुज
 ६ (1) यमारी अनेक-वर्ण महिषबाहन महिष-शीर्ष ——— शान्तिकविधि
 (सामान्य) प्रत्याली० प्रहा श्वेत; पौष्टिक में
 (ii) रक्तयमारी रक्त पीत; वश्यविधि,
 रक्त; आकर्षण-
 विधि नील ।

- ७ (iii) कृष्णयमारी (र) नील — — — विधि नील ।
 (i) जम्बाल त्रिमुख षड्भुज
 (ii) उच्छूष्म सुअद्रुतकुवेर-बाहन नग्न उग्र रूप
 जम्बाल प्रत्यालीदासन

टि० (अ) चण्डरोषण को महाचण्डरोषण, चण्डमहारोषण और अचल इन नामों से भी संकीर्तित किया गया है ।

टि० (ब) बुद्धकपाल के मण्डल में २४ देवियों का उल्लेख है ।

टि० (स) सप्ताक्षर के मण्डल में ६ देवियाँ हैं—हेरुकी, वज्रभैरवी घोरचण्डी, वज्रमातृकरी, वज्ररौद्री और वज्रडाकिनी ।

टि० (य) महामाया के मण्डल की चार सहचरियों में वज्रडाकिनी (पूर्व) रक्त-डाकिनी (द०) षड्डाकिनी (प०) विश्वडाकिनी (उ०) में हैं ।

टि० (र) कृष्णयमारी के ३ और अवान्तर-रूप हैं—प्रथम का आसन प्रत्यालीद, मुद्रा बद्धोपरितर्जनीपाश, उपलक्षण वज्राङ्कितदण्ड; द्वितीय त्रिमुख, चतुर्भुज, प्रहासहचर, भीषणरूप; तृतीय आलीदासन, त्रिमुखी वयमुक्तो वा, षड्भुज ।

अक्षोभ्य के आधिर्भाव—देवी हम्ब—अक्षोभ्य के आधिर्भावों में एकादश देवियाँ उल्लेख्य हैं। उग्राओं के वर्ण नील हैं। शान्ताओं में प्रज्ञापरमिता, वसुभारा और महामातुसारिणी अपवाद हैं। निम्न तालिका देखिये:—

रूप	रूप मेद	वर्ण-मुद्रा	आसन-वाहन	मुख हस्त	उपलक्षण	विशेष चिन्ह
१ महाचीनतारा उग्रतारा नेगल	—	प्रत्या, शव,	चतुर्भुजा	—	—	—
२ जाङ्गुली	(i)	श्वेत अभय	—	—	सर्प	हाथों में बीणा
	(ii)	हरित „	—	—	त्रिशूल-शिखि-सर्प	
	(iii)	—	सर्पवाहना त्रिमु.	षड्भु.	—	—
३ एकजटा	(i)	नील	प्रत्या०	द्विभुजा	कर्तरी-करोट दो हाथों में	
	(ii)	„	„	चतुर्भुजा	शरधनुषकपालखड्गहस्ता	
	(iii)	„	„	अष्टभुजा	खड्गशरवज्रकर्तरीदक्षिणा	
					धनु उत्पलपरशुकपालवामा	
विद्युजालकराली	(iv)	„	ई.ब्र.वि. शि. वाहना द्वादश मुखा	२४ भुजा *		
४ पर्णेश्वरी	—	पीता	प्रत्या० गणेशवा०	त्रिमुखषड्भुजा-दक्षिण-वज्र परशु-शर-		
				वाम-तर्जनीपाश-पर्णपत्रिका-धनुष		
५ प्रज्ञापरमिता	(i)	मिता प्र०	सिता	वज्रप०	—	कमल, पुस्तक
	(ii)	पीता प्र०	पीता	व्याख्यानमुद्रा		वामे कमलोपरि पुस्तकम्
६ वज्रचर्चिका	—	रक्ता	दृढ्य० अर्ध०	षड्भुजा	दक्षिणोप वज्र, खड्ग, चक्र,	
			शरवाहना		वामेधु कपाल, रत्न, कमल	
७ महामातुसारिणी	नीला	वरदमुद्रा	चतुर्भुजा	वज्र, परशु, पाश		
८ महाप्रत्यङ्गिरा	—	नीला	दक्षिण वरदा	षड्भुजा	खड्ग-अंकुश-वरद-दक्षिणा	
					तर्जनीपाश रक्तकमल-त्रिशूल-वामा	
९ ध्वजाग्रकेयूरा	(i)	नीला	प्रत्या, त्रिमुखा	चतुर्भुजा	खड्ग पाश-दक्षिणा	खट्वाग-चक्र-वामा
	(ii)	पीता	—	चतुरानना	चतुर्भुजा	खड्ग-चक्र-दक्षिणा
						तर्जनीपाश-मुमल-वामा
१० वसुभारा	—	नीला	वरदमुद्रा	—	धानसङ्गरी	
११ नेरात्मा	—	नीला	दृ. अर्ध. शववा.	—	कर्तरी-कपाल-खट्वाग-हस्ता	

वैरोचन के आधिर्भाव—साधन-माला के अनुसार वैरोचन के सभी आधिर्भाव देव न होकर देविया हैं। पंच ध्यानी-बुद्धों में वैरोचन बौद्ध-रूप का अन्तरालाधिष्ठातृ-देव है। अत एव इसकी ५ देविया चैत्य के अन्तराल की देविया हैं। इन पांच देवियों में मारीची सर्वप्रसिद्धा है जिस पर हिन्दुओं की उषादेवी का प्रभाव है।

* दक्षिणहस्तेषु—खड्ग, वज्र, चक्र, रत्न, अंकुश, शर, शक्ति, मुद्गर, मुमल, कर्तरी डमरू, अश्वमाला । वामेषु च—धनु-पाश-तर्जनी-पताका-गदा-त्रिशूल-चषक-उत्पल-षड्ढा-परशु-ब्रह्मशिर-कपालाः ।

वैरोचनाभिर्भूता देवियां

रूप	रूपमेद	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुख	उपलक्षण एवं सहायिकायें
१	माचीरी	(i)	अशोककान्ता	नीला	स्थानका	शूरकरवा	• द्वि-अष्ट-दश-द्वादशभुजा	एक-त्रिपंच-पयमुखी, वचोली, वदाली बराली, बराह मुखी
(ii)	आर्यमारीची	„	„	„	„	„	„	सूची सूत्र
(iii)	मारीची	पिचुवा	—	—	त्रिमुखा	अष्टभुजा		
(iv)	उभयवराहानना		आलीदा	•	द्वादशभुजा	त्रिमुखी	•	हरिहरहिरण्यगर्भवा •
(v)	दशभुजा	श्वेता	शूरकृष्ट-रथवाहना	दशभुजा	पंचमुखी	चतुष्पादा	तीनों	देवियों से अनुगत

(vi)	वज्रधात्वीश्वरी	—	आलीदा •	द्वादशभुजा	पञ्चानना	—		
२	उष्णीषविजया	श्वेता,	वरदाभया	त्रिमुखी	अष्टभुजा	दक्षिणहस्तेषु	विश्ववज्र,	कमलोपरिबुद्ध-शर-वरदमुद्रा, वामहस्तेषु तर्जनी-पाश-अभयमु •
३	सितातपत्रा	अपराजिता	—	—	„	दक्षि •	चक्र-अंकुश-कलश-धनु •	
					„	वाम •	श्वेतवज्र शर-तर्जनीपाश	
४	महालाहलप्रमर्दिनी	श्वेता	वरदा	षड्भुजा	दक्षि •	लङ्का, शर,	वरदमुद्रा	
					„	वाम •	धनुष, पाश, परशु	
५	वज्रवाराही	(i)	रक्तवर्णा	प्रत्याली •	द्विभुजा	वज्रतर्जनी	कपाललट्वा •	
		(ii)	नृ •	अर्ध •	शववाहना	कर्तरी-कपाल		
		(iii)	आर्यवज्रवाराही	—	आलीदा •	एकमुखा, त्रिनेत्रा	दक्षि •	वज्र-अंकुश
					चतुर्भुजा	वा •	कपाल-तर्जनीपाश	

अमोघ सिद्धि के आविर्भाव

वैरोचन के सदृश अमोघसिद्धि के भी सभी आविर्भाव देवियाँ हैं। सा० मा० के अनुसार सात देवियाँ अमोघसिद्धि का चिन्ह धारण करती हैं जो निम्न-तालिका से निम्नलिखित हैं

रूप	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुख	सहायिकायें और उपलक्षण
१	खदिरवनी	तारा	हरिता	वरदा	—	—	अशोककान्ता एकजटा उत्पल
२	वश्यतारा	„	भद्रासना	—	—	—	कमल
३	षड्भुजा	श्वेत	वरदा	अर्ध •	षड्भुजा	वरदअक्षमालाशरदक्षिणा	
	सिततारा				त्रिमुखी	उत्पल-कमल-धनुषवामा	
४	वनदतारा	—	—	चतुर्भुजा	दक्षि •	वरदाक्षमाल वा •	उत्पल-पुरःक
५	पर्यश्वरी	हरिता	प्रत्या	व्याधिवाहना	षड्भुजा,	त्रिमुखी	क्रुद्धास्थम्
६	महामायूरी	अर्धप •	„	„	—		
७	वज्रशृङ्गाता		ससितासना	त्रिमुखी	अष्टभुजा	उप •	शृङ्खला

रत्नसंभव के आविर्भाव

रत्नसंभव ध्यानी बुद्धों में अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। सा० मा० में इससे दो देव और दो देवियाँ आविर्भूत बतायी गयी हैं। जम्भाल (बुद्धों के कुवेर) और उसकी पत्नी वसुधारा का उद्भव ध्यानी बुद्धों में रत्नसंभव (रत्नों से उत्पन्न) को छोड़कर और किस से सम्बन्धित होता ? अक्षोभ्य-सम्प्रदायानुयायी इसे अक्षोभ्य का आविर्भाव मानते हैं।

रत्नसंभवोद्भूतदेवद्वय—जम्भाल और उच्छूस्मजम्भाल। जम्भाल—अद्वैत एवं द्वैत-दोनों रूपों में परिकल्पित है। अक्षोभ्योद्भूत जम्भाल का वर्णन ऊपर हो ही चुका है। इस आविर्भाव के विशेष लक्षण हैं—दक्षिणहस्ते नकुलः वामे च जम्भीरफलम्, रत्नालकार-भूषितः दिव्याम्बरः कमलासनः—कमलदलेषु अष्टयक्षाः—मणिमद्र, पूर्णमद्र, चन्द, वैश्रवण, कैलामाली, चिविकुरङ्गली, सुखेन्द्र और चरेन्द्र। जिस प्रकार जम्भाल अपनी शक्ति से आलङ्कित है उसी प्रकार यत्न भी अपनी यक्षियों से—यक्षिय्याँ—चित्रकाली, दत्ता, सुदत्ता, आर्षा, सुभद्रा, गुप्ता, देवी और सरस्वती।

उच्छूस्मजम्भाल—आमन प्रत्या०, उग्र रूप, उपलक्षण नग्नत्व, बाहन कुवेर, द्विभुज।

रत्नसंभवोद्भूतदेवियुगल—महाप्रतिसरा तथा वसुधारा।

महाप्रतिसरा—दो रूप १. त्रिमुणी दशभुजी; २. चतुर्मुली अष्टभुजा।

वसुधारा—पीतवर्णा, उपलक्षण—दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा, वामे च धानमञ्जरी पार्ष्व।

पंचध्यानी बुद्धों के आविर्भाव—देवहृन्द—समष्टि-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के केवल दो देव हैं—जम्भाल और महाकाल। जम्भाल—द्विभुज, जम्भीरनकुलहस्त, आलीढामन में दो अग्रमानुषों (शखमुख और पद्ममुख) को कुचलता हुआ।

महाकाल—पञ्चबुद्धकिरीटी यह महाकाल नेपाल का अति प्रसिद्ध देव है जिसकी प्रतिमायें प्रचुर रूप में पायी जाती हैं। उग्ररूपः कृष्णवर्णः प्रत्यालीढासनः एकमुखः द्विभुजः चतुर्भुजः पट्टभुजा वा; अष्टमुखश्च षोडशभुजः, त्रिनयनः, महाज्ज्वालाः, कर्तारकपालधारी, दक्षिणवाममुखाभ्यां मुखमालालंकृतोर्ध्वपिङ्गलकेशोपनिषङ्गकपालधरः, दंष्ट्राभीममयानकः भुजङ्गाभरणयज्ञोपवीतः.....सा० मा०—निगद व्याख्यान।

स्थापत्य के निदर्शनों में इसके विभिन्न विलक्षण रूप हैं। सा० मा० के अनुसार षोडशभुजी प्रतिमा भी शक्त्यालङ्कित है ही वह चतुष्पाद भी है। दूतरे सप्त देवियों से इसे परिभूत कहा गया है—पूर्व में महामाया (महेश्वरपत्नी), दक्षिण में यमवृत्ती, पश्चिम में कालवृत्ती, (उत्तर में स्वयं आप), ईशानादि चार कोष्ठों में—कालिका (दक्षि० पू०), चर्चिका (द० पू०) चण्डेश्वरी (उ० पू०) कुलेश्वरी (उ० पू०)। इस प्रकार इन सप्तमातृकाओं से परिभूत महाकाल वज्रभरव के शवाहन पर आसीन है। महाकाल तान्त्रिक-साधना का मारकदेव है। कुपणी बौद्धों का यह शत्रु है—उनको चवा जाता है—ऐसी धारणा है।

पंचध्यानी-बुद्धों की आविर्भूता देवियाँ—देवीहृन्द—समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद्भूता देवियाँ चार हैं, वज्रताग, सिततारा, प्रजापारमिता, कुरुकुला। निम्न तालिका देखिएः—

रूप वर्णमुद्रा आसन बाहन हस्त मुख उपलक्षण

१ वज्रतारा पीता वज्रपर्यंक अष्टभुजा चतुर्मुली वज्र-पाश-शील-शर दक्षिणा-वज्राङ्कुरोत्पल-चतु-तर्जनीवाभा

२ प्रज्ञापारमिता—वज्रपर्यंक	धर्मचक्र	दोनों तरफ युक्त
३ मायाजालक्रम		षड्भुजा
कुङ्कुला	रक्त	वज्रपर्यंक
		—

४ विततारा शुक्ला चतुर्भुजा उत्पल (दो में) वरद (तीसरे में)

टि० चतुर्ध्यानी-बुद्धों का केवल एक ही आविर्भाव—वह भी एक देवी—वज्रतारा । यहा पर भी वह अष्ट देवियों से अनुगता है । सा० मा० के अनुसार पंच-ध्यानी-बुद्धोद्भव-वज्रतारा के दो रूप विशेषोपलब्ध हैं जिनके स्थापत्य-निदर्शन (टे० उक्ते) की मूर्ति प्रथम कोटि में) भी हैं । प्रथमे पंचबुद्धकिरीटिनी है और दस देवियों के मण्डल के स्थान पर केवल चार देवियों का सानुगत्य प्रदर्शित है— पुष्पतारा, धूपतारा, दीपतारा तथा गन्धतारा । दूसरी कोटि में शस्त्रास्त्र-लाङ्छन-विषमता ही प्रमुख है ।

वज्रसत्त्व के आविर्भाव—ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों के साथ वज्रसत्त्व का भी परिगणन किया गया है । इस वर्ग में इसका समावेश अति अर्वाचीन है । केवल दो ही देवता इसका किरीट वहन करते हैं अम्भाल और सुयडा । अम्भाल देव (शक्तिसमात्मिकित) षड्भुज, त्रिमुख, वज्रपर्यंकसनासीन । सुयडा—श्वेतवर्णा, चतुर्भुजा, दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा वामेच कमलोपरिपुस्तकम् ।

पञ्चाक्षरमण्डलीय देवता—इनको महापञ्चाक्षर देवताओं के नाम से पुकारा जाता है और उनकी संख्या पाच है—महाप्रतिसरा, महासाहस्रप्रमर्दनी, महामन्त्रानुवाशिनी, महामायूरी और महासितवती । पञ्च ध्यानी-बुद्धों के साथ इनका सानुगत्य दिखाया ही जा चुका है (दे० देवी-मन्द) ; परन्तु मण्डलाभिष्टिता इनके रूपों में कुछ विभेद अवश्य है । महायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार है—इन पाँचों की पूजा से आयुष्य, आचिरायु, धाम, क्षेत्र प्राप्त होते हैं । इन में महासाहस्रप्रमर्दनी को छोड़कर सभी शान्त हैं । प्रत्येक का उपलक्षण बोधिवृक्षोपशोमिता है ।

महाप्रतिसरा—इस मण्डल की मध्यस्था देवता महाप्रतिसरा है जो श्वेतवर्णा, षोडशी, चैत्यकिरीटिनी, वन्त्रासना, सूर्यमण्डलस्थ, वज्रपर्यंकसना, त्रिभयना, अष्टभुजा, चलत्कुण्डलशोमिता, हारनूपरभूषिता, कनककेयूरमण्डितमेखला, सर्वालङ्कारवाशिनी, चतुर्मुखी—(प्रथ० गौरवर्णा, दक्षि० कृष्ण, पृ० पीत, वाम रक्त) है । दाहिने हाथों में—चक्र, वज्र, शर, लङ्का; बायें हाथों में—वज्रपाश, त्रिशूल, वनस्प, परशु ।

महामाहस्रप्रमर्दनी—महाप० के पूर्व में इसकी स्थिति है । वह कृष्णवर्णा, पिङ्गलोर्वकेशा, नरकपालालङ्कृता, भ्रूकुटीदंष्ट्राकणलवदना, ललितासना, महाभूतो, महायक्षों को आक्रान्त करती हुई चतुर्मुखी चित्रणीय है । उसके दक्षिण हस्तों में प्रथमे वरदमुद्रा अन्यो में वज्र, अङ्कुरा और लङ्का हैं; वामों में तर्जनीपाश, परशु, वनस्प कमलोपरिषोडशरत्न हैं । उसका प्रधान मुख कृष्णवर्ण, दक्षि० श्वेत, वाम हरित, वृष्ट पीत है तथा शिर पर बोधिवृक्ष (वटवृक्षोपशोमिता) का निर्देश है ।

महामायूरी (दक्षिणे)—पतिवर्णा, सूर्यमण्डलासीदा, स्वपर्यंकिनी, त्रिमुखा, अष्टभुजा—दक्षिण हस्तों में वरदमुद्रा, रत्नघट, चक्र और लङ्का तथा वामों में पद्मोपरि

भिलु (अथवा फल, दे० महाचार्य पृ० १३४), मयूरपिच्छ, घटोपरिविश्वराज और रत्न-
ध्वज । उनका केन्द्र-मुख पीत, दक्षिण कृष्ण, वाम रक्त, शीर्ष अशोककोषोपशोभित ।

महामन्त्रानुसारिणी (पश्चिमे)—शुक्लवर्णा, द्वादशभुजा, त्रिमुखा, स्फुरत्सूर्-
मयडालालीदा, शिरीषवृक्षोपशोभिता । प्रथम दो भुजों में धर्म-चक्र-मुद्रा, दूसरे दो में
समाधि-मुद्रा, अवशेष आठ में—दक्षि० वरद, अभय, वज्र, शर; वाम० तर्जनीपाश, धनुष,
ग्लन और घटोपरिकमल । केन्द्रमुख शुक्लवर्ण, दक्षि० कृष्ण, वाम रक्त ।

महासितवती (उत्तरे)—हरितवर्णा, सूर्यमयडालालीदा, त्रिमुखा, त्रिनेत्रा षड्भुजा ।
उसके दक्षिण भुजों में—अभय, वज्र, शर; वामों में पाश, तर्जनी और धनुष ।

सात तारायें—तारा-देवियों के वर्गीकरण का आधार वर्य है । इनकी संख्या सात
है । सात साधारण और पांच असाधारण ।

साधारण तारा-देवियाँ—१ हरिततारा—इस कोटि की ताराओं में (१) लदिर-
वनी तथा (२) वर्यतारा का ऊपर संकीर्तन हो चुका है (दे० अमोघसिद्धि के आविर्भाव) ।
शेष तीन और हैं (३) आर्यतारा (४) महत्तरीतारा, (५) वरदतारा । प्रथम और
दूसरी वज्रपर्यंकासनासीना हैं तीसरी की चार सहायिकाये हैं—अशोककान्ता मारीची,
महामायूरी, एकजटा और जागुली ।

२ शुक्लतारा—इस कोटि में दो हैं—(६) अष्ट महामयातारा और (७)
मृत्युवञ्चना तारा (सिततारा वज्रतारा वा) । प्रथमा दशाक्षर-तारा-मंत्रोद्भावा देवियों से परिवृता
विहित है और द्वितीया चक्रालङ्कितवत्ता है ।

टि० इन सभी साधारण ताराओं का सामान्य लक्षण है—वामहस्त में उत्पल और
दक्षिण में वरदमुद्रा ।

असाधारण तारा देवियों में

(१) हरिततारा—इसके चार आवान्तर रूप हैं—दुर्गोत्तारिणीतारा, धनदतारा,
जाङ्गुली, पर्यंश्वरी ।

(४) शुक्लतारा—के पांच रूप—चतुर्भुज-सिततारा, षड्भुज-भिततारा, विश्वमाता,
कुक्कुला और जागुली हैं ।

(५) पीततारा—के भी पांच रूप—वज्रतारा, जागुली, पर्यंश्वरी, भृकुटी, प्रसन्नतारा ।

(६) कृष्णतारा—के केवल दो रूप—एकजटा और महाचीनतारा ।

(७) रक्ततारा—के अनेक रूप नहीं हैं ।

स्वतन्त्र देवता—स्वतन्त्र देवताओं की परम्परा का क्या रहस्य है अतिन्दग्ध रूप से
नहीं कहा जा सकता । बौद्ध-परम्परा का समी देव-देव्यानी-बुद्धों से आविर्भूत हैं । परन्तु
सा० मा० के ६ देवता ऐसे हैं जो स्वतन्त्र रूप से परिकल्पित हैं । सम्भवतः हिन्दुओं के
सरस्वती और गणेश को कैसे आविर्भूत किया जा सकता था ? अतएव इनकी स्वाधीन स्थिति
विहित है । भीष्म महाचार्य ने परमाश्व (जो हयग्रीव का दूसरा नाम है) और नाम
संगीति इन दो मी को स्वाधीन माना है इस प्रकार इनकी संख्या आठ हुई ।

स्वतन्त्र देवचुन्द

रूप	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुख	उप०
१ गणेश	रक्त	नृ० अर्ध० मूषिकवा०	द्वादशभुज एकमुख	—
२ विघ्नान्तक	कृष्ण	प्रत्या०	—	तर्जनीपाश
३ वज्रहृंकार	वज्रहृंकार	प्रत्या० शिववाहन	द्विभुज उग्ररूप	वज्र, वंटा
४ भूतनामर	अज्ञान	भूतनामरमुद्रा,	चतुर्भु० उग्ररूप	वज्रतर्जनी
५ वज्रज्वाला- नलार्क	आलीङ्ग	सपत्नीक-विष्णुवाहन	अष्टभु० चतुर्भु० * इन्द्र-इन्द्राणी-मधुकर- ओ-त्रयकर-रति-वसन्त प्रीतिवाहन	
६ त्रैलोक्यविजय	,,	प्रत्या० गौरीशिववा०	,,	
७ परमाश्व	—	* ,,	चतुष्पादोपि	दक्षिणे-कमल-द्वयोपरि खड्ग वामे वज्रोपरि खट्वा बाग अभयद्वय-अञ्जलि- क्षेपण-ममाधि-तपश्चमुद्रा
८ नामसंगीति	शुक्ल	वज्रप०	द्वादश भुजः	

स्वतन्त्र देवीचुन्द

रूप	रूप भेद	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुख	उप०
१ स	(i) महासरस्वती शुक्ला दक्षिणवरदा (ii) वज्रवीथ्या, शुक्ला वरदा सितकमलोपरि चन्द्रामना			द्विभुजा वामे कमलम् वीथ्या	
र	(iii) वज्रशारदा	—	—	दक्षि० कमलम् वामे पुस्तकम्	
स्व	(iv) आर्य सरस्वती	—	—	कमलोपरि प्रहापा०	
ती	(v) वज्रनरस्वती		प्रत्या०	षडभुजा त्रिमु०	—

२ अपराजिता	[गणेशाकान्ता, तर्जनीपाश-चपेटा-दान मुद्रा]				
३ वज्रगन्धारी	प्रत्या०	द्वादशभुजा	षडानना		
४ वज्रयोगिनी (रूपद्वय)		प्रथम में हिन्दुओं की छिन्नमस्ता कालादृश्य—अश्रीषां द्वितीये शीर्षसनाथा नेत्रात्मावज्रवाराहीसदृशा			
५ गृहमातृका	धर्मचक्र मु०	वज्रपर्य०	षडभुजा त्रिली		
६ गणपतिहृदया	अभया वरदा च	नृत्यन्ती	द्विभुजा		
७ वज्रविदारणी	[पंचानना दशभुजा—अंकुश-खड्ग-शर, वज्र-वरद-दक्षिणा, पाश चर्म-धनु-ध्वज-अमय-वामा]				

उपसंहार—शक्त्यवादी, अदेववादी, अनीश्वरवादी बौद्धों में भी इस विपुल देव-चुन्द एवं देवी-चुन्द का विकास बड़ा ही रोचक विषय है। हिन्दुओं की पौराणिक कल्पना ने भी बौद्धों के लिये देव-चुन्द-कल्पना की ऊर्वरा भूमि प्रस्तुत कर दी। तन्त्रों ने तो जितना प्रभाव बौद्धों पर डाला उतना अन्यत्र अप्राप्य है। अथच बौद्धधर्म यतः एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म का प्रतिद्वन्द्वी ही नहीं कालान्तर पाकर प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिद्वेषी भी हो गया अतः ब्राह्मणों के परमपूज्य महादेव (गणेश, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि) बौद्धों की देवप्रतिमाओं के पैरों से कुचले हुए प्रदर्शित हैं—इससे बढ़कर विद्वेष और क्या हो सकता है ?

परिशिष्ट

बौद्धदेव चुन्द में अवलोकितेश्वर की सबसे अधिक प्रतिमायें शाक्य में प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट हैं। साम्प्रतिक कल्प (भद्रकल्प) के अधिराट् बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के अधिराज्य ने अनुषङ्गतः स्थापत्य की भी प्रभावित किया। अस्तु, ऊपर अवलोकितेश्वर की जिन १०८ प्रतिमा-रूपों का संकेत किया गया था उनके नाम निम्नरूप से निम्नलिखित हैं:—

हयग्रीवलोकेश्वर
 मोजवाङ्मवल
 हालाहल
 हरिहरिहरिवाहन
 मायाजालक्रम
 षडक्षणे
 आनन्दादि
 वश्याधिकार
 पीतपाद
 कमयबलु
 वरदायक
 जटामुकुट
 सुखावती
 प्रेतसन्तर्पित
 मायाजालक्रमकोष
 सुगतिसन्दर्शन
 नीलकण्ठ
 लोकनाथरत्नत्रयं
 त्रैलोक्यसन्दर्शन
 सिंहनाथ
 स्वसर्पण
 मणिपद्म
 वज्रधर्म
 पूषल
 ठतनीति
 बुध्याचन
 ब्रह्मदयद
 अचाट
 महावज्रसत्त्व
 विश्वहन
 शाक्यबुद्ध
 शान्तासि
 जमदयद
 वज्रोष्णीव
 वज्रहन्तिक
 शानभावतु

कारसदम्बूह
 सर्वशिवरथविष्कम्भि
 सर्वशोकतमोनिर्घात
 प्रतिभानककुट
 अमृतप्रभ
 जालिनीप्रभ
 चन्द्रप्रभ
 अवलोकित
 वज्रगमे
 सागरमति
 रत्नपाणि
 गगनगञ्ज
 आकाशगर्भ
 क्षितिगर्भ
 अक्षयमति
 सृष्टिकान्त
 सामन्तभद्र
 महासहस्रभुज
 महारत्नकीर्ति
 महारत्ननाथ
 महासहस्रसूर्य
 महारत्नकुल
 महापटल
 महामण्डुदत्त
 महाचन्द्रविम्ब
 महासूर्यविम्ब
 महा-अभयपलद
 महा-अभयकारी
 महामण्डुभूत
 महाविश्वशुद्ध
 महावज्रभावतु
 महावज्रवृक्क
 महावज्रपाणि
 महावज्रनाथ
 अमोघपाश
 देवदेवता

पियडपात्र
 सार्यवाह
 रत्नदल
 विष्णुपाणि
 कमलचन्द्र
 वज्रलण्ड
 अचलकेतु
 शिरीषरा
 धर्मचक्र
 हरिवाहन
 सरसिरी
 हरिहर
 सिंहनाद
 विश्ववज्र
 अमिताभ
 वज्रसत्त्वधातु
 विश्वभूत
 धर्मधातु
 वज्रधातु
 शाक्यबुद्ध
 चित्तधातु
 चिन्तामणि
 शान्तमणि
 मण्डुनाथ
 विष्णुचक्र
 कृताञ्जलि
 विष्णुकान्ता
 वज्रसृष्ट
 शंखनाथ
 विद्यापति
 नित्यनाथ
 पद्मपाणि
 वज्रपाणि
 महास्थामप्राप्त
 वज्रनाथ
 श्रीमदास्यं

प्रतिमा-लक्षण

जैन

जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव—जैन-प्रतिमाओं का आविर्भाव जैनो के तीर्थङ्करों से हुआ। तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिहासु जैनो में न केवल तार्थङ्करों के पावन-जीवन, धर्म-प्रचार और कैवल्य-प्राप्ति की स्मृति ही दिलाना था, वरन् तीर्थङ्करों के द्वारा परिवर्तित पथ के पथिक बनने की प्रेरणा भी। जिन-पूजा में कल्याणक-पाठ (जिनो के कल्याणमय कार्य एवं काल की गाथाओं) का भी तो यही रहस्य है। तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनो के जिन जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्पना परम्परित हुई उसका संकेत हम पीछे भी कर चुके हैं (दे० जैन-धर्म—जिन-पूजा) तथा कुछ चर्चा आगे भी होगी।

जैनियों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर हम संकेत कर चुके हैं। इस परम्परा के पोषक साहित्यिक एवं स्थापत्यात्मक प्रमाणों में एक दो तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। हाथीगुफा-अभिलेख से जैन-प्रतिमा-पूजा शिशुनाग और नन्द राजाओं के काल में मिथ्यामान थी—ऐसा प्रमाणित किया जाता है। श्रियुत बृन्दाबन भट्टाचार्य (See Jain Iconography p. 33.) ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट जयन्त, वैजयन्त, अपराजित आदि जिन देवों को जैन-देवता माना है वह ठीक नहीं। हौं जैन-साहित्य की एक प्राचीन कृति—‘अन्तगददासो’ में ‘हरिनेगमेशि’ का जो संकेत, उन्होंने उल्लिखित किया है, उससे जिन-पूजा-परम्परा ईशा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाणित अवश्य होती है। मथुरा के पुरातत्त्वान्वेषणों से भी यही निष्कर्ष दृढ़ होता है। जैनो के ७वें तीर्थङ्कर की स्मृति में निर्मापित स्तूप की तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीयपूर्व सप्तम शताब्दी माना है जिससे प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती है।

जैन-प्रतिमाओं की विशेषतायें

(अ) प्रतीक-लाङ्छन—जैन-प्रतिमायें ही क्या अखिल भारतीय प्रतिमायें—प्रतीकवाद (Symbolism) से अनुप्राणित हैं। भारतीय स्थापत्य की प्रमुख विशेषता प्रतीकत्व है। इस प्रतीकत्व के नाना कलेवरों में धर्म एवं दर्शन की ज्योति ने प्राण संचार किया है। तीर्थङ्करों की प्रतिमोद्भावन में ब्राह्मिहिर की बृहत्संहिता के निम्न प्रवचन में जैन-प्रतिमा के लाङ्छनो अर्थात् जैन-प्रतिमाओं की विशेषताओं का सुन्दर आभास मिलता है :—

आजानुलम्बबाहुः श्रीवस्त्राङ्कः प्रशान्तमूर्तिर्यः ।

दिग्भासास्तस्थो रूपवोरच कार्पोऽर्जुना देवः ॥

अर्थात् तीर्थङ्कर-विशेष की प्रतिमा-प्रकल्पन में लम्बे लटकते हुए हाथ (आजानु-लम्बबाहुः), श्रीवस्त्र-लाङ्छन, प्रशान्त मूर्ति, नग्न-शरीर, तक्ष्णावस्था—ये पांच सामान्य विशेषतायें हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण एवं वाम पार्श्व में क्रमशः एक यक्ष और एक यक्षिणी का भी प्रदर्शन आवश्यक है। तीसरे अंशक (अथवा आसन्न वृत्त जिसके नीचे बैठकर

जिन-विशेष ने ज्ञान प्राप्त किया) वृक्ष के साथ-साथ अष्ट-प्रतिमाओं (दिव्यतक, आसन, सिंहासन तथा आतपत्र, चामर, भामरदल, दिव्य-गुन्दुभि, सुरपुष्पवृष्टि एवं दिव्यभूषण) में से किसी एक का प्रदर्शन भी विहित है । तीर्थङ्कर-विशेष की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों का प्रकल्पन अनिवार्य है । जिन प्रतिमा में शासन देवताओं—यत्नों एवं यक्षिणियों का प्रदर्शन गौडरूप से ही अभिप्रेत है—हाँ उनकी निजी प्रतिमाओं में जिन-मूर्ति गौड हो जाती है और उसको, आविर्भूत बौद्ध-देव वृन्द में आविर्भावक-देव की प्रतिमा के सदृश, शीर्ष पर अथवा अन्य किसी ऊर्ध्व-पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता है ।

(ब) जैन-देवों के विभिन्न वर्ग

‘आचार-दिनकर’ के अनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन श्रेणियाँ हैं १ प्रासाद-देवियाँ २ कुल-देवियाँ (तान्त्रिक देवियाँ) तथा ३ सम्प्रदाय-देवियाँ । यहाँ पर यह स्मरण रहे कि जनों के दो प्रधान सम्प्रदायों—दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—के देवों एवं देवियों की एक परम्परा नहीं है । तान्त्रिक-देवियाँ श्वेताम्बरों की विशेषता है । महायानी तथा वज्रयानी बौद्धों के सदृश श्वेताम्बरों ने भी ज्ञान तान्त्रिक-देवों की परिकल्पना की ।

जनों के प्राचीन देववाद में चार प्रधान वर्ग हैं—१ ज्योतिषी, २ विमान-वासी, ३ भवन-पति तथा ४ व्यवन्तर । ज्योतिषी में नवग्रहों का सकीर्तन है । विमान-वासी दो उपवर्गों में विभाजित हैं—उत्तर-कल्प तथा अनुत्तर-कल्प । प्रथम में सुषर्मा, ईशान, सनत्कुमार ब्रह्मा आदि १२ देव परिगणित हैं तथा दूसरे में पाँच स्थानों के अधिष्ठाता देव—इन्द्र के पाँच रूप—विजय, विजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध । भवन-पतियों में असुर, नाग, विद्युत्, सुपर्ण आदि १० श्रेणियाँ हैं । व्यवन्तरों में पिशाच, राक्षस, वृक्ष गन्धर्व आदि आठ श्रेणियाँ हैं । इन चार देव-वर्गों के अतिरिक्त षोडश श्रुत अथवा विद्या देवियाँ और अष्ट-मातृकायें भी जैनियों में पूज्य हैं । जैनियों में वास्तु-देवों की भी परिकल्पना है । इस संक्षिप्त समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनियों का देव-वृन्द ब्राह्मण-देव-वृन्द ही है ।

(स) तीर्थङ्कर

जैन-धर्म में सभी तीर्थङ्करों की समान महिमा है । बौद्ध गौतम-बुद्ध को ही जिस प्रकार से सर्वातिशायी प्रतिष्ठित करते हैं वैसा जैनियों में नहीं । तीर्थङ्कर-प्रतिमा-निदर्शनों में इस तथ्य का पोषण पाया जाता है । जैन-प्रतिमाओं की दूसरी विशेषता यह है कि जिनो के चित्रण में तीर्थङ्करों का सर्वश्रेष्ठ पद प्रकल्पित होता है । ब्रह्मादिदेव भी गौड-पद के ही अधिकारी हैं । इसी दृष्टि से हेमचन्द्र के ‘अभिवान-चिन्तामणि’ में जैन-देवों का ‘देवादिदेव’ और ‘देव’ इन दो श्रेणियों में जो विभाजन है, वह समझ में आसकता है । देवादिदेव तीर्थङ्कर तथा देव अन्य सहायक देव । श्रीवृन्दावन भट्टाचार्य ने ठीक ही लिखा है—In Iconography also this idea of the relative superiority of the Jinas has manifested itself. In the earliest sculptures of Jainism, the Tirthankaras prominently occupy about the whole relief of the stone.

जैन-मन्दिरों की मूर्ति-प्रतिष्ठा में ‘मूल-नायक’ अर्थात् प्रमुख-जिन प्रधान-पद का अधिकारी होता है और अन्य तीर्थङ्करों का अपेक्षाकृत गौड पद होता है । इस परम्परा में

स्थान-विशेष का महत्त्व अन्तर्हित है। तीर्थङ्कर-विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी की प्रधानता देखी गयी है। उदाहरणार्थ सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीर्थङ्कर मूलनाथक के पद पर प्रतिष्ठित है वह (अर्थात् भैयांननाथ) सारनाथ में उत्पन्न हुआ था—ऐसा माना जाता है।

तीर्थङ्कर रागद्वेष से रहित हैं। जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तियाँ योगि-रूप में चित्रित की जाती हैं। प्रतिमा-निदर्शनो में प्राप्त जैन मूर्तियाँ इस तथ्य को निदर्शन हैं। पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न जिन-मूर्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। तीर्थङ्करो की प्रतिमायें योगिराज दक्षिणा-मूर्ति शिव के समान विभाव्य हैं। शक्य-मुनि गौतम-बुद्ध की प्रतिमाओं एवं जिन-मूर्तियों में इतना अत्यधिक सादृश्य है कि साधारण जनों के लिये कभी-कभी उनकी पारस्परिक अभिज्ञा भ्रष्ट हो जाती है। कतिपय लाङ्छनों—श्रीवस्त्र आदि से दोनों का पारस्परिक पार्थक्य प्रकट होता है। कुशान काल की जिन-मूर्तियों में प्रतीक-संयोजना के अतिरिक्त यक्ष-यक्षिणी-अनुगामिस्व नहीं प्राप्त होता है। यह विशिष्टता गुप्तकाल से प्रारम्भ होती है, जब से तीर्थङ्करो की प्रतिमाओं में यक्ष-यक्षिणियों का अनिवार्य साहचर्य बन गया।

जैन-प्रतिमा की तीवरी विशेषता गन्धर्व-साहचर्य है। यद्यपि प्राचीनतम प्रतिमाओं (मथुरा, गान्धार) में यक्षों का निवेश नहीं परन्तु गन्धर्वों के उनमें दर्शन अवश्य होते हैं। मथुरा की जैन-मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी नग्नता है। गुप्तकालीन जैन-प्रतिमायें एक नवीन-परम्परा की उद्भासिका हैं। यक्षों के अतिरिक्त शासन-देवताओं का भी उनमें समावेश किया गया। धर्म-चक्र-मुद्रा का भी यहीं से भीमशेखर हुआ।

जैन-प्रतिमाओं के विकास में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्परा का ही मूलधार है। आयाग-पट्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रबल निदर्शन है। आयाग-पट्ट ५६ प्रकार के प्रशस्ति-पत्र अथवा गुणानुकीर्तन-पत्र (tablets of homage) हैं, इनमें जिन-प्रतिमायें लाङ्छन-शाल्य हैं। कुशान-कालीन जैन प्रतिमायें प्राचीनतम निदर्शन हैं। इन के तीन वर्ग हैं—सूपादि-मध्य-प्रतिमा, पूज्य-प्रतिमा तथा आयागपट्टीय प्रतिमा। हिन्दू-त्रिमूर्ति के सदृश 'त्रैलोक्य' या सर्वतोभद्र-प्रतिमा में चारों कोणों पर चार 'जिन' चित्रित किये जाते हैं। प्रत्येक तीर्थङ्कर का पृथक्-पृथक् चिन्ह है जिससे तीर्थङ्कर विशेष की अभिज्ञा (पहिचान) सम्पन्न होती है। आपाततः जिन-प्रतिमा भी बौद्ध-प्रतिमा के सदृश ही प्रतीत होती है परन्तु जिन-प्रतिमा की पहिचान आभरणालङ्करण के वैशिष्ट्य से बुद्ध-प्रतिमा से पृथक् की जासकती है। इन आभरणालङ्करणों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दर्पण, स्तूप, वेतसासन, दो मस्तक, पुष्पमाला और पुस्तक विशेष उल्लेख्य हैं। सभी तीर्थङ्करो की समान मुद्रा नहीं। शृङ्गपद्म, नेमिनाथ और महावीर—इन तीनों की आसन-मुद्रा कमलासन है जो इनके इसी आसन-मुद्रा में कैवल्य-प्राप्ति की सूचक है अतः इन तीनों की प्रतिमा-अभिज्ञा में यह तथ्य सर्वदेव स्मरणीय है। अन्य शेष तीर्थङ्करो की प्रतिमा का कायोत्सर्ग-मुद्रा में प्रदर्शन आवश्यक है क्योंकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ था।

अस्तु संक्षेप में निम्न तालिका तीर्थङ्करो के लाङ्छन एवं आसन-देव तथा शासन-देवियों का क्रम प्रस्तुत करती है:—

२४ तीर्थङ्कर	शासन-देवियां (अपराजित)	(यक्षिणियों) (वास्तुसार)	शासन-देव (यक्ष) (अप० तथा वास्तु०)
१ आदिनाथ (शुषम)	वृषभ	चक्रेश्वरी	च० वृषवक्त्र
२ अजितनाथ	गज	रोहिणी	अजितचला महायक्ष
३ सम्भवनाथ	अश्व	प्रज्ञावती	त्रिमुख
४ अभिनन्दननाथ	वानर	वज्रशृङ्खला	चतुरानन
५ सुमतिनाथ	कौञ्च	नरदत्ता	तुम्बु
६ पद्मप्रभ	पद्म	मनोवेगा	अच्युता (श्यामा) कुसुम
७ सुपार्श्वनाथ	स्वस्तिक	कालिका	शान्ता मातङ्ग
८ चन्द्रप्रभ	चन्द्र	ज्वालामालिनी	ज्वाला (भृकुटी) विजय
९ सुविधिनाथ	मकर	महाकाली	सुतारा जय
१० शीतलनाथ	श्रीवत्स	मानवी	अशोका ब्रह्मा
११ श्रेयांसनाथ	गण्डक	गौरी	मानवी (श्रीवत्सा) यक्षेश
१२ वासुपूष्य	महिष	गान्धारी	प्रचण्डा (प्रवरा) कुमार
१३ विमलनाथ	वराह	विराटा	विदिता (विजया) धर्ममुख
१४ अनन्तनाथ	श्येन	अनन्तमति	अकुशा पाताल
१५ धर्मनाथ	वज्र	मानसी	कन्दर्पा (पद्मगा) किन्नर
१६ शान्तिनाथ	मृग	महामानसी	निर्वाणी गरुड
१७ कुन्धनाथ	छाग	जया	बला गन्धर्व
१८ अरनाथ	नन्दावर्त	विजया	धारिणी यक्षेश
१९ मल्लिनाथ	कलश	अपराजिता	वैरोट्या कुबेर
२० मुनिमुक्त	कूर्म	बहुरूपा	नरदत्ता बरुण
२१ नमिनाथ	नीलोत्पल	चामुण्डा	गान्धारी भृकुटी
२२ नेमिनाथ	शंख	अभिका	अभिका गोमेध
२३ पार्श्वनाथ	सर्प	पद्मावती	पद्मावती पार्श्व
२४ महावीर (वर्धमान)	निह	सिद्धायिका	सिद्धायिका मातङ्ग

टि० १ 'अपराजिता-पृच्छा' के अनुसार, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त (?) श्वेतवर्ण; पद्मप्रभ, धर्मनाथ रक्तवर्ण; सुपार्श्व, पार्श्वनाथ हरिद्वर्ण और शेष सब काञ्चनवर्ण चिह्न हैं।

टि० २ तीर्थङ्करों के अन्य लाञ्छनों के विवरण परिशिष्ट स में उद्धृत अपराजित-पृच्छा के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

प्रतिमा-स्थापत्य में २४ तीर्थङ्करों के अतिरिक्त २४ यक्षों एग यक्षिणियों के रूप, १६ भुत-देवियों (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ६ ग्रहों तथा क्षेत्रपाल, सरस्वती, गणेश, श्री (लक्ष्मी) तथा शान्तीदेवी के भी रूप प्राप्त हैं। अतः संक्षेप में इनके लक्षणों की अवतारणा की जाती है।

यक्ष-यक्षिणियां—तीर्थङ्कर-तालिफा में इनकी संज्ञा एवं संख्या सूचित है। अतः यहाँ पर इस तालिका में संक्षेपानुरूप इनके विशेष लाञ्छन दिये गये हैं। आचार—वास्तुसार तथा अपराजितपृच्छा; विशेष विवरण परिशिष्ट में उद्धृत अपराजित के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

२४ यक्षों के वाहन-साधन

अपराजित	वास्तुसार
१ वृष	गज
२ गज	गज
३ मयूर	मयूर
४ हंस	गज
५ गरुड	गरुड
६ मृग	मृग
७ मेघ	गज
८ कपोत	हंस
९ कूर्म	कूर्म
१० हंस	कमलासन
११ वृष	वृषभ
१२ शिलि	हंस
१३ ?	शिलि
१४ ?	मकर
१५ ?	कूर्म
१६ शुक्र	वराह
१७ "	हंस
१८ लर	शंख
१९ सिंह	गज
२० ?	वृष
२१ ?	वृष
२२ ?	पुरुष
२३ ?	कूर्म
२४ हस्ति	गज

२४ यक्षिणियों के वाहन-साधन

अपराजित	वास्तुसार
१ गरुड	गरुड
२ रथ	लोहासन (गो-वाहन)
३ ?	मेघ
४ हंस	पद्म
५ श्वेतहस्ति	"
६ अश्व	नर
७ महिष	गज
८ वृष	हंस
९ कूर्म	वृष
१० शंकर	पद्म
११ कृष्णहरिण	सिंह
१२ नक	अश्व
१३ विमान	पद्म
१४ हंस	"
१५ व्याघ्र	मत्स्य
१६ पक्षिराज	पद्म
१७ कृष्णशंकर	शिलि
१८ सिंह	पद्म
१९ अष्टापद	"
२० सर्प	अद्रासन
२१ मर्कट	हंस
२२ सिंह	सिंह
२३ कुक्कुट	सर्प
२४ भद्रासन	सिंह

दश-दिग्पाल—दिग्पालों की संख्या आठ ही है परन्तु जैनो ने दस दिग्पाल माने हैं—

१. इन्द्र—तप्तकाञ्चनवर्ण, पीताम्बर, एरावण-वाहन, वज्रहस्त, पूर्वदिग्धीश ।
२. अग्नि—कपिलवर्ण, ज्वागवाहन, नीलाम्बर, चतुर्वाणहस्त, आग्नेयदिग्धीश ।
३. यम—कृष्णवर्ण, चर्मोवरण, महिषवाहन, दण्डहस्त, दक्षिणदिग्धीश ।
४. निष्प्रति—धूम्रवर्ण, व्याघ्रचर्मोवृत, मुद्गरहस्त, प्रेतवाहन, नैऋत्यदिग्धीश ।
५. वरुण—मेघवर्ण, पीताम्बर, पाशहस्त, मत्स्यवाहन, पश्चिमदिग्धीश ।
६. वायु—धूसरवर्ण, रक्ताम्बर, हरिणवाहन, पञ्चप्रहरण, वायव्यदिग्धीश ।
७. कुबेर—शक्रकोशाध्यक्ष, कनकवर्ण, श्वेताम्बर, नरवाहन, रत्नहस्त, उत्तरदिग्धीश ।
८. ईशान—श्वेतवर्ण, गजजिनावृत, वृषभवाहन, पिनाकशूलधर ईशानदिग्धीश ।
९. नागदेव—कृष्णवर्ण, पद्मवाहन, उरगहस्त, पातालधीश्वर ।
१०. अश्वदेव—कञ्चनवर्ण, चतुर्मुख, श्वेताम्बर, हंसवाहन, कमलासन, पुस्तक कमल-हस्त

ऊर्ध्वलोकाधीश ।

नवग्रह

१. सूर्य—रक्तवस्त्र, कमलहस्त, सप्ताश्वरथवाहन ।
२. चन्द्र—श्वेत-वस्त्र, श्वेतदशबाजिवाहन, मुष्ठाकुम्भहस्त ।
३. मंगल—विद्रुमवर्ण, रक्ताम्बर, भूमिस्थित, कुदालहस्त ।
४. बुध—हरितवस्त्र, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त ।
५. बृहस्पति—काञ्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहस्त, हंसवाहन ।
६. शुक्र—स्फटिकोज्ज्वल, श्वेताम्बर, कुम्भहस्त, तुरगवाहन ।
७. शनिश्चर—नीलदेह, नीलाम्बर, परशुहस्त, कमठवाहन ।
८. राहु—कज्जलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुहस्त, सिंहवाहन ।
९. केतु—श्यामाङ्ग, श्यामवस्त्र, पञ्चगवाहन, पञ्चगहस्त ।

क्षेत्रपाल—एक प्रकार का भैरव है जो योगिनियों का अधिपति है। आचारदिनकर में क्षेत्रपाल का लक्षण है—कृष्णगौरकाञ्चनधूसरकपिलवर्ण, विशतिभुजदण्ड, वर्बरकेश, जटानूट-मयिडत, वासुकीकृतनिजोपवीत, तत्त्वकृतमेखल, शेषकृतहार, नानायुव हस्त, सिंहचर्मावृत, प्रेतासन, कुक्कुर-वाहन, त्रिलोचन ।

भुत-देवियाँ—विद्या देवियाँ

१. रोहिणी	५. अमृतिचक्रा	९. गौरी	१३. वैरोट्या
२. प्रहृष्टि	६. पुरुषदत्ता	१०. गान्धारी	१४. अञ्जुता
३. वज्रशृङ्खला	७. कालीदेवी	११. महाज्वाला	१५. मानसी
४. वज्राकुशी	८. महाकाली	१२. मानवी	१६. महामानसी

टि० १ इनके लक्षण यद्धिष्टियों से मिलते जुलते हैं ।

टि० २ श्री (लक्ष्मी), सरस्वती और गणेश का भी जैनियों में प्रचार है। आचार-दिनकर में इनके लक्षण ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण से मिलते जुलते हैं। शान्ति-देवी के नाम से भी श्वेताम्बरों के ग्रन्थों में एक देवी है जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है ।

टि० ३ योगिनियाँ—जैनों की ६४ योगिनियों में ब्राह्मणों से वैलक्षण्य है। अहिंसक एवं परम वैष्णव जैनियों में योगिनियों का आविर्भाव उन पर तान्त्रिक आचार एवं तान्त्रिक पूजा का प्रभाव है। जैनों की शास्त्रार्थ पर हम पीछे संकेत कर चुके हैं ।

स्वास्थ्य-निर्दर्शनों में—महेत (गोंडा) की ऋषभनाथ-मूर्ति; देवगढ़ की अजित-नाथ-मूर्ति और चन्द्र-प्रभा-प्रतिमा; फैजाबाद संग्रहालय की शान्तिनाथ-मूर्ति; खालियर-राज्य की नेमिनाथ-मूर्ति, जोगिन का मठ (रोहतक) में प्राप्त पार्श्वनाथीय मूर्ति—जिन-मूर्तियों में उल्लेख्य हैं। महावीर की मूर्ति भारतीय संग्रहालयों में प्रायः सर्वत्र द्रष्टव्य हैं। खालियर राज्य में प्राप्त कुबेर, चक्रेश्वरी और गोमुख की प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं। देवगढ़ की चक्रेश्वरी-मूर्ति बड़ी सुन्दर है। उसी राज्य (गंडवल) में प्राप्त क्षेत्रपाल, देवगढ़ की महामानसी अभिषेका और भुस-देवी; भौंसी की रोहिणी, लखनऊ संग्रहालय की सरस्वती, बीकानेर की भुत-देवी आदि प्रतिमाएँ भी उल्लेखनीय हैं ।

११

उपसंहार

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त प्रमुख विद्वान्तों (canons) की असिसंक्षेप में समीक्षा के साथ-साथ भारतीय प्रतिमाओं—ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन—के तीनों वर्गों की अवतारणा के उपरान्त अत्र अन्त में दो अत्यन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है—
१ प्रतिमा-कला में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद ।

प्रतिमा में रस दृष्टि—प्रतिमा-शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी । शास्त्रीय मानादि-योजना के सम्यक् परिपालन से ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है—
शास्त्रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि’—यह एक प्रकार से आज कला के युग में शास्त्र वादियों—रूढ़ि-वादियों की परम्परा पुकारी जावेगी । अथच प्रतिमा के कलात्मक सौष्ठव एवं परिपाक की दृष्टि से उसमें काव्य एवं संगीत की भाँति आह्लादकता या चमत्कृतित्व अथवा रस की अनुभूति भी तो आवश्यक है । सम्भवतः इसी दृष्टि से समराज्य-सूत्रधार में प्रतिमा-शास्त्र के विभिन्न विषयों के वर्णन के साथ-साथ ‘रसदृष्टि-लक्षण’ नामक ८२ वें अध्याय में ११ रसों एवं १८ रस-दृष्टियों का भी वर्णन किया गया है । यद्यपि यह वर्णन चित्र से सम्बन्धित है जैसा ग्रन्थकार स्वयं कहता है—

‘रसानामथ वचयामो दृष्टीनामिह लक्षणम् ।

तदावसायतरिचित्रे भावम्यक्तिः प्रजायते ॥’

परन्तु चित्र से तात्पर्य (दे० प्रतिमा-वग) न केवल चित्रजा प्रतिमाः (paintings) से ही है (सत्य तो यह है कि चित्र शब्द का यह एक संकुचित अर्थ है), वरन् वे सभी प्रतिमायें, जिन की निर्मिति में पूर्णाङ्ग-चित्रण (Sculptures fully in the round) हुआ है, गतार्थ हैं । अतः समराज्य के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भाव-व्यक्ति मूर्ति-निर्माता का परम कौशल है । जहा प्रतिमा में हस्तपादादिकों में मुद्रा विनियोग से मूर्तिनिर्माता प्रतिमा के मौन व्याख्यान की सृष्टि करता है वहा वह उसमें रसों एवं रसदृष्टियों के उन्मेष से उसके अत्यष्ट, अभ्यक्त एवं संकेतित भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है । रसोन्मेष से प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती वह सजीव बन जाती है । रसोन्मेष से देवी-देव और स्त्री-पुरुष के चित्र ही सजीव नहीं उठ खड़े होते हैं वरन् तथाकथित भाव-शून्य पशु और पक्षी भी हमारे सुख-दुख के साथी बन जाते हैं । एक शब्द में रसोन्मेष से पशु और पक्षी ऊपर उठ जाते हैं और मानव तो देवों की क्रीडा में किलोल करने लगता है—ब्रह्मानन्द-सहोदर रसास्वाद की यह महनीय महिमा है एवं लोकोत्तर गरिमा ।

अतः मूर्ति-निर्माता स्थापति को मूर्ति में रसोन्मेष के द्वारा भाव-व्यक्ति के लिये अवश्य प्रयत्नशील रहना चाहिये। स्थापत्य-शास्त्र के प्राप्त ग्रन्थों में समराङ्गण के लेखक, विद्या और कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रसिद्ध उच्चायक एवं स्वयं विधायक भी (दे० मा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम 'विषय-प्रवेश') चारुषिप भोज को ही भेय है जिन्होंने काव्य-कला की भांति प्रतिमा-कला में भी रसोन्मेष की इस परिपाटी का प्रथम पल्लवन किया।

इन विभिन्न रसों एवं रसदृष्टियों के लक्षण-पुरस्सर लक्ष्य में समन्वय की समीक्षा का अवसर इस अनुसन्धान के अन्तिम ग्रन्थ — 'चन्द्र एवं चित्र' में होगा अतः यहा संकेतमात्र आवश्यक था—विशेष विस्तार अभीष्ट नहीं।

प्रतिमा एवं प्रासाद

प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी नियमों पर निर्देश हो चुका—प्रतिमा के प्रत्येक अवयव की निर्मिति भी हो चुकी वह सजीव भी हो उठी। उसकी प्रतिष्ठा भी तो कहीं होनी चाहिये। भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमा-कला (Imagemaking—Iconography) अदेवदेतुक नहीं रहा। प्रतिमा की प्रकल्पना का एकमात्र प्रयोजन प्रासाद में प्रतिष्ठा है। यहा प्रासाद से तात्पर्य महल नहीं है। प्रासाद शब्द का पारिभाषिक अर्थ देव-मन्दिर है। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा अपने इस अनुसन्धान के तृतीय ग्रन्थ—प्रासाद-वास्तु—Temple-Architecture (शीघ्र ही प्रकाश्य) में की है।

प्रासाद एवं प्रतिमा के निर्माण की परम्परा में पौराणिक 'अपूर्त' पर हम पूर्व ही संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं के इस देव-कार्य में 'प्रासादमूर्ति' अदृश्य 'देव' की प्रत्यक्षा मूर्ति है। प्रासाद वास्तु की उद्भावना में मूर्ति मानव-कलेवर) के ही सदृश नाना रचनाओं के दर्शन होते हैं। अतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार प्रासाद और प्रतिमा का। प्रासाद-वास्तु की नाना ऊपरी भूषाओं, विच्छिन्नियों एवं रचनाओं को एक मात्र प्रासाद मन्दिर के बाह्य-कलेवर तक ही सीमित रखना और गर्भ-गृह को विलाकुल इन से शून्य रखना—इन दोनों का यही मर्म है। 'स्कन्दोपनिषद्' का प्रवचन है : "देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः"। इसी प्रकार ह्यशीर्ष-पञ्चरात्र, अग्निपुराण, ईशान-शिव-मुकु-देव-पद्धति, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों में प्रासाद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक भावना पर निर्देश है। इन सबकी विस्तृत-रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्रासाद-वास्तु' में द्रष्टव्य है।

अथ च प्रासाद में प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रासाद (गर्भगृह) और प्रतिष्ठाप्या प्रतिमा की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया आदि के साथ-साथ प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास, उसके नाना भेद एवं प्रभेद, उसकी प्रमुख शैलियों एवं उसके अनिवार्य अङ्गों—मण्डप, जगती आदि-आदि विषयों की भी सविस्तर समीक्षा वहीं द्रष्टव्य है। विस्तारभय से इस अति महनीय विषय का एक मात्र यहा संकेत ही अभीष्ट था। इति दिक्।

परिशिष्ट

अ. रेखा-चित्र—यन्त्र-चित्र

ब. प्रतिमा-वास्तु-कोष

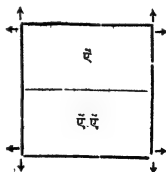
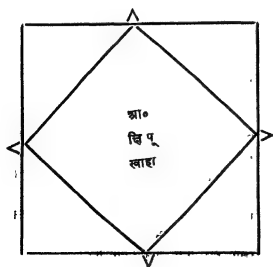
स. ग्रन्थ-अवतरण (समाङ्क्य एवं अपराजित)

परिशिष्ट अ

रेखा-चित्र—मन्त्रमयिक

टि० शक्तार्चा में बिना प्रतिमा के भी पूर्णार्चा या विशिष्टार्चा सम्पन्न हो सकती है।
अतः प्रवचनार्चा से प्रतिमा-चित्रों एवं अन्य नाना चित्रों की नियोजना के बिना भी
निम्न शक्ति-मन्त्रमयिक से ही पाठक काम चला लेवें।

↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	न	शि	य	मः	वा	
←	य	म	वा	न	शि	→
←	वा	न	शि	म	य	→
←	शि	य	म	वा	न	→
←	म	वा	न	शि	य	→
↓	↓	↓	↓	↓	↓	

परिशिष्ट व

प्रतिमा-वास्तु-कोष

टि० १ यह ग्रन्थ पूर्व-निर्धारित कलेवर से कहीं अधिक बढ़ गया, अतएव प्रतिमा-सम्बन्धी वास्तु-कोष चित्र-सम्बन्धी वास्तु-कोष के साथ दिया जायेगा—यंत्र एवं चित्र—ग्रन्थ पंचम । यहाँ पर ग्रन्थ में सूचित कतिपय पारिभाषिक शब्दों का दिग्दर्शनमात्र अभीष्ट है ।

टि. २ मान की विभिन्न तालिकायें (दे. पृ० २२३, परिशिष्ट (व), अ) नहीं हैं भी संकोच्य हैं ।

(i) देहांगुल की लम्बाई की नाप की विभिन्न संज्ञायें । (दे० पृ० २२१)

अंगुल-अवकाश Distance

संज्ञा

१	”	मूर्ति, इन्दु, विश्वम्भरा, मोक्ष तथा उक्त ;	
२	”	कला, गोलक, अश्विनी, युग्म, ब्राह्मण, विहग, अक्षि तथा पक्ष ;	
३	”	श्रृणु, अग्नि, रुद्राक्ष, गुण, काल, शूल, राम, वर्ग तथा मध्या ;	
४	”	वेद, प्रतिष्ठा, जाति, वर्षा, कर्ण (करण), अन्जानन, युग, दुर्य तथा दुरीय ;	
५	”	विषय, इन्द्रिय, भूत, हनु, सुप्रतिष्ठा तथा पृथ्वी ;	
६	”	कर्म, अङ्ग, रस, समय, गावत्री, कृत्तिका, कुमारानन, कौशिक तथा श्रुतु ;	
७	”	पाताल, मुनि, धातु, लोक, उष्णिक्, रोहिणी, द्वीप, अङ्ग, अम्बोनिधि ;	
८	”	लोकपाल, नाग, उरग, वसु, अनुष्ठुप तथा गण ;	
९	”	बृहती, यह, रज, नन्द, सूत्र ;	
१०	”	दिक्, प्रातुर्भावा, नाडि तथा पंक्ति ;	
११	”	रज, तथा विष्णुप ;	
१२	”	वितस्ति, मूल, ताल, यम, अर्क, राशि तथा जगती ;	
१३	”	अतिजगती ;	
१४	”	मनु तथा शकरी ;	२१ ” प्रकृति,
१५	”	अतिशकरी तथा तिथि ;	२२ ” अकृति,
१६	”	क्रया, अक्षि, इन्दु-कला ;	२३ ” विकृति,
१७	”	अत्यष्टि ;	२४ ” संस्कृति,
१८	”	स्मृति तथा धृति ;	२५ ” अतिकृति,
१९	”	अतिधृति ;	२६ ” उत्कृति,
२०	”	कृति,	२७ ” नक्षत्र ।

(ii) मान—प्रमाण—उन्मान—परिमाण—उपमान—लम्बमान की विभिन्न संज्ञायें—

मान—आयाम, आयत दीर्घ ; (दे० पृ० २२२)

प्रमाण—विस्तार, तार, स्तुति, विस्तृति, विस्तृतम्, व्यास, विसारित, विपुल, तद, विष्कम्भ तथा विशाल ;

उन्मान—बहल, घन, मिति, उच्छ्रय, तुङ्ग, उन्नत, उदय, उल्लेख, उच्च, निष्क्रम, निष्कृति, निर्गम, निर्गति तथा उद्गम ;

परिमाण—मार्ग, प्रवेश, परिखाह, नाह, वृत्ति, आहृति तथा नत,

उपमान—नीत्र, विवर तथा अन्तर ; लम्बमान—सूत्र, लम्बन, उन्मित

परिशिष्ट (सं)

संक्षिप्त-समराङ्गण

(अक्षतरण)

प्रतिमा-विज्ञानम्

(अ) प्रतिमा-द्रव्याणि तत्प्रयुक्तारव कलद्भेदाः

सुवर्णरूपवताञ्जारमदादिकेष्वानि शक्तिः ॥ १ ॥

चिन्ने चेति चिन्निर्दिष्टं द्रव्यमर्थास्तु सत्त्वता ।

सुवर्णं पुष्टिकृद् विद्याद् रजतं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ ॥

मजाविबुद्धि (जंद्) ताम्रं शैलेयं भूजयावहम् ।

आयुष्यं दा(वरचरव) द्रव्यं क्षेत्त्वचित्रे धनावहे ॥ ३ ॥ ७१.१-३.

(ब) प्रतिमानिर्माणोपक्रमविधिः

प्रारम्भेद् विधिना प्राज्ञो ब्रह्मचारी अस्तेन्द्रियः ।

हविष्यनियताहारो जपहोमपरायणः ॥ ४ ॥

शयानो धरणीपृष्ठे (कुशास्तरयो तदन्तरं ?) । ७१.४-४३.

(स) मानगणनम्

ब्रूमोऽथ मानगणनम् परमावसाधि तद् भवेत् ॥

परमाख रजो रोम क्षिप्वा सूका बभोऽङ्गुलम् ।

कमशोऽङ्गुष्ठा बुद्धिरे (बाध) मानाद्गुलं भवेत् ॥

ह्रस्वद्गुलं गोत्रको ज्ञेयः कक्षा वा तां प्रचक्षते ।

हे कक्षे गोत्रको वा द्वौ भागो मानेन तेन तु ॥ (७२-१-३)

(य) प्रतिमानिर्माणे मानाधाराणां पञ्च-पुरुष-स्त्रीणां लक्षणम्

पञ्चानां हंसमुक्तानां देहवन्धादिकं नृणाम् ।

दक्षिणीप्रमुखानां च स्त्रीणां तद् ब्रूमहे पुरुषम् ॥

हंसः शशोऽथ वृषको भद्रो माक्ष (व्य) पृथ च ।

(पञ्चैते) पुरुवास्तेषु मानं हंसस्य कण्ठते ॥

अष्टाशोत्यङ्गुलं हंसस्यायामः परिकीर्तितः ।

विज्ञेया बुद्धिरन्वेष्टा चतुर्णां ह्रस्वद्गुलममाप ॥

७१.१-३

(र) प्रतिमा-दोषाः

अथ वर्णानि रूपाणि ब्रूमहेऽर्थादिकर्मसु ।

वयोर्लक्षणं शास्त्रनस्वज्ञानोपाध्यायहितादिभिः ॥

अशास्त्रज्ञेन चटि (तात्वं) शिष्यिना दोषसंयुतम् ।

अपि माधुर्यसम्पन्नं (व) प्राह्यं शास्त्रवेदिभिः ॥

अरिक्लृप्तं (भवेति) विज्ञान्तां वर्णां चावयतां तथा ।

अस्थितामुन्नतां चैव काकजह्वां तथैव च ॥

प्रसङ्गादीनां विकटां मण्ड्ये प्रस्थितां तथा ।

ईदृशीं देवतां प्रा (हैर्हिंशो हि) तार्थं नैव कारयेत् ॥
 अरिष्टष्टसन्ध्या मर्यां ज्ञान्धवा स्थानविभ्रमम् ।
 वक्रया कर्णः विप्रमन्तवा ब्रह्मसः चयम् ॥
 नित्यमस्थितया पुंसाम्मस्य चयमादिशेत् ।
 भयमुन्नतया विद्या दृढद्रोणं च न संक्षयः है
 देशनान्तरेषु गमनं सततं का (रु)क जङ्घया ।
 प्रत्यङ्गहीनया नित्यं मेतुः स्वादनपत्यता ॥
 विकटाकारया ज्ञेयं भयं दास्यम (धं)र्षं वा ।
 अधोमुख्या शिरोरोगं (तथानवापि च ?) ॥
 एतेऽप्येता दोषैर्वा वर्जयेद् तां प्रवक्षतः ॥

७८. १-६.

(ज) प्रसिद्धा-मुद्राः—(i) पताकादि-चतुष्पष्टि-हस्तमुद्राः

२४ असंयुत- पताकप्रपताकरच तृतीयः कर्तरीमुखः ।
 हस्ताः अधोऽङ्गुलीस्तथाराजः शकतुण्डस्तथापरः ॥
 मुष्टिरथ शिखरश्चैव कपिलः खटकासुखः ।
 स्रग्धा (स्वा)त्सः पद्मकोशादि (शि) रसो मृगशीर्षकः ॥
 काङ्गुलकाङ्गपद्मश्च चतुरो भ्रमरस्तथा ।
 हंसास्यो हंसपद्मश्च सन्दर्शमुकुटा (वपि) ॥
 ऊर्ध्वनाभस्ताङ्गुलहृत्स्वेचा चतुरङ्गिता ।
 हस्तानां विंशतिस्तेषां ज्ञेयं कर्म लोच्यते ॥

८३. २-४

१३ संयुतहस्ताः त्रयोदशश्च कथ्यन्ते संयुता नामलक्ष्यैः ।
 अङ्गुलिरथ कपोतश्च कर्कटः स्वस्तिकस्तथा ॥
 खट (का ? का) वर्धमानश्च (पुष्प)पुष्पस्तथा ज्ञानिपञ्चादपि ।
 काङ्गुलः पुष्पपुटस्तङ्गुलमकरो गजदन्तकः ॥
 (वरिण्याद्या कथ्यन्ते सप्तता नामलक्ष्यैः ।
 अवहित्याभिधानश्च वर्धमानस्तथा परः ।
 अङ्गुलिरथ कपोतस्य कर्कटः स्वस्तिकस्तथा ?) ॥
 त्रयोदशैते कथिता हस्ताः संयुक्तसंज्ञिताः ॥ ८३. १६२-१६४ ॥ ३

२६ (?) नृत्त- लक्षणां नृत्तहस्तानामिदानीमभिधीयते ।
 हस्ताः चतुरास्ते तथोद्बुधौ स्वस्तिको विप्रकी (चौ)र्ध्वको ॥
 (पद्मकोशमिदानी) चाप्यराजखटकासुखौ ।
 (अ ? आ) विद्वत्पद्मको सूचोमुखरेचितः संज्ञकौ ॥
 अधरेचितसंज्ञौ तु तथैवोत्तानवक्षितौ ।
 पञ्चबा (चौ)र्ध्वौ करो चाथ केशवन्धौ खटाकरो ॥
 कश्चिद्वै तया पञ्चवक्षिता (चौ)र्ध्वौ ततः परम् ।
 (पञ्चप्रद्योतकौ चैव तया गच्छपद्मकौ ॥
 ततश्च दण्डपद्मकौ चूर्ध्वमवक्षितौ ततः ।

पदार्थान्यवच्छिन्नी तद्वदुरोक्तवच्छिन्नावपि ॥
 चानन्तरं करोति शेषे वायुः पदार्थान्यवच्छिन्नी ॥
 मुचिकन्तवस्तिकावधौ च मच्छिन्नीपद्वन्मोक्षकरीः ॥
 तावन्मयं कश्चित् इत्यादिपदवच्छिन्नेत्यवधी ॥
 कश्चित् वक्षि (तथा) यथाकियेकमन्वितादीनि ॥ ८३, २२१-२२७

(ii) पाद-मुद्राः — वैष्णवविधिपदस्थानकमुद्राः —

अध्यात्म्यान्मन्त्रिणीवन्ते चेष्टास्थानान्मनेकयाः ॥
 प्रणि कृत्वा न मुद्राभिः चित्रविचक्षणः ॥
 वैष्णवं समपादं च वैशाखं मङ्गलं तथा ॥
 मत्स्यलीङ्गमासीदं स्थानान्चेत्यादि कश्चेत् ॥
 (कर्मवक्ष्यामस्तथावामविहितमाकर्तयं स्त्रीणां)
 द्वौ ताज्जावर्धताञ्जय पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 तयोः समन्वितरूपैकस्वयः पञ्चस्थितोऽपरः ॥
 किञ्चिद्व्यतिरिक्तं च (शगामोऽप्यवसंयुतम्) ॥
 लोष्टावस्थानमेतद्धि विष्णुरन्नाभिर्देवतम् ॥
 समपादे समौ पादौ ताज्जमात्रान्तरस्थितौ ॥
 स्वभावसीन्धोपेतौ मत्स्य आन्नाभिर्देवतम् ॥
 ताज्जास्त्रयोऽर्धताञ्जय पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 अन्नमेकं द्वितीयं च पादं पञ्चस्थितं लिखेत् ॥
 (नैषमरेत्) भवत्येवं स्थानं वैशाखसंज्ञितम् ॥
 विशाखो जगन्मनस्य स्थानकस्माभिर्देवतम् ॥
 (ऐन्द्राङ्गं) स्वाम्नवदलं पादौ चतुर्भुजास्तान्तरस्थितौ ॥
 अथ (स्थानं) पञ्चस्थि (तति) रे च व कटिर्बालुसमा तथा ॥
 प्रसार्य दक्षिणं पादं पञ्चताज्जान्तरस्थितम् ॥
 आसीदं स्थानकं कुर्याद् कर्करात्राभिर्देवतम् ॥
 कुञ्जितं दक्षिणं कृत्वा वामपादं प्रसारयेत् ॥
 आसीदं परिव (तर्ते) न प्रत्यासीदमिति स्मृतम् ॥
 दक्षिणस्तत्र समः (?) पादस्त्वयः पञ्चस्थितोऽपरः ॥
 समुन्नतकटिर्बालुसमावहितं तदुच्यते ॥
 एकः समस्थितः पादो द्वितीयोऽप्यन्तर्गन्धितः ॥
 (शुद्धमविद्धं वात) रश्मिस्तत्र वक्ष्यते ॥
 स्थानकमिति स्त्रीणां नृणामपि (भवेत्) वक्ष्येत् ॥ ८०, १-१३

(iii) शरीर-मुद्राः (चेष्टाः)

अत ऊर्ध्वं ब्रह्मवामि (नेवि) स्थानविधिक्रमम् ॥
 (अंशमन्त्रकथायां) हि ज्ञायन्ते नव वृत्तयः ॥
 पूर्वमन्त्रमयं लेखं ततोऽर्चनार्थं भवेत् ॥

ततः साचीकृतं विद्यादध्यवर्तमानमन्तरम् ॥
 चत्वार्युर्ध्वगतादीनि परावृत्ताणि तानि च ।
 कृत्वागतपरावृत्तं (तृप्तं) ततोऽर्धवर्धगतादिकम् ॥
 साचीकृतपरावृत्तं ततोऽर्धवर्धपूर्वकम् ।
 पारवर्धगतां गतं च गतं स्वार्थं मितिकविप्रहम् ॥
 कृत्वाधर्धवर्धनोर्मध्ये चत्वारि ध्वन्तराणि च ।
 धर्धवर्धसाचीकृतयोर्मध्ये च ध्वन्तरप्रथमम् ॥
 द्वयवर्धवर्ध (?) साचीकृतयोर्मध्ये द्वे ध्वन्तरे परे ।
 परोर्धवर्धपारवर्ध (?) ध्वन्तरं चैकमन्तरे ॥
 कृत्वागतपरावृत्तपारवर्ध (वर्धव्या) गतयोर्दश ।
 ध्वन्तरे ध्वन्तराणि स्युः स्थानकाम्यपरावर्धपि ॥ ७४. १-७

प्रतिमा-लक्षणम्

ब्रह्मादीनां रूपप्रहरणसंयोगलक्षणम्— ७७वां अ०

ब्रह्मा ब्रह्मानुवाचिःप्रतिमः कर्तव्यः सुमहाद्यतिः ॥
 स्थूलाः श्वेतपुष्परश्च श्वेतवेष्टनवेष्टितः ।
 कृष्णाग्निनीलरीचरश्च श्वेतवासारश्चतुस्तुलः ॥
 द्युतः कमलदलुरचास्य कर्तव्यौ वामहस्तयोः ।
 अक्षसूत्रधरस्त (द्वा / द्वद्) मौन्या मेखजया हृतः ॥
 का (वीर्यो) वर्धमानस्तु जगद् दक्षिणपाणिना ।
 एवं कृते तु लोके (शे) केन भवति सर्वतः ॥
 ब्राह्मणा (धी) वर्धन्ते सर्वकामैर्न संशयः ।
 यदा विरूपा दीना वा कुरा रौद्रा कुरोदरी ॥
 ब्राह्मणैर्वा भवेद् वयां (?) खा नेष्टा भयदायिनी ।
 निहन्ति कारकं रौद्रा दीनरूपा च शिष्टिपनम् ॥
 कुरा व्या (धिष्ठि) विनाशं च कुर्वीत कारयितुःसदा ।
 कुरोदरी तु दुर्मिच्छं विरूपा ज्ञानपत्न्याम् ॥
 एतान् दोषान् परित्यज्य कर्तव्या सा सुखोभया ।
 ब्रह्मणो (वा ? वा) विधानज्ञैः प्रथ (मो ? मे) यौवने स्थिता ॥ २-४

विष्णुः

विष्णुर्देवैर्संकीर्तः पीतवासाः त्रिधा (कृत्वा) तः ।
 वराहो वामनश्च स्थान्तरसिंहो भयानकः ॥
 कार्थो (वा ?) दाहकश्च रामो जामदग्न्यश्च बीरवीर्यवान् ।
 द्विभुजोऽष्टभुजो वापि चतुर्बाहुरिन्द्रमः ॥
 शंखचक्रगदापाशैरोजस्वी कान्तिसंयुतः ।
 नामाकृतस्तु कर्तव्यो ज्ञात्वा कार्यान्तरं विभुः ॥
 इत्येष विष्णुः कथितः सुरासुरनमस्कृतः ।
 ब्रह्मभद्रः ब्रह्मस्तु सुभुजः श्रीमांस्ताजकेतुर्महाद्यतिः ।

वनमायाकुसोरस्को विद्याकरसमप्रभः ॥
 गृहीत (सातो ? कीर) सुसजः कार्थो दिव्यमदोक्तः ।
 चतुर्भुजः सौम्यवको नीलाम्बरसमावृतः ॥
 (कृष्ण) कुटालंकृतविरोहो रामविभूषितः ।
 रेवतीसहितः कार्थो (वनप्रबल) देवः प्रतापवान् ॥ ३१-३८
 शिवः चन्द्राङ्कितजटः श्रीमान् नीलकरः सुसज (तोतः) ।
 विचित्रमुकुटः शम्भुमिशाकरसमप्रभः ॥
 दोर्म्याद्वाभ्यां चतुर्भिर्वा (वधा ?) युक्तो वा दोर्मिरष्टभिः ।
 प (डि ? हि) शम्भुप्रहस्तरश्च वनराजिनसंयुतः ॥
 सर्वलक्षणसम्पूर्णो नेत्रप्रितमभूषणः ।
 एवंविधगुणैर्भूतो यत्र कोकेश्वरो हरः ॥
 परा तत्र भवेद् बुद्धिर्वेशस्य च नृपस्य च ।
 यद्वात्यये (रमशाने) वा विधीयेत महेश्वरः ॥
 पंक्तपस्तदा कार्यः कारकस्थ शुभावहः ।
 अष्टादशभु (को ? जो) दोष्ठां विलस्या वा समन्वितः ॥
 शतबाहुः कदाचिद्वा सहस्रभुज एव च ।
 रौद्ररूपो गणवृतः सिंहचर्मोत्तरीयकः ॥
 तीक्ष्णदंष्ट्रप्रदशनः शिरोमाङ्गाभिभूषितः ।
 चन्द्राङ्कितशिराः श्रीमान् पीनोरत्कोप्रवर्णनः ॥
 भद्रमूर्तिस्तु कर्तृत्वः रमहान्त्यो महेश्वरः ।
 द्विभुजो राजधान्यां नु पश्यने स्थाप्यचतुर्भुजः ॥
 कर्तव्यो विरातिभुजः रमशावारययमभ्यगः ।
 एकोऽपि मगवान् भद्रः स्थानमेदविकल्पितः ॥
 रौद्रसौम्यस्वभावश्च क्रियमाणो भवेद् युधैः ।
 उद्यन् युधा भवेद् भानुर्भगवान् सौम्यदर्शनः ॥
 स एव तीक्ष्णतामेति मध्यन्दिनगतः पुनः ।
 तथारक्षस्थितो निजं रौद्रो भवति शंकरः ॥
 स एव सौम्यो भवति स्थाने सौम्ये व्यवस्थितः ।
 स्थानान्येतानि सर्वाणि ज्ञात्वा किमुत्पादिभिः ॥
 प्रमथैः सहितः कार्थः शंको कोकशंकरः ।
 एतद् वधावत् कथितं संस्थानं विपुरद्बुद्धः ॥ १०-१२
 कार्तिकेयः कार्तिकेश्वर सन्धानमिदानीमभिधीयते ।
 तद्व्याकर्मिभो रक्तवासाः पावकसप्रभः ॥
 ईषद्वालाकृतिः कान्तो सङ्गव्यः त्रिषद्वर्णनः ।
 प्रसन्नवदनः श्रीमानोजरतेजोन्वितः शुभः ॥
 विशेषान्मुकुटैरिचनैः कुष्ठामणि (वि) भूषितः ।

वचमुक्तो वैकवक्त्रो वा शक्तिं रोचिष्मतीं दधत् ॥
 नगरे द्वादशभुजः खेटके पञ्चभुजो भवेत् ।
 ग्रामे भुजद्वयोपेतः कर्तव्यः शुभमिच्छता ॥
 शक्तिः शरस्तथा खड्गो मुसलद्वी मुद्गरोपिठश्च ।
 हस्तेषु दक्षिणोऽप्येतान्मायुधान्वयः दर्शयेत् ।
 एकः प्रासरितरवान्वः षष्ठो हस्तः प्रकीर्तितः ।
 भुजः पताका घण्टा च खेटः कुक्कुट (क) स्तथा ॥
 वामहस्तेषु षष्ठस्तु तत्र संवर्धनः करः ।
 दधमायुधसम्पन्नः संग्रामस्थो विधीयते ॥
 धन्वदा तु विधातव्यः कीडाकीडाभितरश्च सः ।
 द्वागकुक्कुटसंयुक्तः शिखियुक्तो मनोरमः ॥
 नगरेषु सदा कार्यः स्कन्धः परजयैषिमिः ।
 खेटके तु विधातव्यः वचमुक्तो उवज्जनप्रभः ॥
 तथा तीक्ष्णायुधोपेतः खन्दाभिरक्षकृतः ।
 ग्रामेऽपि द्विभुजः कार्यः कान्तिद्युतिसमन्वितः ॥
 दक्षिणे च भवेच्छिषिर्वामे हस्ते तु कुक्कुटः ।
 विधिप्रपन्नः (स ? सु) महान् कर्तव्योऽतिमनोहरः ॥
 द्धं पुरे खेटके च ग्रामे (वामिजं ?) शुभम् ।
 कर्तिकेयं कुर्यादाचार्यः शास्त्रकोविदः ॥
 अविच्छेदेषु कार्येषु खेटे (वा ? प्रा) मे पुरोत्तमे ।
 कर्तिकेयस्य संस्थानमेतद् बलेत् कारयेत् ॥
 त्रिदशोपः सहस्रा (चौ ? चो) बभ्रभुजः सुभुजो बली ॥
 (प्रजापतयश्च) किरीटी सगद्ः भीमान् श्वेताम्बरधरस्तथा ।
 भीमिसूत्रेण न (हा ? इता) दिव्याम्बरणभूषितः ॥
 कार्यो राजभिषा पुक्तः पुरोहितसहायवान् ।
 दैवस्वतस्तु विज्ञेयः (काळेः केस ?) परायणः ॥
 तेजसा सूर्यसंकाशो ज.म्लनद्विभूषितः ।
 सम्पूर्णचन्द्रवदनः पीतवासा (स्तु ? ह्य) मेखयाः ॥
 विविन्नमुकुटः कार्यो वराङ्गद्विभूषितः ।
 तेजसा सूर्यसंकाशः कर्तव्यो बलवान्मुभः ॥
 धन्वन्तरिर्भैरवाजः (प्रजाभीषतयस्तथा ।
 दद्याधौः सहस्राः कार्यो कार्यो रुपायि रवि ?) ॥
 अविष्णान् (वा ?) उवज्जनः कार्यः (वत्कण्ठाश्च ?) समीरयाः ।
 सप्तशतारिवनो कार्यो लोकस्य शुभदायकी ॥
 शुभकमाख्याम्बरधरी जाम्बूनद्विभूषितौ ॥
 पूर्वचन्द्रमुखा शुभः विमोक्षी च.रुहासिनी ।

२३-३६

लोकपालाः
 (प्रजापतयश्च)

अरिवनो

भीदेवी

४२-४७

२६-२६

श्वेतवस्त्रधरा	काम्पा	विद्यालङ्कारभूषिता ॥	
कटिदेशनिषिध्य	वामहस्तेन	शोभना ।	
सपद्मेन (वान्तेन?)	दक्षिणेन	शुचिस्मिता ॥	
कर्तव्या श्रीः प्रसन्नास्या	प्रथमे	वीवने स्थिता ।	५०-२२
कौशिकी (दुर्गा)	गृहीतशूलपरिध	(पादिका)	पट्टिशधरा ॥
विभाषा	खेटकोपेतकपुलङ्ग	च	पाणिना ।
घण्टामेका	च	सौवर्णीं	दधती घोररूपिणी ॥
कौशिकी	पीतकौशेयवसना	सिंहवा (३) ना ।	
(सेचोद्यो?)	विधातव्याः	शुक्लाम्बरधराः ॥	
शोभमानारच	मुकुटैर्नानारत्नविभूषितैः ।		५१-५६

सिङ्ग-लक्षणम्

- (i) सिङ्ग-द्रव्य-अथ प्रमाणं त्रिगणानां लक्षणं चाभिधीयते ।
 प्रभेदाः (कौहं हस्तत्रिभंगेन कनीयसम् ?) ॥
 (द्वयंशवृन्दानवैवं स्युराहस्तनितयाविधे?) ।
 द्वयंशवृन्दानवैवं स्युरा हस्त—द्वित्रिधावधेः ॥
 त्रिगणानामभिः प्रासादस्यानुसारतः) ।
 अतएव द्विगुणानि स्तुदाङ्गानि प्रमायतः ॥
 त्रिगुणान्धरमजातानि श्रुतिकाप्रभवानि च ।
 स्वस्य स्वस्य कनिष्ठस्य पदेन परिघर्तयत् ॥ (७०.१-३)
- (ii) सिङ्गाकृतिः चतुर्गुणं मधेक्षिणमर्चितं सर्वकामदम् ॥ (७०.१७)
- (iii) सिङ्गभेदाः पुष्परीकं विशालाक्यं श्रीवत्सं शत्रुमर्दनम् ॥ (७०.१८)
- (iv) लोकोपाल-सिङ्गा त्रिगमिन्द्राक्षितं शस्तमैन्द्रविजयवायिना (म्) ।
 प्रतिष्ठाप्यमिदं शत्रोर्वह्ना स्तम्भननिष्कृता ॥ (७०.४५)
 हृदयमर्चयितं त्रिगं कृत्वाग्नेयोजयेद् दिशम् ।
 विकीर्णधारिसन्तापं प्रतिष्ठाप्यमिदं सदा ॥ (७०.५०)
 लिङ्गमन्तव्यं प्रतिष्ठाप्य वरुणः स्वद्विगीशताम् ।
 योगं तथाप्यतानैशं किन्त्वेतच्छान्तिपुष्टिकृत्य ॥ (७०.५३)
- (४) सिङ्ग-निर्माणे द्रव्य-भेदेन फलभेदाः

इदं पञ्चमपञ्चमं वा (कोहद?) भवगर्भितम् ।
 अप (वत्सके) वज्रेण पादं कर्तव्यं सिद्धि, सास्तु?) मिः ॥
 भूतये कौहजं लिङ्गं क्षीयकप्रवृत्तितम् ।
 कान्धनप्रभवं शत्रुघ्नेद् (कायवि संवितम्?) ॥
 (वास्य लिङ्गोक्तकथमेतत् आपुर्सागाङ्गुल्यवाभ्यादि?) ।
 कोहोद्भवं वा वग्मातु—गुह्यकसिद्धिकृत्य ॥
 मि(च?ट्ट)यां वज्रमेव स्वल्पम्(मुच)?भूद्वयां च येनमष्ट ।
 शेष्टं समस्त, सान्तातु?) व (वज्रजं?प्रजं) तद्विनिष्कृते ॥

पद्मराग महामूल्यै लोमान्वाय तु मौक्तिकम् ।
 पुष्परागं (हा) नीलौ—वातीरसमुद्भवम् ॥
 वगसे कुलसन्ध्यायै तेजसे सुविकान्त (रक्) म् ।
 ता—पुं स्फाटिकं सर्वकामदं शुद्धारजो ॥
 मयिजं श (क?तु) चयाय (पुलका?) तथा ।
 सस्वकं सस्वनिष्पत्तयै (भोजनं) दिव्यसिद्धिदम् ॥
 भेदं (सारक?) छिद्गमारोम्याहितचेतसाम् ।
 वेक (त ?न्त) कसहावर्तराकायस्कान्तजं हितम् ॥
 (छुद्र सिरिषपु) तन्मन्त्र जातिसंस्कृतम् ।
 कलं सम्भग गुण्यद्वयमन्यासु मयिनाशिषु ॥
 राक्षस पिशाच भूत-नाग-वेद-गन्धर्व-किन्नर-दैत्यादयः—

.... रुद्रशरीरिणः ।

रक्तवस्त्रधराः कृन्धा नानाभरणाभूषिताः ।

कर्तव्या राज्ञसाः सर्वे बहुगह्वरभूषिताः ॥

त्रिपञ्चदशपुतिरस्येवं भृंगवन्मेघकप्रभान् ॥

वैदूर्यशकंसङ्क्राशा ?) हरितरत्नश्रवोऽपि च ।

शोहिता विकृता रक्तलोचना बहुरूपिणः ॥

नागैः शिरोरुह्यास्त्रीनेत्रिरागाभरणाभराः ।

कायाः पिशाचा भूतारण परुषासत्त्ववादिनः ॥

(बहुप्रकारमन्द्वाह) विरूपा विकृताननाः ।

भोररूपा विधातव्या ह्रस्वा नाना (सु?तु) धारण ते ॥

सुभीमशिक्रमा भीमाः संचा यज्ञोपवीतिनः ।

वर्मभिः शाटिकाचिगैभूताः कायाः सदा जुषैः ॥

क्षेऽपि नोक्ता विधातव्यास्तेऽपि कार्पातुरूपतः ।

वस्य वस्य च वसिष्ठगमपुरस्य सुरस्य च ॥

बह्वराचसपोर्वापि ना (ना?त) गन्धर्वयोरपि ।

तेन द्विगेन कार्यः स यथा सा (शु?तु) विज्ञान (ज्ञा?ता) ।

प्रायेण (वा?) वीर्यवन्तो हि दानवाः क्रूरकर्मिणः ।

किरीटिनश्च कर्तव्या विविधासुचपाशधरः ॥

तेभ्योऽपीषत् कनीर्वासो दैत्याः काया गुयैरपि ।

दैत्येभ्यः परिहीयास्तु यक्षाः काया मदोल्कहाः ॥

हीनस्तेभ्योऽपि गन्धर्वा गन्धर्वेभ्योऽपि पक्ष्मा ।

नागेभ्यो राज्ञसा हीनाः क्रूर (विक्रिमतत्सूचिणः ?) ॥

विद्याधराश्च वनेभ्यो हीनदेह (त?ध) राः मृष्टाः ।

विप्रमात्यान्धरारिचक्रधर्मासिपाशधरः ॥

नागाविषधरा योरा भूतसंघा यक्षधकाः ।

पिशाचेन्द्रोऽधिकः स्थूलास्तेजसा पृथ्वास्तथा ॥

अभ्युनाधिऋतुपरच कुर्वीत प्रायशः शुभान् ॥

.५१-१७

बौद्ध-प्रतिमा-लक्षणम्—(विस्तारमयात् पृथुलत्वाच्च न दीयते)

जैन-प्रतिमा-लक्षणम्—अपराजितपृष्ठावः सू० २२१

अ चतुर्विंशति-वीर्यकुर-नाम-वर्ण-ज्ञाच्छ्रानानि

अथमश्नाजितश्चैव संभवश्चाभिगन्धनः ।

सुमतिः पद्मप्रभश्च सुपाशः^१ स्रग्भोक्तमो मतः ॥ २ ॥

चन्द्रप्रभश्च सुविधिः शीतलो दशमो मतः ।

शेषांश्चसो चासृज्यश्च बिम्बलोऽनन्तसंज्ञकः ॥ ३ ॥

धर्मः शान्तिः कुन्धुरो मखिनाथस्तथेव च ।

सुनिस्तथा सुमतश्च नमिश्चारिष्टनेमिकः ।

पार्श्वनाथो वर्धमानश्चतुर्विंशतिरर्हताम् ॥ ४ ॥

चन्द्रप्रभः पुष्पवन्तः रवेतौ वै क्रौञ्चमग्मभौ ।

पद्मप्रभो धर्मनाथो रक्षोत्पन्ननिभौ मतौ ॥ ५ ॥

सुपार्वः पार्वनाथश्च हरिद्वर्णी प्रकीर्तितौ ।

नेमिश्च रक्षामवर्णः स्याद्वीर्यो मङ्गिः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥

शेषाः षोडश सम्बोक्तास्तत्तत्कालनसमप्रभाः ।

वर्णानि कथितान्यग्रे ज्ञाच्छ्रानानि ततः शृणु ॥ ७ ॥

बृषो गजारवकपथः क्रौञ्चपद्मकस्त्वस्तिकाः ।

चन्द्रो मकरश्रीवत्सौ गण्डको महिषस्तथा ॥ ८ ॥

शूकरः शशाङ्कश्च वज्रश्च युग आनकः ।

नन्दावर्तश्च कच्छशः कूर्मो नीलाब्ज-शङ्खकौ ॥ ९ ॥

सर्पः सिंहश्चभ्रमादेर्ज्ञाच्छ्रानानि रितानि च ।

ब चतुर्विंशतिशासनदेविकानामानि

चतुर्विंशतिरुच्यन्ते क्रमाच्छासनदेविकाः ॥ १० ॥

चक्रेश्वरी रोहिणी च प्रज्ञा वै वज्रशृङ्गका ।

नन्दता मनोवेगा काञ्चिका उवाचमाञ्चिका ॥ ११ ॥

महाकाञ्ची मानवी च गौरी गान्धारिका तथा ।

विराटा तारिका चैवानन्तागतिश्च मानसी ॥ १२ ॥

महामानसी च जया विजया अपराजिता ।

बहुरूपा च चामुण्डाऽम्बिका पद्मावती तथा ॥ १३ ॥

सिद्धायिकेति देव्यस्तु चतुर्विंशतिरर्हताम् ।

वटपादा द्वादशसुजा चक्रारवष्टौ द्विवज्रकम् ।

मातृकिङ्गमये चैव तथा पद्मासनाऽपि च ॥ १४ ॥

गण्डोपरिस्तथा च चक्रेशी हेमकणिका ।

१ चक्रेश्वरी

- २ रोहिणी चतुर्भुजा श्वेतवर्णा शङ्खचक्राभयवरा ।
लोहासना च कर्तव्या रथाकृता च रोहिणी ॥ २ ॥
- ३ प्रज्ञावती प्रज्ञावती श्वेतवर्णा षड्भुजा चैव संभ्रुता ।
अभयवरदक्ष चन्द्राः परशुरूपलम् ॥ १७ ॥
- ४ वज्रशङ्खजा नागपाशाक्षफलकं वरदं हंसबाहिनी ।
चतुर्भुजा तथैवोक्ता विख्याता वज्रशङ्खजा ॥ १८ ॥
- ५ नरनत्ता चतुर्भुजा चक्रवज्र फलानि वरदं तथा ।
श्वेतहस्तिसमाकृता कर्तव्या नन्दसिका ॥ १९ ॥
- ६ मनोवेगा चतुर्वर्णा स्वर्णवर्णाऽऽनि चक्रफलं वरम् ।
अश्वबाहनसंस्था च मनोवेगा तु कामदा ॥ २० ॥
- ७ काजिका कृष्णाऽष्टबाहुर्निशूलापाशाङ्कुशबानुशरः ।
चक्राभयवरदारव महिषस्था च काजिका ॥ २१ ॥
- ८ उवाकामाजिनी कृष्णा चतुर्भुजा वयटा त्रिशूलं च फलं वरम् ।
पद्मासना वृषाकृता कामदा उवाकामाजिनी ॥ २२ ॥
- ९ महाकाक्षी चतुर्भुजा कृष्णवर्णा वज्रगदावराभयाः ।
कूर्मस्था च महाकाक्षी सर्वशान्तिप्रदायिनी ॥ २३ ॥
- १० मानवी चतुर्भुजा श्यामवर्णा पाशाङ्कुशफलं वरम् ।
सूकरोपरिसंस्था च मानवी चार्थदायिनी ॥ २४ ॥
- ११ गौरी पाशाङ्कुशाक्षवरदाः कनकाभा चतुर्भुजा ।
सा कृष्णहरिणाकृता कार्वा गौरी च शान्तिदा ॥ २५ ॥
- १२ गान्धारी करद्वये पद्मफले नक्राकृता तथैव च ।
श्यामवर्णा प्रकर्तव्या गान्धारी नामका भवेत् ॥ २६ ॥
- १३ विराटा श्यामवर्णा षड्भुजा द्वौ वरदौ खड्गखेटकौ ।
धनुर्बाणौ विराटाकृता श्योमबानगता तथा ॥ २७ ॥
- १४ अनन्तमतिः चतुर्भुजा स्वर्णवर्णा धनुर्बाणौ फलं वरम् ।
हंसासनाऽनन्तमतिः कर्तव्या शान्तिदायिनी ॥ २८ ॥
- १५ मानसी षड्भुजा रक्तवर्णा च त्रिशूलं पाशचक्रके ।
हमस्तै फलवरे मानसी व्याघ्रबाहना ॥ २९ ॥
- १६ महामानसी चतुर्भुजा सुवर्णाभा शरः शङ्खं च वज्रकम् ।
चक्रं महामानसी स्यात् पश्चिमाजोपरिस्थिता ॥ ३० ॥
- १७ जया वज्रचक्रे पाशाङ्कुशौ फलं च वरदो जया ।
कनकाभा षड्भुजा च कृष्णशूकरसंस्थिता ॥ ३१ ॥
- १८ विजया सिंहासना चतुर्बाहुर्वज्रचक्रफलोदरगाः ।
तेजोवती स्वर्णवर्णा नाम्ना सा विजया मया ॥ ३२ ॥
- १९ अपराजिता खड्गखेटौ फलवरी श्यामवर्णा चतुर्भुजा ।
शान्तिदाऽष्टापदस्था च विजयाया अपराजिता ॥ ३३ ॥

- २० बहुरूपा द्विभुजा स्वर्वावर्णा च कङ्कलेटकधारिणी ।
सर्पासना च कर्तव्या बहुरूपा सुखावहा ॥ ३४ ॥
- २१ चामुण्डा रक्षाभाष्टमुजा शूल-काङ्क्षी मुद्गरपाशकौ ।
वज्रचक्रे बभर्षन् चामुण्डा मर्कटाक्षना ॥ ३५ ॥
- २२ अम्बिका हृदिश्या सिंहसंस्था द्विभुजा च फलं वरम् ।
पुत्रेषोपास्वमाना च सुतोत्सङ्गा तथाऽम्बिका ॥ ३६ ॥
- २३ पद्मावती पाश कङ्करी पद्मवरे रक्तवर्णा चतुर्भुजा ।
पद्मासना कुङ्कुटस्था कवाता पद्मावतीति च ॥ ३७ ॥
- २४ सिद्धायिका द्विभुजा कनकाभा च पुस्तकं चाभयं तथा ।
सिद्धायिका तु कर्तव्या भद्रासनसमन्विता ॥ ३८ ॥

स ऋषभादेयार्थकमं चतुर्विंशतियज्ञनामानि

- वृषवक्त्रो महावक्त्रिमुक्त्वा चतुराननः ।
तुम्बुरुः कुसुमाक्षयश्च मातङ्गो विजयस्तथा ॥ ३९ ॥
जयो ब्रह्मा किङ्करोऽऽ कुमारश्च तथैव च ।
वयस्यः पाताळवधः किङ्करो गङ्गस्तथा ॥ ४० ॥
गन्धर्वारचैव यक्षेशः कुम्भेरो वक्ष्यस्तथा ।
भृङ्गिरश्चैव गोमेधः पार्वी मातङ्ग एव च ॥ ४१ ॥
वज्राश्चतुर्विंशतिकाः ऋषभादेयार्थकमम् ।
मेदोरश्च भुजराक्षायां कथयामि समासतः ॥ ४२ ॥
- १ वृषवक्त्रः वज्राश्चतुर् पाशश्च मातङ्गिणं चतुर्भुजः ।
रवेतवर्णो वृषमुखो वृषभासनसंस्थितः ॥ ४३ ॥
- २ महावधः श्यामोऽष्टबाहुर्हस्तिस्थो वरदाभयमुद्गराः ।
अक्षपाशाङ्कुशाः शक्तिर्मातङ्गिणं तथैव च ॥ ४४ ॥
- ३ त्रिमूलः मयूरस्थितिनेत्रश्च त्रिवक्त्रः श्यामवर्णकः ।
परवक्त्रगदाचक्रशङ्खावरज्यं बह्भुजः ॥ ४५ ॥
- ४-५ चतुरानन-तुम्बुरुः नाभपाशवज्राङ्कुशाहंसस्थश्चतुराननः ।
द्वौ सर्पौ फलवरदौ तुम्बुराङ्गकासनः ॥ ४६ ॥
- ६-७ कुसुम-मातङ्गौ कुसुमाक्षयो गदाक्षौ च द्विभुजौ मृगसंस्थितः ।
मातङ्गः स्याद् गदापाशौ द्विभुजो मेघबाहनः ॥ ४७ ॥
- ८-९ विजय-जयो पद्मपाशभयवराः कपोते विजयः स्थितः ।
यक्षस्थश्च फलवरदा जयः कूर्मासनस्थितः ॥ ४८ ॥
- १०-११ ब्रह्म-यक्षेशौ पाशाङ्कुशाभयवरा ब्रह्मा स्वाक्षस्तबाहनः ।
त्रिशूलाश्च फलवरा यक्षेष्टरवेतो वृषस्थितः ॥ ४९ ॥
- १२-१३ कुमार-वयस्यौ चतुर्बाणफलवराः कुमारः शिल्पिबाहनः ।
वयस्यः बह्भुजो वज्रो चतुर्बाणो फलं वरः ॥ ५० ॥
- १४ १५ किङ्कर-पाताळी किङ्करोऽऽ पाशाङ्कुशौ चतुर्बाणौ फलं वरः ।

- पाशाक्षरच वज्राक्षु कुशौ धनुर्बाणौ फलं वरः ॥ ११ ॥
 १६-१७ गरुड-गन्धर्वौ पाशाक्ष कुशफलवरा गरुडः स्याच्छुकासनः ।
 पद्माभयफलवरा गन्धर्वाः स्याच्छुकासनः ॥ १२ ॥
 १८-१९ यथेश-कुमेरौ यथेष्ट स्यास्थो वज्राग्नि धनुर्बाणाः फलं वरः ।
 पाशाक्ष कुशफलवरा धनेष्ट सिंहे चतुर्मुखः ॥ १३ ॥
 २०-२१ वरुण-भृकुटी पाशाक्ष कुश धनुर्बाण सर्पवज्रा ह्यपापति ।
 शुक्लशक्तिवज्रसेटा ? इमरु भृकुटिस्तथा ॥ १४ ॥
 २२ पार्वती पार्वती धनुर्बाण क्षुद्रिड मुद्गरश्च फलं वरः ।
 सर्परूपः श्यामवर्णः कर्तव्यः शान्तिमिच्छता ॥ १५ ॥
 २३ मातङ्गः फलं वरोऽथ द्विभुजो मातङ्गो हस्ति संस्थितः ।
 २४ गामधः — लुप्तः — लज्जया न हरयते ।

अपराजित पृच्छातः (सू० २३५)

देवादीनो रूप-प्रहरण संयोगे षट्त्रिंशदायुधेषोदशाभूषणलक्षणां

- (अ) षट्त्रिंशद्-आयुधनामानि आयुधानामतो वक्ष्ये नामसंलघावञ्चि क्रमात् ।
 त्रिशूलच्छुरिकाक्षहस्तैः षट्वाङ्गकं धनुः ॥
 बाणपाशाकुशा घटादिष्टिर्षण्यद्वहकाः ।
 शङ्खक्षरश्चकं गदावज्रशक्तिमुद्गरभृशुण्डयः ॥
 मुशलः परशुरश्चैव कर्तिका च कपालकम् ।
 शिरः सर्पश्च शृङ्गं च हजः कुन्तस्तथैव च ॥
 पुस्तकाचकमयहस्तुल्यवयः पद्मपत्रकैः ।
 योगमुद्रा तथा चैव षट्त्रिंशच्छुक्रकाणि च ॥ १०-१३
१. त्रिशूलः षोडशाक्षं पदं कृत्वा पदेन नाभिवृत्तकम् ।
 तदूर्ध्वं चोभयपक्षौ भीषणाग्रौ प्रकीर्तितौ ॥
 पट्टाक्षांशशक्तिपिण्डवज्रया कण्टकावृतम् ।
 उभयोः कटकोपेतो मध्ये शण्डश्च लज्जतः ॥
 दशमागर्भवेद् दण्डं पृथुशं चैकमागिकम् ॥ १४-१५
२. धुरिका धुरिकालक्ष्या वक्ष्ये यतुक्तं परमेस्वरैः ।
 कौमारी चैव लक्ष्मणश्च शङ्खिनो तुन्दका तथा ॥
 पापिनी शुभगा ज्ञा (च) चा वडङ्गुलादिकोज्ञवाः ।
 हावशान्तिमांगुष्ठान्धंगुलमानं प्रशस्यते ॥
 आदिहीना मतिज्ञं शं मध्यहीना जनचक्षुम् ।
 हन्याहंशं वशहीना शुक्लाग्ने स्रुत्युसंभवः ॥
 चतुरंगुला भवेत्पुष्टिरूर्ध्वं द्वयंगुलादिता ।
 मुष्टिकाचो ववाकाशो लज्जनार्थं च कीलकम् ॥ १६-२०
३. शङ्खः शङ्खं शताभौगुलं स्यान्मध्यमं तुरिहीनतः ।
 ददहिहीनं कनिष्ठं स्यात् त्रिभिधः ऋजु उच्यते ॥

(ब) षोडशाभरणानां लक्षणानि

सू० २३६

१ हारः मेलकोर्ध्वं कटिस्त्र्यं (तथा कट्यां) हारोपचः स्वच्छाद्यः ।
 मुक्ताफलानि सर्वाणि शुद्धाकर भवानी च ।
 पाण्डुरयमातङ्गसौराष्ट्रे हैमसौपरिकौशके ॥
 वैद्यनातटे कजिज्ञे च यन्नाकरसमुज्ज्वलः ।
 दम्पो (वपु) मुक्ता समानानि शुद्धाणि यानि च ॥
 अववा चाहि मातङ्गवाराहमत्स्यनक्रमाः ।
 शङ्खजा वेष्टुशङ्खैश्च मुक्तानां (मध्य योनता ?) योनय इमाः ॥
 निम्बलक्ष्मन्मुक्तं निर्वाणत्वं सुगन्धिता ।
 सुवेष्ट्यं च मक्षिं बीधम कयटे चापं.....॥
 श्वकितानि वदा तानि स्वजेदेतानि .....॥

पुराणि (रत्नानि) सौम्यरूपाणि.....हार उक्तम् ॥ ३-८

२ पदकम् पदकं संप्रवक्ष्यामि सर्वरत्नैरङ्कृतम् ।
 धूळी ? मरकतं चाद्यं तथा यैवं सपन्नकम् ॥
 कीटपक्षोऽपरः प्रोक्तो गच्छामार एव च ।
 आत्मारो मक्षयः प्रोक्ताः सर्वे दुःखमयाशनाः ॥
 पद्मजा भाजिते क्षेत्रे पुनस्त्वेवं च पद्मभिः ।
 तन्मध्ये महादिव्यं मरकतं सुरवत्तमम् ॥
 माक्षिक्यं पूर्वतो देशे दाडिमीबीजसमभम् ।
 उदितार्कलमच्छाद्यं प्रभाभयवत्तममिदम् ॥
 रश्मते तत्तु माक्षिक्यं दक्षिणं दिशमाभितम् ।
 पद्मरागभिर्भं स्वच्छं दीपहासु स्वभावकम् ॥
 अपरं च महादिव्यं माक्षिक्यं महावत्तमम् ।
 सुनिर्गन्धं दुग्धवत्स्वच्छं दाडिमीकुसुमप्रभम् ॥
 तन्मध्यिष्वं तु कीटव्यां शार्ङ्गवत् शक्तिपूजने ।
 दक्षिणोत्तर प्राचीषु नीलं वै यज्ञवत् क्रमात् ॥
 तन्मध्ये विदिशयायां च यज्ञं शकस्य वत्तमम् ।
 पद्माकारं दृतं दक्ष त्रिपथौ नास्त्ररूपकम् ॥
 विचित्रकण्ठकैयुक्तं पद्मशास्त्रविभूषितम् ।
 दयदग्द्व्यङ्गरूपं च ललितं विभ्ररत्नकैः ॥
 लशुनं मध्यमूमौ स्वाद् हृदयानन्दकारकम् ।
 धोवासं संप्रवक्ष्यामि सदा विष्वोरेव वत्तमम् ॥
 अतुरज्जं समं कृत्वा रत्नभाविभाजितम् ।
 अतुपदं च मध्यस्थं रमया ? कजिकोश्वम ॥
 बाहूपद्व्यं दिशायां च अतुभागेरश्चतुर्दिशम् ।
 कोयो पद्मानि आत्मारि दिशायां मूर्ध्नि पन्नकम् ॥

३ धोवासम्

३-१७६

विधेयमस्तगतं तु सुधीर्भीराहकर्मिकाः ।
 लब्धये च महात्मानं सर्वज्ञश्च संवृतम् ॥
 तत्पाथः पदार्थं दिव्यमह्वरत्नं ककेरम् ।
 कुपुःश्वमिषवशोकं कम्बुं कश्चिद्विशूयितम् ॥
 वर्तना कचिता वा तु कथ्यते तेऽपुना पुनः ।
 शेषार्थकमध्यस्थं जघ्ने चोपाज्जवं क्षिपेत् ॥
 सोमकामिन् तस्वोपरि क्षुपाचौतं सदाक्षितम् ? ।
 कर्णानुकमपरिधौ मूल्यार्थं गच्छाम्यगमम् ॥
 कपुपरि वज्रवल्ली पुष्परागककुहयम् ।
 कोचस्थानेषु वैदूर्यं वतुष्कं विष्णुवहनम् ॥
 चाक्रकोयेषु सर्वेषु निक्षिपेत् परिधौ क्रमात् ।
 पौष्टं मातङ्गसौराष्ट्रहेमशापरिकोशजाः ॥
 वेद्यवातरं कश्चिद्गुरुं वज्रस्थाष्टौ तथा कराः ।
 नर्णानुकमकं वक्ष्ये विमलद्वान्धमतिषु ॥ १८-२०
 (इतः परं श्लोके शून्यः)

४ कोम्बुनः

तद्वक्षस्तान्मृगार्थं च कच्छटकश्चिद्विशूयितम् ॥
 मध्यभूमौ समस्तायां पञ्चपङ्क्तिविरामितम् ।
 दिक्स्थानेषु दिक्कृतं बाह्ये पञ्चरागककुहयम् ॥
 महात्मनेन्द्रवीकादथ चत्वारश्च चतुर्दिशम् ।
 जघ्नी च कोशपत्रेषु पुष्परागास्तथोदितः ॥
 तन्मध्यतो वै शिरीषाः कापत्रविरामितम् ।
 समस्तं हीरकैर्बद्धं मुक्तामिमं विमिस्तथा ॥
 विविचपत्रस्तपुष्यमूर्ध्वं कुर्यात् सुरुक्पयम् ।
 वृषहस्तममविस्तीर्णो द्विभागश्चोष्णो भवेत् ॥
 उपान्तं गतसम्पन्नं हीरकेः कश्चितं तथा ।
 जम्बारे तस्य माक्षिन्कमुदितार्कलममभम् ॥
 उपार्जवं च संक्षिप्य न्युप्यं वारामिषमितिम् ? ।
 दहत्वं च सुदुष्कं च मृगार्थकमसोपमम् ॥
 ईदृशं च महाक्षिन्नमपोपतिसुदुर्लभम् ।
 हृत्पत्रोपरि स्थाप्यः सौम्यकाम्तिदिग्मन्त्रमभिः ॥
 हुज्जंनः कौरुभरवारं सुरासुरमरोरुः ।
 क्षौद्रकामिन् विष्णुं विप्युं नापि देवैश्चाप्यते ॥ १९-२०

५ पञ्चमरश्च मयमं शिशुपत्रं च लकृष्टं च द्विक्षेपकम् ।
 स्वमित्त्वं तु मृत्वीर्यं च बद्धं मागं चतुर्ध्वम् ॥
 तथान्यस्तथोभर्जं पञ्चपत्रमिति स्मृतम् ।

	शीराशोकसमुत्पन्नं	मुद्राकृतं	तद्योक्तम् ॥	
	हेममवावि	सर्वाधि	चितावि	मखिरलतः ॥
	इदि कष्टे तथा	मूर्ध्नि	सदा	धार्पाधि..... ॥ ४८-६०
शेखरादित्रयं	मुकुटं	संप्रवक्ष्यामि	उत्तेष्टमप्यकनिष्ठकम् ॥	
मुकुटं	शेखरं	प्रथमं	नाम	किरीटं च द्वितीयकम् ॥
	तृतीयं (च)	आमलसारं	मूले	मुकुटमण्डनम् ॥ ६०-६१
१ शेखरम्	शेखरं	शिखराकारमङ्गत्रयविभूषितम्		॥
	तन्मध्ये	च महात्मानं	वज्रं	वै रुद्रकपकम् ॥
	मरकतं	वामदेशे	च साङ्गाद्वै	विष्णुवैद्यतम् ॥
	दक्षिणे	पद्मारत्नं	च	पुण्ड्रवयवपुः कृतम् ॥
	त्रिभिः	शृङ्गैः	स्त्वमयं	मूले
	सदाशिवो	मध्यपट्टे	शेखीयुक्तश्च	मण्डितः ॥
	पद्मारत्नश्च		मणिमिरिभ्रनीलादिभिस्तथा ॥	
	पूरिताहीरककणैः	समस्ता	लज्जिता	मही ॥
	पद्मवल्ली	त्रिमङ्गलैः	च	कथिक्ता
				कथिकैर्युतम् ॥ ६२-६६
७ किरीटमुकुटः	अतोवक्ष्यामि	मुकुटं	तथा	सुरगवाक्षितम् ॥
	पट्टं	शशिप्रभाभं	च	शृङ्गपद्मकसंयुतम् ॥
	शृङ्गाद्युपरि	कन्धारि	शीथि	चैव
	शृङ्गद्वयं	तत्परं	तदुपर्येकं	च
	शृङ्गाणि	चैव	कार्याणि	मणिभिर्भूषितानि
	हीरदेश	समायोज्य		पद्मवल्लीसमम्बितम् ॥
	तत्र	मध्ये	महादिव्यं	सोमकाभितमयि
	एतं	शिरसि	सम्पूर्य	मुकुटं
				च किरीटकम् ॥ ६७-६९
८ आमलसार	वक्ष्येऽमामलसारं	च	मुकुटं	वैद्यवर्जभम् ॥
	अर्चन्म्राकृतिपट्टं			मुक्ताकोटशकावृतम् ॥
	पद्माण्डकमयं	दिव्यं		सर्वरत्नविराजितम् ॥
	लघितं	हीरकैः	सर्वं	वैद्यवर्जमप्यमणैः ॥
	लघितं	हीरकैः	सर्वं	वैद्यवर्जमप्यमणैः ॥
	मुक्ताफलमयी	अशिरवदकैरावृता	सदा	॥
	वज्रवैद्यवर्गोमेदपुष्परागेऽग्नीलकाः			॥
	मुक्ताफलमयी	अशिरवदकैरावृता	सदा	॥
	वृत्ते	पद्ममहापुष्पा	उपर्युपरितमिताः ॥	
	पट्टचरलमिदं	दिव्यं	रत्नमेव	सदाशिवः ॥
	समस्तेषु	च	कोशेषु	कर्कशं
	वार्धन्तरे	समस्ते	च	पद्मवल्लीविराजिता ॥
	विमुमरश्च	महावीर्यं	कोशगं	लघितं
				सदा ॥

- महातेजः सूर्यकान्तिं मौखिमध्ये च पुष्पकम् ॥
 परीक्षयेमानि हत्वानि यानि शुद्धानि तानि च ।
 प्राङ्माथि सूत्रधारेण मुकुटार्थं सुरस्य च ॥
 मुकुटं दिव्यकणं च शिरस्तुपरि धार्यते ।
 सुरभूमिपतीनां च हान्येषां मुकुटं न हि ॥ ६१-६३
- ६ कण्ठः कण्ठाभरणकं ज्ञेयं मुक्ताफलमयं शुभम् ।
 तन्मध्ये पञ्चरागं च सूर्यतेजःसमप्रभम् ॥ ७०
- १० बाहुवज्रः ततो बाहुवज्रं वक्ष्ये सर्वं सीमांश्च दायकम् ।
 मध्येदेशे मरकतः परिधीं सर्गारलकम् ॥
 हीरकैः कञ्चितं सर्वं शिशुपत्रविशजितम् ।
 क्षिपेत्समस्तगतेषु माणिक्यमयिकादिकम् ॥
 उपाभयस्य चोत्कृष्टो ? पञ्चरागमण्डः स्थितम् ।
 कोमलं कञ्चितं नाभं हीरकैः कञ्चितं तथा ॥ ७१-७३
- ११ कुण्डली कुण्डले मुकुटं चैतच्छृङ्गारायं त्रिकं सदा ।
 मुक्ताफलमयी वरली चामीकरं तत्पान्तरे ॥
 पृष्ठां गतेषु सर्गेषु हीरकं क्षेपयेत्सदा ।
 पञ्चरागं तस्य मध्ये दिव्यकान्तिं सुतेजसम् ॥ ७२-७६
- १२ नवग्रहकक्षयम् योज्यं च कक्ष्यं बाह्योर्गवर्तन मयंशुभम् ॥
 हीरकं पञ्चरागं च महानीलं च मौक्तिकम् ।
 मरकतं विग्रुमं पुष्पं गोमेदं क्षशुनं तथा ॥
 एतेभ्यश्च महादिव्या प्रहारणैश्च तथा प्रभतः ॥
 यद्ब्रह्मे कक्ष्यां दिव्यं शुद्धरत्नैः समवृतम् ।
 तस्य गेहे महापीडा न भवन्ति कदाचन ॥
 गात्रे यं निनये शुद्धं दिव्यं..... प्रस्थितम् ।
 महारत्नं तस्य मध्ये माणिक्यं वामदक्षिणैः ॥
 परिधीं हीरकं चैव तीक्ष्णधाराविवर्जितम् ।
 हस्तकं वं शर्याभाव तं च पुरविरवेकनिमित्तम् ? ॥
 तन्मध्ये पञ्चरागं मरकतं वामदक्षिणैः ।
 मुक्ताश्च वामदेशे तु शुद्धशृङ्गालेव च ॥
 हारकक्षयनिबद्धं मण्डद्वयसकेयवम् ? ॥
 करपद्मं च तत्रैव करानङ्गार उच्यते ॥ ७७-८३
- १३ रामचन्द्रकान्तम् रामचन्द्रं प्रवक्ष्यामि हस्तकाञ्चस्थितं सदा ।
 तन्मध्ये च महादिव्यं माणिक्यं सूक्ष्मजिह्वम् ॥
 अष्टपत्रं क्षिपेत् गर्भे सन्धीर्वा हीरकैस्तथा ।
 कक्षारश्च पूरयेत् सर्वं । पत्रपत्रेण्यं विधिः ॥
 कञ्चितं कञ्चिकाभिर्य चामीकरं करं तथा ।
 इदं कान्तं महादिव्यं सर्गपापप्रहाशनम् ॥ ८४-८६

- (i) अङ्गुलिकम् मस्तके मण्डितः कूर्वाणुमयोः हीरकं तथा ।
शुभाखद्वयदसदरां कार्यं यैवाङ्गुलीयकम् ॥ ८७
- (ii) युगलङ्गु- मरकं पद्मरामं च हीरकं च दक्षिणोत्तरे ।
लिकम् हरिमहात्मकं नाम युगलं च तदुच्यते ॥ ८८
- (iii) टीकाङ्गि- सोमकाम्तिर्लौढा मध्ये मरकं दक्षिणे स्थितम् ।
पुरुषम् माणिक्यमुत्तरे देशे वक्तुं त्रिपुरुषं वा तत् ॥ ८९
- (iv) अङ्गुलम् मरकं पुष्परागरूप माणिक्यं मौक्तिकं तथा ।
हीरकं च यदा मध्ये आङ्गुलं तत्तदाशिवः ॥ ९०
- (v) अर्धाङ्गुलिकम् कनिष्ठां मुकाफलं चक्रसद्य इति प्रभा ।
शुभाखद्वयदसदरां तदर्धाङ्गुलिकं कृतम् ॥ ९१
- (vi) वज्रचारा अन्धोन्यतः स्थिते वज्रे तद्वारा प्राङ्मुखा तथा ।
सा त्रिलेखा वज्रचारा इन्द्रकान्तघृतिप्रभा ॥ ९२
- (vii) अङ्गुलिका शुद्धस्यान्ते मण्यो सर्वे निर्दोषा हेमसंयुताः ।
तस्य तुल्यमिति देवा वै येन चाङ्गुलिका धृता ॥ ९३
१४. अङ्गुलिकाः
१५. कुचद्वयम् सर्वरत्नमयं दिव्यं पूरितं हीरकैः कणैः ।
कुचद्वयं तदिति प्राज्ञैर्बासुदेवे उदाहृतम् ॥ ९४
१६. पादमुद्रिका पादाङ्गुलीषु सर्वासु मुद्रिका रत्नवर्णिता ।
यः कूर्वादन्यथा मूढस्तत्पादौ श्लेदयेन्मुपः ॥ ९५
- टि० १. रत्नानां पादयोरप्रयोज्यत्वम्
पादेन स्पर्शचेद्वर्त्तं यो नरो देवनिर्मितम् ।
स पतेन्नरके बोरे राजबन्धस्तथा भवेत् ॥ १०१-१०२
- टि० २. आभरणयोऽप्याः
वनेचरा जलचरा कृमिकीटपतङ्गकाः ।
कूर्वादाभरणां नैषु यदिच्छेदजीवितं क्षिरम् ॥ १०३

सर्वाधिकार सुरक्षित

ग्रन्थ-प्राप्ति-स्थानः—

प्रधान केन्द्र . १—शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ ।

२—C/O प्रो० डी० यन० शुक्ल, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।

टि०—उत्तर-प्रदेश-नाज्य की सहायता के कारण इस अनुसन्धान-ग्रन्थ का मूल्य कम रखला गया है ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २०४ परम

लेखक जे. ए. चन्द्राक्षर

शीर्षक बाल्य स्मरण

पृष्ठ १६८० क्रम संख्या